

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

تَبْيَانُ الْقُرْآنِ

عَلَامَةُ قُلَامِ رَسُولِ سَيِّدِي
مُحَمَّدٍ ﷺ وَتَفْسِيرُهُ بِحَسْبِ الْوَقْفِ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
مَوْلَانَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اور یہ کتاب پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہم پر نازل ہوئی ہے

یتیمان القرآن

جلد ششم

الرعد تا بنی اسرائیل

علامہ غلام رسول سعیدی

شیخ الحدیث دلائل العلوم نعیمیہ کراچی۔ ۳۸

ناشر
 فریدی بک سٹال، ۳۸۔ اردو بازار، لاہور۔ ۲

Copyright ©

All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کا کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ جس کا کوئی جملہ، خطہ، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔

ISBN 969-563-015-4

www.nafisislam.com

مفتی محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی
رہنمائی: مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی
الطبع الاول: 1423ھ / اپریل 2002ء
الطبع السانی: 1430ھ / اگست 2009ء

Farid Book Stall

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No: 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فرید بک اسٹال

فون: 092-42-7312173-7123435

فیکس: 092-42-7224899

ای میل: info@faridbookstall.com

وب سائٹ: www.faridbookstall.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱	سورۃ الرعد	۱۳	زمین کے مختلف طبقات سے وجود باری اور وجود باری پر استدلال
۲	سورۃ الرعد کا نام اور وجہ تسمیہ	۱۵	مختلف انسانوں سے وجود باری اور وجود باری پر استدلال
۳	سورۃ الرعد کے کئی پانچ ہونے میں اختلاف	۱۶	”مضمان“ اور ”مضمنہ“ کے معنی
۴	سورۃ الرعد اور سورۃ یوسف میں باہمی مماثلت	۱۷	تجرب اور خیال کا معنی
۵	سورۃ الرعد کے مضامین اور مقاصد	۱۸	انکار مشرک کا کفر ہونا اور اس کی مزا
۶	الموعظہ طہ کے مضمون اور مقاصد	۱۹	مشکل الفاظ کے معانی
۷	اجتہاد اور قیاس پر ایک اعتراض کا جواب	۲۰	کفار کا رجعت اور ثواب کے بجائے عذاب اور
۸	اجتہاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور دلیل	۲۱	عذاب کو طلب کرنا
۹	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۲۲	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۱۰	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۲۳	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۱۱	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۲۴	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۱۲	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۲۵	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۱۳	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۲۶	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۱۴	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۲۷	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۱۵	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۲۸	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۱۶	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۲۹	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۱۷	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۳۰	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۱۸	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۳۱	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۱۹	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۳۲	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۲۰	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۳۳	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۲۱	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۳۴	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۲۲	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۳۵	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۲۳	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۳۶	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۲۴	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۳۷	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۲۵	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۳۸	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۲۶	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۳۹	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۲۷	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۴۰	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۲۸	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۴۱	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۲۹	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۴۲	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۳۰	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۴۳	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۳۱	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۴۴	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۳۲	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۴۵	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۳۳	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۴۶	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۳۴	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۴۷	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۳۵	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۴۸	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۳۶	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۴۹	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما
۳۷	سورج اور چاند کے خیال اور دنیا کے مسلمات	۵۰	میں حال مصیبت میں اللہ تعالیٰ کا سہارا فرما

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
۲۸	سایوں کے کچھ کرنے کی توجہ	۲۸	حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس آیت کا مصداق	۲۷
۲۸	کچھ کی غلطیات کے متعلق احادیث	۵۱	قراردینے کی توجہ	۲۷
۲۹	ظن من رب السموات والارض (۱۸-۱۹)	۵۱	حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس آیت کی دلیل کا جواب	۲۸
۷۱	دلائل کے ساتھ بت پرستوں کا رد اور ابطال	۵۱	اللہ يعلم ما تحمّل کل النبی (۱۵-۸)	۲۹
۷۱	افعال انسان کے حقوق ہونے کے متعلق اہل	۵۲	مشکل الفاظ کے معانی	۳۰
۷۱	ملت اور منزل کے نظریات	۵۵	آیات سے مزاحمت سے مناسبت	۳۱
۷۱	افعال انسان کے حقوق ہونے کے متعلق اہل	۵۳	رحم میں کی اور زیادتی کے محال	۳۲
۷۲	ملت اور جبر کے نظریات	۵۳	محال کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت	۳۳
۷۲	جبر کے نظریہ کا رد	۵۳	شیئ مذہب انقیاء	۳۳
۷۲	منزل کے نظریہ کا رد	۵۵	غیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۳۳
۷۳	نظریہ اہل ملت کی مزید وضاحت	۵۶	اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور اس کی خصوصیات	۳۵
۷۳	منزل کے اعتراضات کے جوابات	۵۷	مشکل الفاظ کے معانی اور آیات سے مزاحمت سے رابطہ	۳۶
۷۵	جبر کے رد پر مزید دلائل	۵۸	محذبات کے متعدد محال	۳۷
۷۵	ظن اور کسب کی وضاحت	۵۹	افریقوں کو انسانوں پر ماسور کرنے کی وجوہات	۳۸
۷۶	مشکل الفاظ کے معانی	۶۰	اور حکمتیں	۳۸
۷۶	پانی اور جھاک سے ٹھیکہ کا بیان	۶۱	نعمت کی بقا قدری کرنے والوں سے اللہ کا نعمت	۳۹
۷۷	مومنوں اور کافروں کے اخروی احوال	۶۱	واپس لینا	۳۹
۷۸	الطمن يعلم انما انزل الیک من ربک (۲۶-۱۹)	۶۳	محکم اور بادل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تصور	۴۰
۷۸	سوال نہ کرنے کا مہم	۶۳	الرحمہ اور الصوامع کے معانی اور رجحان کرنے	۴۱
۸۰	سوال کرنے کے جواز کی شرائط	۶۴	دالوں کا بیان	۴۲
۸۱	توکل کا لفظ معلوم	۶۶	پانی کے ساتھ غیر اللہ کی عقل کے محال	۴۲
۸۲	توکل کا صحیح مفہوم	۶۷	غیر اللہ کو عقلی حاجت دہان کر پکارنا شرک ہے	۴۳
۸۲	رشتوں کو جوڑنے کی اقسام	۶۸	در نہ نہیں	۴۳
۸۳	رشتوں کو جوڑنے کے متعلق احادیث	۶۹	افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد	۴۳
۸۳	خفت حسبِ حاجت	۷۰	طلب کی جائے	۴۴
۸۳	میر کی اقسام	۷۱	کچھ وہ کائناتی اور اصطلاحی معنی	۴۵
۸۳	میر کی وجہ اور جس وجہ سے میر اللہ کے لیے ہو	۷۱	اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ہر جہج کا اللہ تعالیٰ کی	۴۶
۸۵	زکوٰۃ کو نکاح اور پرستار دینے کے محال	۷۲	بارگاہ میں کچھ دینا	۴۷
۸۵	برائی کو اچھائی سے دور کرنے کے محال	۷۳	انفوی معنی کے لحاظ سے ہر جہج کا اللہ کی بارگاہ میں	۴۷
۸۵		۷۴	کچھ دینا	۴۷

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۸۶	جن صفات کی بناء پر جنت مطہر کی جاتی ہے	۹۵	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی دینا
۸۶	جنت الفردوس کو طلب کرنے کی دعا کرنی چاہئے	۹۶	شریکین کے خود ساختہ شرک کا کارو
۸۷	نیک اعمال کے بغیر نسب کا غیر مفید ہونا	۹۷	جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گمراہ کر دیا پھر ان کی
۸۸	جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جنت میں ہونا بھی	۹۸	نہت کیوں کی جاتی ہے؟
۸۹	نہت ہے	۹۸	کافروں کے مصائب اور مسلمانوں کے مصائب
۹۰	جنت میں مسخوں کو فرشتوں کے سلام کرنے کے	۹۹	کافری
۹۱	مخلوق احادیث	۹۹	جنت کی صفات
۹۱	مسخوں کے صبر کرنے کی حدود و تقاضا	۱۰۰	جنت نہ جانے جانے کے حلق معجزہ کے دروازے
۹۱	کفار کی صفات اور آخرت میں ان کی سزا	۱۰۱	اور ان کے عذابات
۹۲	دنیا میں کافروں کی ترقی اور خوشحالی اور مسلمانوں	۱۰۱	مسلمانوں اور پیرو خدا کی کائناتوں قرآن سے
۹۳	کی ہیں ماندگی اور تنگی کی وجہ	۱۰۲	خوش ہونا
۹۳	و يقول الذين كفروا لولا انزلنا عليه آية	۱۰۲	انبیاء علیہم السلام کا امر اور نبی سے منقلب ہونا اور
۹۳	(۳۲-۳۳)	۱۰۳	صمت کی تریف
۹۳	اللہ تعالیٰ کی گمراہ کرنے اور اس کے ہدایت	۱۰۳	قرآن مجید کو حکم عربی فرمانے کی وجہ اور اس کا
۹۳	دینے کے کمال	۱۰۴	قدیم ہونا
۹۴	اللہ تعالیٰ کی کفر کرنے والوں کے مطمئن ہونے اور	۱۰۴	ولقد اومنا رسلا من قبلک (۳۳-۳۴)
۹۴	خوف زدہ ہونے کے درمیان حقیقی	۱۰۵	قریش کا یہ اعتراض کہ اگر آپ نبی ہیں تو میر
۹۴	مطمئن لوگوں کے صدق	۱۰۶	آپ نے شادیوں کیوں کیں؟
۹۴	”طوبی“ کا معنی اور اس کے حلق احادیث	۱۰۶	اس اعتراض کا یہ جواب کہ انبیاء سابقین نے تو
۹۴	رضن کے انکار کا شان نزول	۱۰۷	بہت شادیاں کی تھیں!
۹۴	کفار کے فریاد کی عجزات اس لیے نہیں دیئے گئے	۱۰۷	مشترقین کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ
۹۴	کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ایمان لائے جاتے تھے	۱۰۸	نے بہت شادیاں کی تھیں
۹۴	اس اشکال کا جواب کہ مومنین اللہ کی قدرت سے	۱۰۸	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج کی تفصیل
۹۴	بایں برتر تھے	۱۰۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج پر
۹۴	بیکس کا ترجمہ اور ایمان کے ساتھ کرنا لے علماء	۱۱۰	اعتراض کے جوابات
۹۴	”مفسر“ کا ترجمہ امیدی کرنے والے علماء	۱۱۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کی حکمتیں
۹۴	بعض حصہ مومنین کا آیات و حدید کے عموم سے	۱۱۱	آپ نے کفار قریش کے مطلوبہ عجزات کیوں
۹۴	مخصوص ہونا	۱۱۲	نہیں پیش کئے
۹۴	ولقد استهزیء برسول من قبلک	۱۱۲	کفار کے مطالبہ کی وجہ سے ان پر عذاب کیوں نہ
۹۴	(۳۲-۳۳)	۱۱۳	نازل ہوا؟

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۱۱۳	محاورات کی تحریر میں متعدد اقوال	۱۱۸	۱۳	دنیوی لذتوں کا بے پایاں	۱۳۳
۱۱۴	تقدیمات اور تقاضا ہریم	۱۱۹	۱۵	بہت دور کی گراہی کا معنی	۱۳۵
۱۱۵	رزق میں وسعت اور غریب اضافہ کے حلقے	۱۲۰	۱۶	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کا معنی	۱۳۵
	احادیث	۱۲۱	۱۷	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے معنی ہر	
۱۱۶	ان احادیث کا قرآن مجید سے تضاد	۱۲۱	۱۸	قرآن مجید کی آیات	۱۳۶
۱۱۷	ان احادیث کے قرآن مجید سے تضاد کے	۱۲۱	۱۹	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے معنی ہر	۱۳۶
	جہالت	۱۲۱	۲۰	احادیث	۱۳۶
۱۱۸	اطراف زمین کو کم کرنے کے معامل	۱۲۱	۲۱	احادیث اور روایات کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ	۱۳۶
۱۱۹	(۲ جلدی) کتاب کے عالم کے صدق میں	۱۲۱	۲۲	علیہ وسلم کی رسالت	۱۳۷
	متحدہ اقوال	۱۲۱	۲۳	حیوانات کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم	۱۳۷
۱۲۰	الغناہ صورت اور دعا	۱۲۳	۲۴	رسالت	۱۳۷
	سورة ابراہیم	۲۱	۲۵	کفار کے حواکشات کی ہر چیز آپ کی رسالت کو	
۱	سورة کا نام	۱۲۷	۲۶	جانتی ہے	۱۳۸
۲	سورة ابراہیم کا نزول	۱۲۷	۲۷	”کو“ کا کلمہ شہادت پر مبنی	۱۳۹
۳	سورة ابراہیم اور سورة ابراہیم کی مناسبت	۱۲۸	۲۸	انبیاء سابقین کے ذکر کی حکمت	۱۴۱
۴	سورة ابراہیم کے مضامین اور مضامین	۱۲۸	۲۹	قرآن مجید کی پشت کا متعدد احوال	۱۴۱
۵	الرف کتب القرآن (۱-۲)	۱۲۹	۳۰	”یا ابراہیم“ کا معنی	۱۴۱
۶	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی تلاوت سے	۱۲۹	۳۱	میر اور شکر کے حلقے احادیث	۱۴۲
	نوگوں کو سلطان کرنا	۱۳۱	۳۲	میر اور شکر میں عباد اللہ کی مبارک کامیابی اور اس	
۷	اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کی توفیق کی وضاحت	۱۳۱	۳۳	کلام	۱۴۳
۸	جس کے اسلام لانے کا اللہ نے ان میں دی اس	۱۳۱	۳۴	شکر کا معنی اور صابر اور شاکر کے ساتھ تعلق کی	
	کے اسلام لانے میں اس کا کمال	۱۳۲	۳۵	تخصیص کی توجہ	۱۴۳
۹	اسلام کی نشر و اشاعت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی	۱۳۲	۳۶	والا فالن وکم لکن شکرتکم لان ینکم	
	تعلیم سے ہوئی یا دلالت سے؟	۱۳۲	۳۷	(۱۲-۷)	۱۴۳
۱۰	”الغیر العبد“ کا معنی	۱۳۳	۳۸	شکر کا معنی	۱۴۶
۱۱	لفظ اللہ کے علم (بم) ہونے پر دلالت	۱۳۳	۳۹	محاورہ شکر کا فرق	۱۴۶
۱۲	اللہ تعالیٰ کا کسی سے ساتھ شخص نہ ہونا اور	۱۳۳	۴۰	چندوں کا شکر گزار ہونا اور اللہ کا شکر گزار بھی	
	بندوں کے خصال کا خالق ہونا	۱۳۳	۴۱	نہیں ہے	۱۴۶
۱۳	بہت پرستوں کے تحت خطاب کا سبب	۱۳۳	۴۲	شکر کے حلقے قرآن مجید کی آیات	۱۴۷
		۱۳۳	۴۳	شکر کے حلقے احادیث اور آثار	۱۴۷

صفحہ	عنوان	صفحہ	صفحہ
۱۷۰	ہر روز کے معنی پر ایک اعتراض کا جواب	۱۵۲	۳۵ اللہ کا شکر نہ کرنے سے اسے کوئی نقصان نہیں
۱۷۱	اس اعتراض کا جواب کہ جب اللہ نے کافروں کو ہدایت نہیں دی تو کفر میں ان کا کیا قصور ہے ؟	۱۵۸	۳۶ حضرت آدم علیہ السلام تک سب بیان کرنا درست نہیں
۱۷۲	و قال الشیطان لما لعنی الامر (۲۲-۲۳)	۱۵۳	۳۷ اپنے کافروں کو اپنے منہوں پر کیسی کھدو
۱۷۳	مستقبل میں ہونے والے کائے کو ماضی کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجیہ	۱۵۴	۳۸ شریکین اللہ کو خالق ماننے کے باوجود بت پرستی کیوں کرتے تھے
۱۷۴	لما لعنی الامر کی تعبیر میں حصہ و اقوال	۱۵۴	۳۹ اللہ تعالیٰ تو ہے تمام اور البتہ تو ہے بے گنی گناہوں کو بخش دیتا ہے
۱۷۵	شیطان سے مراد ابلیس ہونا	۱۵۵	۴۰ تو پر کرنے کی ترغیب میں احادیث
۱۷۵	اللہ کا وعدہ اور ابلیس کا وعدہ	۱۵۸	۴۱ انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں کفار کے شبہات
۱۷۵	شیطان نے جو سلطان کی نفی کی اس کے دو عمل برے کاموں کے ارتکاب پر شیطان کی عجائے خود کو مطمئن کیا جائے	۱۵۸	۴۲ جن خصوصیات کی بناء پر انبیاء علیہم السلام نبی مانے گئے
۱۷۶	شیطان کے دوسری کیفیت	۱۵۹	۴۳ کافروں کے دیگر شبہات کے جوابات
۱۷۷	انسان کے اعضاء پر جنت کے تصرف کی نفی	۱۶۰	۴۴ انبیاء علیہم السلام کا کافروں کی دیکھیں سے نہ ڈرنا
۱۷۷	صریح کا معنی	۱۶۰	۴۵ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے زیادہ ہونا
۱۷۸	جنت میں سلام کا معنی	۱۶۰	۴۶ و قال الذین کفروا المرسلہم (۲۱-۱۲)
۱۷۸	عجربہ حق سے مراد مجبور کا درخت ہے	۱۶۲	۴۷ اس دویم کا ازالہ کرنا انبیاء علیہم السلام کے نبی ہوتے
۱۷۹	مجبور کے درخت اور مومن میں وجہ مشابہت	۱۶۳	۴۸ فرماں برداروں کو کافروں کے شک میں آ کر کرنا
۱۸۰	عجربہ طیب سے مراد عجب معرفت ہے	۱۶۳	۴۹ جبار اور عبید کا معنی
۱۸۱	ٹاپا ک گل اور ٹاپا ک درخت کا مصداق اور وجہ مشابہت	۱۶۵	۵۰ درام کا معنی
۱۸۱	عجربہ طیب کے جہالین کے قول کا دینا اور آخرت میں ثابت ہونا	۱۶۶	۵۱ دوزخ کے پانی کی کیفیت
۱۸۱	قبر میں فرشتوں کے سوال کرنے کے متعلق احادیث	۱۶۷	۵۲ دوزخیوں کے عذاب کی کیفیت اور ان پر موت کا نہ آنا
۱۸۲	عجربہ طیب سے مراد عجب معرفت ہے	۱۶۸	۵۳ عذاب علیہ کا معنی
۱۸۳	جو مسلمان قبری کی آرائش اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے	۱۶۹	۵۴ کفار کے اعمال کی راکھ کے ساتھ وجہ مشابہت
۱۸۵	نیک اعمال کا آخرت میں کام آنا	۱۶۹	۵۵ تمام حقوں کی پیدائش ہی پر مکت ہے
۱۸۶		۱۷۰	۵۶ ہر روز کا معنی

صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان
۷۹	۱۸۸	قال قمر الی اللہین بعلوا (۳۳-۳۸)	۱۰۲	۱۸۸	حضرت امیر ایم علیہ السلام کے والدین کے مومن ہونے پر دلائل
۸۰	۱۸۹	اولیٰ کہ بر اللہ کی تعین اور ان کی جاہری کفار کا شرک	۱۰۳	۱۸۹	لہذا میں دعا مانگنے کے آداب
۸۱	۱۹۰	اولیٰ باللہ سے محبت کا آخرت میں کام آتا	۱۰۴	۱۹۰	دعا حرام
۸۲	۱۹۱	مشکل الفاظ کے معانی	۱۰۵	۱۹۱	تمام مسلمانوں کی محظرت کی دعا کرنا یا غلط
۸۳	۱۹۲	اللہ تعالیٰ کی غیر متناہی تعین	۱۰۶	۱۹۲	دعید کو سترم ہے؟
۸۵	۱۹۳	بندوں کی دعا کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی دعا	۱۰۷	۱۹۳	ولا تحسبن اللہ غافلاً (۵۲-۵۳)
۸۶	۱۹۴	واللہ قال امیر نعیم رب اجعل (۳۶-۳۵)	۱۰۸	۱۹۴	مشکل الفاظ کے معانی
۸۷	۱۹۵	مکہ کو اس دلائل ماننے کی دعا پر اعتراض کے جوابات	۱۰۹	۱۹۵	وقر قیامت پر عقل دلیل
۸۸	۱۹۶	اولیٰ امیر ایم کو بت پرستی سے مومن نہ کہنے کی دعا	۱۱۰	۱۹۶	کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے
۸۹	۱۹۷	براعت میں کہاؤں کی شفاعت پر دلیل	۱۱۱	۱۹۷	قائل سمجھتے تھے
۹۰	۱۹۸	شفاعت کی توقع کے باوجود توبہ کرنے میں تاخیر نہ کی جائے	۱۱۲	۱۹۸	قیامت کے دن کفار کا کھانسیوں ملنا
۹۱	۱۹۹	حضرت امیر ایم کا غیر آبادی میں رہنے والی کو چھوڑنے کا پس پھر اور پیش پھر	۱۱۳	۱۹۹	کافروں کے کفر کی تعمیر میں متعدد اقوال
۹۲	۲۰۰	حضرت امیر ایم کے ذبح ہونے پر دلائل	۱۱۴	۲۰۰	زمین کے تبدیل ہونے کے حلقہ صحابہ اور
۹۳	۲۰۱	عام لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی اولاد بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑ آئیں	۱۱۵	۲۰۱	تاہمین کے اقوال
۹۴	۲۰۲	زمین کے تبدیل ہونے کے حلقہ احادیث	۱۱۶	۲۰۲	زمین کو تبدیل کرنے کی حکمت اور علقہ اقوال
۹۵	۲۰۳	مکہ کو حرم قرار دینے کی وجہ	۱۱۷	۲۰۳	میں تحقیق
۹۶	۲۰۴	مکہ حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے فضائل	۱۱۸	۲۰۴	آسمان کو تبدیل کرنے کے حلقہ قرآن مجید کی
۹۷	۲۰۵	مکہ حرام اور مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت کے حلقہ فقہاء کے نظریات	۱۱۹	۲۰۵	آیات
۹۸	۲۰۶	دعا کا طریقہ اور اس کی فضیلت میں احادیث	۱۲۰	۲۰۶	زمین کو دوبار تبدیل کرنے کی تحصیل اور تحقیق
۹۹	۲۰۷	اسن اور ملائی کا ایمان اور اسلام پر مقدم ہونا	۱۲۱	۲۰۷	آسمان کی تبدیل کرنے کے حلقہ اقوال
۱۰۰	۲۰۸	حضرت امیر ایم علیہ السلام کی بیعت دعاؤں کی تصریح	۱۲۲	۲۰۸	مجرموں کے اخروی احوال
۱۰۱	۲۰۹	نبی مصوم کی دعا و محظرت کے کمال	۱۲۳	۲۰۹	برائیت کے لیے قرآن مجید کا کافی ہونا
					افلام مسودت
					سورۃ النحر
					سورۃ النعام
					النحر کا معنی
					النحر کا معنی

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۳	الحج کے حلق احادیث اور ان کی تخریج	۲۶	۲۳۲	کفار کے کفار اور شیخوں کی وجوہات	۲۳۹
۵	سورۃ الحج کے مقام	۲۷	۲۳۳	مشکل الفاظ (مرد و غیرہ) کے معانی	۲۵۰
۶	الوقت تلک ایات الکتاب و قرآن معین	۲۸	۲۳۴	کفار کے مطالبہ پر فرشتوں کا نازل نہ کرنے کی وجہ	۲۵۱
۷	(۱)	۲۳۵	۲۳۵	وقد جعلنا فی السماء ہر وجہ (۱۶-۲۵)	۲۵۱
۸	کتاب اور قرآن میں ان میں کاشی	۲۳۵	۲۳۵	ہرج کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۵۲
۹	کتاب اور قرآن میں ان میں کاشی	۲۳۵	۲۳۵	علم نجوم کی تخریف	۲۵۳
۱۰	والکتاب کفر آن میں ہر قدم کرنے کی وجہ	۲۳۵	۲۳۶	ستاروں کی تاثیرات ماننے کا شرعی حکم	۲۵۳
۱۱	وہما یؤد اللہن کھرو (۱۵-۲۰)	۲۳۶	۲۳۶	شہاب کا قب کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۵۴
۱۲	گنہگار مسلمانوں کو روزخ سے نکلنا ہوا کیے کر کفار	۲۳۶	۲۳۶	ہرج سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال	۲۵۵
۱۳	کی حسرت اور نہامت	۲۳۶	۲۳۶	آپ کی ہمت سے پہلے شہاب کا قب گرائے جانے کے حلق حدیث احادیث	۲۵۵
۱۴	مشکل الفاظ کے معانی	۲۳۶	۲۳۶	ان حدیث احادیث میں قاضی عیاض اور علامہ قرطبی کی تحقیق	۲۵۷
۱۵	آیت مذکورہ کا خلاصہ	۲۳۶	۲۳۶	ان احادیث میں علامہ ابن جریر طبری	۲۵۸
۱۶	دنیا میں مشغولیت اور لہی امیدوں کی مذمت میں احادیث	۲۳۶	۲۳۶	حقیقت میں شیطان کا گم کا شیطا مارا جاتا ہے یا ستاروں کا ہے	۲۶۰
۱۷	مستقبل سے امیدیں وابستہ کرنے کے جواز اور عدم جواز کا محمل	۲۳۶	۲۳۶	زمین سے الوہیت اور وحدانیت پر استدلال	۲۶۰
۱۸	کفار کو زجر و توبہ	۲۳۶	۲۳۶	زمین کو کھینچا اس کے گول ہونے کے معانی	۲۶۱
۱۹	کفار کا آپ کو "جہنم" کہا کوئی نئی بات نہیں	۲۳۶	۲۳۶	نہیں ہے	۲۶۱
۲۰	آپ کی تائید کیلئے کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا	۲۳۶	۲۳۶	روای کی تفسیر	۲۶۱
۲۱	اللہ تعالیٰ کو واحد اور جمع کے معنیوں کے ساتھ تفسیر کرنے کی توجہ	۲۳۶	۲۳۶	"موزون" کی تفسیر	۲۶۱
۲۲	اس آیت میں قرآن مجید کی حفاظت مراد ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟	۲۳۶	۲۳۶	مشکل الفاظ کے معانی	۲۶۲
۲۳	قرآن مجید کی حفاظت کا ظاہری اسباب	۲۳۶	۲۳۶	مکجروں میں پیغمبر کا لاری کی ممانعت کی احادیث	۲۶۳
۲۴	محافظۃ الشیء لنفسہ کا جواب	۲۳۶	۲۳۶	اس اشکال کا جواب کہ آپ کے ارشاد پر عمل کرنے سے پیداوار کم ہوئی	۲۶۳
۲۵	قرآن مجید کی حفاظت کا ظاہری سبب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں	۲۳۶	۲۳۶	"مسند میں" اور "مستخرین" کی تفسیر میں	۲۶۴
۲۶	مشکل الفاظ کے معانی	۲۳۶	۲۳۶	شہادہ استدلال	۲۶۴
۲۷	کافروں کے دلوں میں شیعوں کا استہزاء پیدا کرنے پر بحث و نظر	۲۳۶	۲۳۶	صف اول میں نماز پڑھنے کی فضیلت	۲۶۷

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸۸	”مراد مستقیم“ کی حدود و قیاس	۶۸	ولقد خلقنا الانسان من صلصال
۲۸۸	انسانوں پر جنت کے تسلط کا رد	۶۹	(۲۳-۲۶)
۲۸۹	اس اشکال کا جواب کہ اصحاب اعقاب کو بھی	۷۰	مشکل الفاظ (صلصال، الجوامد اور مسنون) کے
۲۸۹	شیطان نے نفوس میں جھکا کیا	۲۶۹	معانی
۲۹۱	جہنم کے دھڑلے اور ان میں عذاب یا ننگان	۷۱	انسان کی حقیقت سے انوریت اور وحدانیت پر
۲۹۳	ان المعصین فی جنت و عہود (۲۵-۲۷)	۷۲	استدلال
۲۹۳	حقائق کی حقیقت	۷۳	انسان کی خلقت کے بارے میں تفسیر آیات کی
۲۹۵	چشموں، سلاخی اور اس کی تعمیر	۷۴	توجیہ
۲۹۶	اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے عذاب و دلوں کا	۷۵	مشکل الفاظ (الجان اور نثار المسموم) کے
۲۹۶	لمحظ رکھنا ضروری ہے	۷۶	معانی
۲۹۶	اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کی وجوہات اور اس	۷۷	مشکل الفاظ (بشر اور روح) کے معانی
۲۹۷	کا کفر ہوگا	۷۸	فرشتوں کے جبرہ کی کیفیت
۲۹۸	افلحنا جہاد ال لوط و المرسلین (۷۱-۷۲)	۷۹	سیدہ کاتھری اور شرقی معنی اور اس کی غلطیت
۲۹۸	فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حسین	۸۰	اور فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو جبرہ کرنا
۳۰۰	و جلیل الزکون کی صورت میں جانا	۸۱	اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان مکالمہ کے عام
۳۰۰	قوم لوط کی اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ان	۸۲	اوقات
۳۰۱	ان کوں پر جہنم کرنا	۸۳	اس اشکال کا جواب کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کو کرنا
۳۰۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم	۸۴	کرنے کے لیے طویل عمر نہ دینا تو لوگ کہہ نہ کرتے
۳۰۱	جن خصوصیات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ	۸۵	میت کی تہا حجت
۳۰۱	وسلم کی زندگی کی قسم کھائی	۸۶	”غلام“ کا معنی
۳۰۲	قوم لوط پر عذاب کا نزول	۸۷	کیا چیز اعطاس کے معانی ہے ؟
۳۰۲	”خو شیں“ کا معنی	۸۸	اعطاس کے مراد اور وجوہات
۳۰۵	غراست کا معنی اور اس کے مصداق	۸۹	دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کے لیے
۳۰۶	غراست کے حقیقی امادے	۹۰	مہارت کرنا بھی اعطاس ہے لیکن کامل اعطاس
۳۰۷	قوم لوط کے آٹھ	۹۱	اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے
۳۰۷	”اصحاب الایمہ“ کا معنی اور مصداق	۹۲	اعطاس کے حقیقی قرآن مجید کی آیات
۳۰۸	اصحاب الایمہ کا علم اور اللہ تعالیٰ کا نظام	۹۳	اعطاس کے حقیقی امادے
۳۰۸	ولقد کذب أصحاب الحجر المرسلین (۹۱-۹۲)	۹۴	اعطاس کے حقیقی صوفیاء اور مشائخ کے اقوال
۳۰۸	انجیر کا معنی اور مصداق	۹۵	دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کرنا
۳۱۰		۹۶	بھی اعطاس کا معنی ہے

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۳۲۹	حضرت امام علیؓ کا قصہ اور اس کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ایک اظہار	۳۲۹	دواوی جبر کے متعلق احادیث
۳۲۹	روایت کے متعلق کی تحقیق اور اظہار کا جواب	۳۲۹	دواوی جبر کی احادیث کے احکام
۳۳۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور دوسروں کے انجام کے علم کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۳۳۱	دواوی جبر اور دیگر امور عجیبوں میں تفریق پڑھنے کے متعلق فقہاء کی آراء
۳۳۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انجام کے علم کے متعلق احادیث	۳۳۱	ایکے رسول کی کذب تمام رسولوں کی کذب ہے
۳۳۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انجام کے علم کے متعلق احادیث	۳۳۲	حضرت صالح علیہ السلام کی کتابیاں
۳۳۲	اظہار مذکور کے جواب کا خلاصہ	۳۳۲	بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دینا
۳۳۲	دعوت محمد بن حسین اور تحقیق کی طرف سے اظہار مذکور کے جوابات	۳۳۲	ربط آیات اور سبب نزول
۳۳۲	حقیقین اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ حضرت زب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۲	”اسخ الہی“ کی تفسیر میں متعدد اقوال
۳۳۲	اعتراض اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ حضرت زب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۲	اس اعتراض کا جواب کہ مصنف کی بناء پر سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی سطر ہے
۳۳۲	اعتراض اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ حضرت زب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۲	صحابہ دنیا کی طرف دیکھنے کی ممانعت کو عام مفسرین کا یہی مسئلہ علیہ وسلم کی طرف راجع کرنا
۳۳۲	اعتراض اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ حضرت زب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۲	مصنف کے نزدیک یہ نسبت است کی طرف
۳۳۲	اعتراض اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ حضرت زب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۲	تقریباً ہے
۳۳۲	اعتراض اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ حضرت زب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے صحابہ دنیا کو ترک فرماتے تھے
۳۳۲	اعتراض اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ حضرت زب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۲	امت کو دنیاوی پیش کے سلسلہ ترک کرنے کی ترغیب
۳۳۲	اعتراض اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ حضرت زب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۲	اسلام میں دین اور دنیا کا احراج ہے
۳۳۲	اعتراض اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ حضرت زب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۲	تکلیف کرنے والوں کے صدقات میں متعدد اقوال
۳۳۲	اعتراض اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ حضرت زب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۲	”عصین“ کا معنی
۳۳۲	اعتراض اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ حضرت زب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۲	عجمک و مسلمانوں سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت
۳۳۲	اعتراض اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ حضرت زب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۲	کفار سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت
۳۳۲	اعتراض اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ حضرت زب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۲	”اصد“ کا معنی
۳۳۲	اعتراض اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ حضرت زب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۲	جن مذاہب اثنائے عالمے شرکوں سے بدلہ لیا گیا
۳۳۲	اعتراض اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ حضرت زب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۲	نہاڑ پڑھنے سے رنج اور پریشانی کا ذکر آتا ہے
۳۳۲	اعتراض اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ حضرت زب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۲	یقین کا تقویٰ اور مسلمان کی معنی
۳۳۲	اعتراض اہل حضرت کا یہ اعتراض کہ حضرت زب کے سلسلہ میں اہل حضرت کی بیان کردہ حدیث غیر صحیح ہے	۳۳۲	احادیث میں یقین پر مرسوہ کا اطلاق

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع	صفحہ
۳۶۵	ہادش کے پانی سے کھینچے ہوئے پانیوں کی روئیدگی	۳۸	مشکل میں آنے والے طبیب کو ماضی سے نصیحت	۶
۳۶۵	زمین کی پیدائش اور میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی	۳۹	کرنے کی توجیہ	۷
۳۶۶	توحید پر بحث	۳۹	لاکھ سے جبریل کا مروت	۷
۳۶۶	سورج اور چاند اور دن اور رات کے تواتر میں اللہ	۳۹	روح میں متعدد اقوال	۸
۳۶۶	تعالیٰ کی نعمتیں	۳۹	روح سے دی اور اللہ کے کلام کا مروت	۹
۳۶۶	سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی	۳۹	قوت نظر یا قوت عملیہ کا مکمل	۱۰
۳۶۷	توحید پر استدلال	۳۹	اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل	۱۱
۳۶۸	سندھ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	۳۹	مشکل الفاظ کے معانی	۱۲
۳۶۸	سندھ کی تحریک کا معنی	۳۹	اون کے لباس پہننے کا جواز	۱۳
۳۶۸	کڑوے پانی میں لذت پھیلنے کا پتہ کرنا	۳۹	بحال کا معنی اور سوسائٹوں کا بحال	۱۴
۳۶۹	گجلی پر گوشت کے طلاق کی بحث	۳۹	بکریوں گاؤں اور اونٹوں کے متعلقہ امور	۱۵
۳۶۹	سندھ کی جانوروں کے کھانے کے حلقہ مذہب	۳۹	وفاقیہ خلقت	۱۶
۳۶۹	انقباض	۳۹	جانوروں کے ساتھ زنی کرنے کی جہالت	۱۷
۳۷۰	سندھ کی جانوروں کے کھانے کے حلقہ مذہب	۳۹	گھوڑوں، بچروں اور گدھوں کو کھانے کی جہالت	۱۸
۳۷۰	احناف	۳۹	بھیروں سے بچنے کا کر کے کی توجیہ	۱۹
۳۷۰	گوشت کو کی اور زہادی کے ساتھ فروخت کرنے	۳۹	گھوڑوں کا گوشت حرام ہونے کے دلائل	۲۰
۳۷۰	میں مذہب فقہاء	۳۹	مذکورہ دلائل کے خلاف اور گھوڑوں کا گوشت	۲۱
۳۷۰	گوشت کو کی اور زہادی کے ساتھ فروخت کرنے	۳۹	کھانے کے خلاف ہونے کے دلائل	۲۲
۳۷۰	میں مذہب احناف	۳۹	گھوڑوں کا گوشت کھانے کے حلقہ مذہب	۲۳
۳۷۰	زہرات کے حلقہ احادیث	۳۹	انقباض کا موقف	۲۴
۳۷۰	زہرات کے حلقہ فقہی احکام	۳۹	پانچ گروہوں اور بچروں کا گوشت کھانے کے	۲۵
۳۷۰	زہرات کی زکوٰۃ کے حلقہ احادیث اور آراء	۳۹	مشق مذہب فقہاء	۲۶
۳۷۰	زہرات کی زکوٰۃ میں مذہب فقہاء اور بحث و نظر	۳۹	گھوڑوں میں مذکوٰۃ کے حلقہ احادیث	۲۷
۳۷۰	”موافق“ کا معنی	۳۹	گھوڑوں میں مذکوٰۃ کے حلقہ مذہب فقہاء	۲۸
۳۷۰	زمین پر پہاڑوں کا نصب کرنا اس کی حرکت کے	۳۹	لوگوں کو جبراً جہالت یا زہادیت تعالیٰ کی حکمت	۲۹
۳۷۰	ساتھی نہیں ہے	۳۹	کے خلاف ہے	۳۰
۳۷۰	دنیا اور آخرت میں انسان کی جہالت کے	۳۹	هو الذی انزل من السماء (۱۱-۱۲)	۳۱
۳۷۰	انکشافات	۳۹	مشکل الفاظ کے معانی	۳۲
۳۷۰	اس کا عات کی تحقیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور	۳۹		
۳۷۰	اس کی توحید پر استدلال	۳۹		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
۳۸۵	عکبر کی خدمت کے حلق احادیث	۲۵	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مجموعہ اور اس کے ساتھ	۳۸
۳۹۶	عکبر میں کی محنت مذہبوں کی اسلامیت کی توجہ	۲۶	مظہرت کا ارتقا	۳۹
۳۹۶	امت مسلمہ کو مخاطب نہ ہونے کی تحقیق	۲۷	کافروں کو ان کے کفر کے باوجود نہیں مخاطب	۴۰
۳۹۷	امت مسلمہ کو مخاطب نہ ہونے کے حلق	۲۸	فرمانے کی توجہ	۴۱
۳۹۷	حضرت محمد و اہل باقی کا فقر	۲۸	بقول کے خدا اور سنانی ہونے کا ابطال	۴۲
۳۹۸	امت مسلمہ کو مخاطب نہ ہونے کے حلق	۲۹	"واللہین یدھون من دون اللہ" کی تفسیر	۴۳
۳۹۸	اہل حضرت کے والد کا فقر	۳۰	سید سرور کی تفسیر پر بحث و نظر	۴۴
۳۹۸	امت مسلمہ کو مخاطب نہ ہونے کے حلق	۳۱	"واللہین یدھون من دون اللہ" میں	۴۵
۳۹۸	امت مسلمہ کو مخاطب نہ ہونے کے حلق	۳۲	"یدھون" کا صحیح ترجمہ "مہارت کرنا"	۴۶
۴۰۰	مصطفیٰ کی تحقیق	۳۳	ہے "نکارنا" نہیں ہے	۴۷
۴۰۱	کافروں کو اپنے ہی دکانوں کے کفر پر خطاب	۳۴	"واللہین یدھون من دون اللہ" کا صریح	۴۸
۴۰۲	ہونے کی توجہ	۳۵	انعام اور ریت ہیں انبیاء و اولیاء و انبیاء	۴۹
۴۰۲	اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرنے کا	۳۶	واللہین یدھون من دون اللہ سے انبیاء و اولیاء	۵۰
۴۰۶	احسان اور احقاب	۳۷	اولیاء ہر ادیان کے شہادت اور ان کے جہالت	۵۱
۴۰۶	آیات سابقہ سے رابطہ	۳۸	انبیاء و اولیاء شہداء اور صالحین کی حیات کا ثبوت	۵۲
۴۰۵	اسلام داری کے نزدیک مطلق کا صریح اور بحث و نظر	۳۹	غوث اعظم اور غوث اعظمین ایسے خطاب کا	۵۳
۴۰۷	نیک کاروں کے زیادتی کی حد و سرحد	۴۰	ثبوت	۵۴
۴۰۹	نیک کاروں کا آخرت میں اجر و ثواب	۴۱	شاہ محمد اسرار اور شیخ اسماعیل دہلوی کا تہ	۵۵
۴۰۹	قبض روح کے وقت نیک کاروں کی کیفیت	۴۲	سرور کی کے نزدیک جنت ہے	۵۶
۴۱۰	کفار کے مخاطب نہ ہونے کی توجہ	۴۳	انبیاء و اولیاء سے حاجت و دعا کی	۵۷
۴۱۱	و قال اللہین اشو کوا لو شاء اللہ	۴۴	حضرت محمد رضی اللہ عنہ کے مذہب خلافت میں	۵۸
۴۱۱	(۴۰-۴۵)	۴۵	صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی	۵۹
۴۱۲	کفار کہہ کہ اس اعتراض کا جواب کہ اگر اللہ	۴۶	درخواست کرے	۶۰
۴۱۲	تعالیٰ چاہتا تو میں مومن بن جاتا	۴۷	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مذہب خلافت میں	۶۱
۴۱۳	طاعت کا حسی	۴۸	صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی	۶۲
۴۱۳	اس اعتراض کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ نے	۴۹	درخواست کرے	۶۳
۴۱۳	کافروں کو کہہ کہ انہوں نے کفر ہی میں ہی حضور ہے	۵۰	اولیاء و اولیاء سے حاجت و دعا کی	۶۴
۴۱۳	کافروں کے ایمان نہ لانے پر آپ کو گولی دینا	۵۱	اللہ حکم اللہ واحد (۲۳-۲۴)	۶۵
۴۱۵	کفار کا شر و کفر کو ابطال کرنا	۵۲	کفار کہہ کہ کفر کا سبب	۶۶

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۳	اس سوال کا جواب کہ غریب کمالوں کو چلا کر	۱۵۳	ذیابیس کے مرض کے لیے شہد کا شفا دینا
	عدل کے خلاف ہے	۱۵۸	صوفیاء کے نزدیک حلال کرنا رخصت ہے اور
۱۲۴	"مطلوبون" کا معنی	۱۶۷	حلال کو ترک کرنا حرامیت ہے
۱۲۵	کفار کے لائق عقوبات کا بظان	۱۶۸	شہر صوفی اہل طالب کی کے کام پر مصطف کا
۱۲۶	اللہ تعالیٰ کی اہلیت تو حید اور مردوں کو کفر سے		تیمبرہ
	کرنے پر دلیل	۱۶۹	ترک حلال کا فضل کہنے والوں کے دلائل اور ان
۱۲۷	گو برادر خون کے درمیان دودھ کو پی کر اس کی	۱۷۱	کے جملات
	حکمی کیفیت	۱۷۱	حلال کے کثرت میں قرآن مجید اور احادیث سے
۱۲۸	زنجیروں میں دودھ کیوں نہیں پیرا ہوتا؟	۱۷۱	حریج دلائل
۱۲۹	آزمائش میں دودھ پینے والے ہونے کے دلائل	۱۷۲	قرآن مجید اور احادیث سے "پہچر" کے کثرت
۱۳۰	دودھ کی طہارت میں ہر اردو کا حق	۱۷۱	پر دلائل
۱۳۱	دودھ کی طہارت میں ہر شراب کے مکان کی دلیل	۱۷۳	انسان کی ہر کے شہیر سے اللہ تعالیٰ کے خالق
۱۳۲	قدیم طعام اور شراب کھانے پر چنے کا حجاز	۱۷۳	ہونے پر استدلال
۱۳۳	دودھ کے حلقی احادیث	۱۷۳	"قرول غرض کا معنی اور صدق
۱۳۴	دودھ کا کیمیائی تجزیہ	۱۷۵	ارزول غرض سے پتہ چلے گا
۱۳۵	سکر کے معنی کی تحقیق	۱۷۶	واللہ للعلل بعصم علی بعض
۱۳۶	سکر کی تفسیر میں مشربین کی تصرحات	۱۷۷	(۷۱-۷۲)
۱۳۷	اندر ملا کے نزدیک شرکی طریق اور اس کا حکم	۱۷۷	شرک کے دو پر ایک دلیل
۱۳۸	امام ابوحنیفہ کے نزدیک شرکی طریق اور اس کا حکم	۱۷۸	رزق میں ایک دوسرے پر فضیلت کا سبب اللہ
۱۳۹	اس حدیث کا جواب جس کی کثیر مقدار شفا دینا		تعالیٰ کا فضل ہے
	اس کی گلیل مقدار کی حرام ہے	۱۷۹	"طہرہ" کے معنی
۱۴۰	غیر کا پیچہ حرام ہونا اور باقی شرمات کا بقدر رش	۱۷۹	کسی شخص کی بیوی کا اس کی خدمت کرنا
	حرام ہونا	۱۷۹	شرکین کی اونچی محض
۱۴۱	شہد کی کسی کی طرف دہی کی تحقیق	۱۷۲	اللہ تعالیٰ کے لیے مثال گزرنے کے محال
۱۴۲	شہد کی کسی کی دو شہیں	۱۷۳	ماجرہ نظام اور آزادی کی مثال کی وضاحت
۱۴۳	شہد کی کسی کے عیب و عیب انصاف	۱۷۳	گوئے "ماجرہ نظام اور ایک آزاد شخص کی مثال
۱۴۴	حشرات الارض کو لہے کا شرعی حکم	۱۷۳	کے محال
۱۴۵	حلال کرنے اور رد استعمال کرنے کے حلق	۱۷۵	واللہ حبیب السموت والارض
	احادیث	۱۷۵	(۸۳-۷۷)
۱۴۶	حلال کرنے کا احتساب	۱۷۶	شکل نظام کے معانی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۵۱	زیر تعمیر آیت کی فضیلت	۱۹۸	۵۲۵
۵۵۱	عدل کا معنی	۱۹۹	۵۲۶
	عدل کی تعریف کی روشنی میں اسلام اور اہلسنت کا	۲۰۰	۵۲۶
۵۵۲	برحق ہونا		۵۲۷
۵۵۳	احسان کا معنی	۲۰۱	۵۲۵
۵۵۵	عدل اور احسان میں فرق	۲۰۲	۵۲۶
۵۵۷	رشتہ داروں کے حقوق اور اگر	۲۰۳	۵۲۶
۵۵۸	اللہ عشاء کا معنی اور الہی سے کرامت	۲۰۴	
۵۵۹	اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی اقسام	۲۰۵	۵۳۸
	ایک دوسرے سے عقائد کے معاملہ کے حلقے	۲۰۶	۵۳۲
۵۶۰	احادیث و احادیث	۵۳۳	
۵۶۰	ان احادیث میں تحقیق	۲۰۷	۵۳۶
۵۶۱	”مواخا“ کا معنی	۲۰۸	
	صیغہ مفعول (معلوم کا بدلہ لینے کا نام)	۲۰۹	۵۳۷
۵۶۲	معادہ		
۵۶۳	عہد شکنی کی مذمت	۲۱۰	۵۳۹
۵۶۳	مشکل الفاظ کے معانی	۲۱۱	
	سوت کا تکرار دینے کی مثال سے کیا تصور	۲۱۲	۵۴۰
۵۶۳	ہے؟		
	بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور بھگ	۲۱۳	۵۴۱
۵۶۳	ان سے سوال کرنے کی وجہ	۵۴۲	
	حسب ذہن کی ممانعت کو دہراؤ کر کے کی	۲۱۴	۵۴۳
۵۶۵	توحید	۵۴۳	
۵۶۶	خودی خستوں کا دنیاوی نعمتوں سے فضل ہونا	۲۱۵	
۵۶۶	مومن کے ہر عمل کا پھر عبادت اور ثواب ہونا	۲۱۶	۵۴۳
۵۶۶	مومن کا ایمان سے خارج ہونا	۲۱۷	۵۴۶
	مومن کی پاکیزہ زندگی کے حلقے حشر و انقیاد اور	۲۱۸	۵۴۷
۵۶۷	اس کے ضمن میں تمام امور و ذوق حلال کی فضیلت	۵۴۷	
	مومن کی دنیا کی زندگی اور کفر کی دنیا کی زندگی کا	۲۱۹	
۵۶۹	فرق	۵۴۹	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
۵۹۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات سے شریکین کے خلاف استدلال	۵۷۱	قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے "عوذ باللہ"	۲۳۰
۵۹۳	امت کا سنی	۵۷۱	پڑھنے کی حکمت	۲۳۱
۵۹۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمانے کی توجیہات	۵۷۲	اس آیت کا بگاڑ ہر سنی ہے قرآن مجید پڑھنے کے بعد عوذ باللہ پڑھی جائے اس کا جواب	۲۳۱
۵۹۷	امت ابراہیم کی اتباع کی توجیہ	۵۷۲	لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے کی فضیلت	۲۳۲
۵۹۷	یہودیوں کا بھڑکاؤ اور یہودیوں کا اتوار کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا	۵۷۳	خدا ہدایت دینا ایک مکان (۱۱۰-۱۰۱)	۲۳۳
۵۹۷	مسلمانوں کا جس کے دن کی ہدایت کو پانا	۵۷۳	حق کی وجہ سے کفار کے اعتراض کا جواب	۲۳۳
۵۹۸	جسد کے دن کی جھٹی کا مسئلہ	۵۷۴	سنت سے قرآن مجید کے مشورے نہ ہونے کے استدلال کا جواب	۲۳۵
۵۹۹	اتوار کی جھٹی کرنے کے دلائل اور ان کے جوابات	۵۷۴	"الحاد" اور "مجم" کا معنی	۲۳۷
۶۰۰	جسد کی جھٹی کرنے کے دلائل	۵۷۴	شریکین نے جس شخص کے حلق تعلیم دینے کا	۲۳۷
۶۰۱	حکمت "مہم عطا" حنا اور چول کے لٹوئی اور	۵۷۸	افتراریا کیا تھا اس کے بارے میں متعدد اقوال	۲۳۸
۶۰۲	اصطلاحی معنی	۵۷۹	شریکین کے اعتراض کے متعدد جوابات	۲۳۸
۶۰۳	بدلت لینے میں جہالت کیا جائے	۵۸۰	شریکین کو دعوت نہ دینے کی وجہ	۲۳۹
۶۰۳	بدلت لینے کے بجائے صبر کرنے میں زیادہ فضیلت	۵۸۱	جو کام ہمارا اس کا کم سے اور جو کام ہمارا نہیں ہو	۲۴۰
۶۰۳	صبر کرنے کی ترغیب	۵۸۲	اس کو عمل سے تعبیر کرنا	۲۴۰
۶۰۳	بدلت لینے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سہارک ہیرت	۵۸۲	جان کے خوف سے کھڑے کھڑے کہنے کی رخصت اور	۲۴۱
۶۰۴	اختیاری کلمات	۵۸۳	جان نہ دینے کی مزیت	۲۴۱
۶۱۱	نبی اسرائیل	۵۸۴	اکھراہ (دھکی دینے) کی قرینہ اور اس کے مسائل	۲۴۱
۶۱۲	سورۃ کا نام	۵۸۵	مرد تین کے دلوں کا نور انگھوں پر مہر	۲۴۲
۶۱۲	سورۃ نبی اسرائیل کا زمانہ نزول	۵۸۶	انگھنے کی توجیہ	۲۴۲
۶۱۲	سورۃ اخلاص اور سورۃ نبی اسرائیل میں مہم سبب	۵۸۶	جان کے خوف سے صرف زبان سے کھڑے کھڑے	۲۴۳
۶۱۲	سورۃ نبی اسرائیل کے مشوالات	۵۸۷	کہنے والوں کی معافی کا حکم	۲۴۳
۶۱۳	سبحن الذی ابصری بعدہ لیل (۱-۱۰)	۵۹۰	ہوم تعقی کل نفس تصادل (۱۱۹-۱۱۱)	۲۴۵
۶۱۵	بھان کا سنی	۵۹۲	مرد اور بدن میں سے ہر ایک خطاب کا سنی	۲۴۶

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۷	سبحان اللہ کہنے کی فضیلت میں احادیث	۲۶۱	۳۱	طاؤز کا قصی اور عربی قسمی	۲۵۷
۸	اسرائیلی کا قسمی	۲۶۷	۳۲	طاؤز (بدگھوٹی) کے حلق احادیث	۲۵۷
۹	غراب میں صحرانے ہونے کی روایات	۲۶۷	۳۳	صحابہ اعمال کو گیسے میں بٹکانے کی توجیہ	۲۵۸
۱۰	غراب میں صحرانے کی روایات کے عجائبات	۲۶۸	۳۳	بندہ کا اپنے صاحب اعمال کو بڑھانا	۲۵۹
۱۱	عید کے قسمی	۲۶۹	۳۵	اولاد اور شاد کر دین کی نیکیوں کا مالک باپ اور	
۱۲	اللہ تعالیٰ کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عید			اسرائیل کو ملنے کا جواز	۲۵۹
	فرمان				
۱۳	سیدنا خنی سے ہو کر ہاتوں کی طرف جانا	۲۶۱	۳۶	انسان اپنے افعال میں مجبور نہیں ہے بلکہ ہے	۲۶۰
۱۴	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نشانیاں دکھانا	۲۶۲	۳۷	آیا مگر وہاں کے لوگوں نے سے یہ کہ کڑا بڑا ہے	
۱۵	رست کے گیسے وقف میں صحرانے کا ہونا	۲۶۶		ہے یا نہیں؟	۲۶۰
۱۶	وقفہ صحرانے کی تاریخ	۲۶۸	۳۸	جن لوگوں تکہ دین کے احکام نہیں پہنچے ان کو	
۱۷	وقفہ صحرانے کی ابتدا کی جگہ	۲۶۹		طرب ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق	۲۶۲
۱۸	صحرانے کی احادیث میں تضاد کی توجیہ	۲۶۹	۳۹	جن لوگوں تکہ دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	
۱۹	کتب احادیث کے مختلف اقتباسات سے استفادہ	۲۷۰		حلق قرآن مجید کی آیات	۲۶۲
	صحرانے کا مربوط بیان			جن لوگوں تکہ دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	
۲۰	اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مکمل شہانے کا قسم	۲۷۰	۴۰	حلق احادیث	۲۶۳
۲۱	حضرت نوح علیہ السلام کا بہت شکر گزار ہونا	۲۷۲		جن لوگوں تکہ دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	
۲۲	یہودیوں کی دودھ دہرائی اور اس کی سزا میں ان			حلق فقہاء مالکیہ کے نظریات	۲۶۴
	پر دودھ دہرائی کے ظہر پر پھل کی ضمانت	۲۷۵	۴۲	جن لوگوں تکہ دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے	
۲۳	یہودیوں کا انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنا	۲۷۵		حلق فقہاء حنفیہ کا نظریہ	۲۶۵
۲۴	نبی اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے ان پر ان کے	۲۷۷	۴۳	تاہم اولاد کا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر متوقف ہونا	۲۶۹
	دشمنوں کو مسلما کرنا			مسلمانوں کے بچوں کا جنت میں ہونا	۲۷۰
۲۵	نبی اسرائیل کی غلامی کی ذلت سے مسلمان بہتر	۲۷۸	۴۵	شریکین کے بچوں کا دوزخ میں داخل ہونا	۲۷۰
	یکڑی			شریکین کی اولاد کا اہل جنت کا خادم ہونا	۲۷۱
۲۶	اسلام کا سب سے مستحکم دین ہونا	۲۷۰	۴۷	میدان قیامت میں بچوں اور دھوکے کا امتحان ہونا	۲۷۱
۲۷	ویدع الانسان بالشر دعاءہ بالظہر	۲۷۱	۴۸	تمام بچوں کا جنت میں داخل ہونا خود مسلمان	
	(۱۱-۲۳)			ہوں یا کافر	۲۷۲
۲۸	غیر مسلم اپنے گھرانے والے کے خلاف دعا کرنا	۲۷۲	۴۹	خلاصہ بحث	۲۷۲
۲۹	انسان کا جلد باز ہونا	۲۷۵	۵۰	مشکل اور نام افکار کے معانی	۲۷۳
۳۰	قیامت کے دن اعمال نامہ پر صحرائے کی وجہ	۲۷۶	۵۱	اللہ تعالیٰ رحم ہے وہ اپنے بندوں پر عذاب نازل	
				کرنے کے لیے بجائے نہیں ڈھونڈتا	۲۷۳

صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان
۶۹۱	۷۱	رہم دلی سے ہندو جگانے کا سنی	۷۱	۵۲	پدکاروں کے لیے وید اور تہک کاروں کے لیے
	۷۲	شرک ماں باپ کے لیے دعاء کرنے میں	۷۲	۵۳	بہارت
۶۹۲	۷۳	مشرکین کے اقوال	۷۳	۵۴	مشکل الفاظ کے معانی
	۷۴	ماں باپ کے حقوق اور ان کی اطاعت اور	۷۴	۵۵	صرف دنیا کے طلب گار کا انجام
۶۹۳	۷۵	یا فریانی کے نیک اور شرارت	۷۵	۵۶	نیک اعمال کے مقبول ہونے کا ایمان پر موقوف
۶۹۵	۷۶	افواہین کے معانی	۷۶	۵۷	بہارت
	۷۷	جن لوگوں پر خرقہ کا انسان پر واجب ہے اس	۷۷	۵۸	نیک اعمال کے مقبول ہونے کا نیت پر موقوف
۶۹۶	۷۸	کے حقیقی خدا سے تہجد	۷۸	۵۹	بہارت
۶۹۸	۷۹	تہذیب کا سنی	۷۹	۶۰	نیک اعمال کے مقبول ہونے کا صحیح طریقہ
۶۹۸	۸۰	مذہبین کو شیطان کا بھائی فرمانے کی توجیہ	۸۰	۶۱	مہارت پر موقوف بہارت
۶۹۹	۸۱	شیطان کے شر سے ہونے کا سنی	۸۱	۶۲	نیک اعمال کے منظور ہونے کا اللہ تعالیٰ کے شر
	۸۲	آر سائل کو اپنے کے لیے بکھتہ ہونے زہر دی کے	۸۲	۶۳	کرنے کی توجیہ
۶۹۹	۸۳	ساتھ معذرت کرنا	۸۳	۶۴	امیر و غریب کے طبقاتی فرق کی بحثیں
۷۰۰	۸۴	خرچ میں استعمال کا واجب ہونا	۸۴	۶۵	آپ کی طرف مہارت غیر رشک نسبت کی وضاحت
	۸۵	خرچ کرنے کی فضیلت اور خرچ نہ کرنے کی	۸۵	۶۶	شرک کی خدمت اور مشرکین کی ناکامی کی توجیہ
۷۰۰	۸۶	خدمت میں احادیث	۸۶	۶۷	و لھسنی و یک الا تھلوا الا لہ
	۸۷	زیادہ خرچ کرنے اور اسراف کی مذمت میں	۸۷	۶۸	(۲۳-۳۰)
۷۰۱	۸۸	احادیث	۸۸	۶۹	اس پر دلیل کہ مہارت کا احتیاط صرف اللہ کے
۷۰۲	۸۹	زیادہ خرچ کرنے کی تفصیل اور تحقیق	۸۹	۷۰	لیے ہے
۷۰۳	۹۰	احتمال اور ساندی کے حقیقی احادیث	۹۰	۷۱	لفظ لھسنی کے حدود معانی
	۹۱	جن کا توکل کامل ہو ان کے لیے اپنا تمام مال	۹۱	۷۲	اللہ تعالیٰ کی مہارت کے متصل ماں باپ کی
۷۰۴	۹۲	صدقہ کرنے کا جواز	۹۲	۷۳	اطاعت کا عزم دینے کی توجیہ
	۹۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصول تحرک کا	۹۳	۷۴	ماں باپ کے حصول لذت کے نتیجے میں ولاد
۷۰۵	۹۴	جواز	۹۴	۷۵	ہوتی بھران کا کیا احسان ہے؟
	۹۵	رزق میں کمی اور زیادتی بندوں کی صحت پر مبنی	۹۵	۷۶	ماں باپ کے حقوق کے متعلق قرآن مجید کی
۷۰۶	۹۶	چے	۹۶	۷۷	آیات
	۹۷	ولا تفضلوا اولادکم عشیۃ املاق	۹۷	۷۸	ماں باپ کے حقوق کے حقیقی احادیث
۷۰۶	۹۸	(۳۱-۳۰)	۹۸	۷۹	ماں باپ کے بڑا چاہنے والوں کی موت کے بعد
۷۰۸	۹۹	آیات مابعد سے متابعت	۹۹	۸۰	ان سے نیک سلوک کرنا
۷۰۸	۱۰۰	حسن اور حسن کے معنی ہونے پر لا لک	۱۰۰	۸۱	ماں باپ کو بھڑکنے اور ان کو کاف کیسے کی ممانعت

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر
۷۰۹	ایس للہسان الاصلی سے ایصال ثواب	۷۰۹	۹۱
۷۰۹	کے تدارک کا جواب	۷۰۹	۹۲
۷۰۸	ایصال ثواب کے خلق احادیث	۷۱۰	۹۳
۷۰۹	آپ کے قرآن پڑھتے وقت کھڑی آنکھوں پر پردہ ڈالنا	۷۱۱	۹۴
۷۰۹	آپ کے قرآن پڑھتے وقت کھڑے دلوں پر پردہ ڈالنا	۷۱۱	۹۵
۷۰۹	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی تحقیق	۷۱۲	۹۶
۷۱۰	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی احادیث	۷۱۳	۹۷
۷۱۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کے حلق	۷۱۳	۹۸
۷۱۱	علاء الحق من کانظریہ	۷۱۴	۹۹
۷۱۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کے حلق	۷۱۴	۱۰۰
۷۱۱	مناظرین کا نظریہ	۷۱۵	۱۰۱
۷۱۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کے حلق	۷۱۶	۱۰۲
۷۱۱	دالے علماء	۷۱۷	۱۰۳
۷۱۱	نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کے حلق	۷۱۸	۱۰۴
۷۱۱	مصنف کا نظریہ	۷۱۹	۱۰۵
۷۱۱	مرنے کے بعد دوبارہ ہونے پر دلائل قیروں سے	۷۲۰	۱۰۶
۷۱۱	نکلتے کی کیفیت اور آپ کی نبوت کی صداقت	۷۲۱	۱۰۷
۷۱۱	وہل لہادی یقولوا النبی ہی احسن	۷۲۲	۱۰۸
۷۱۱	(۵۳-۶۰)	۷۲۳	۱۰۹
۷۱۱	آپ کی گفتگو میں اور شیخ میں نبی اور حسن	۷۲۴	۱۱۰
۷۱۱	اخلاق سے کام لینا	۷۲۵	۱۱۱
۷۱۱	بھٹی بیویوں کی مجلس بیویوں پر فضیلت	۷۲۶	۱۱۲
۷۱۱	حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کے ساتھ	۷۲۷	۱۱۳
۷۱۱	ذکر کی توجہ	۷۲۸	۱۱۴
۷۱۱	غیر اللہ کو حق سمجھ کر پکارنے کا رد	۷۲۹	۱۱۵
۷۱۱	مطلقہ پکارنے اور مد طلب کرنے کو شرک کہنا صحیح نہیں	۷۳۰	۱۱۶
۷۱۱		۷۳۱	۱۱۷

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۱۳۳	دورخ کے طباب سے انجیلا ملاوٹا لگے کڈانے کی توجیہ	۱۵۵	۷۶۷	حج مکہ سے قرآن مجید کی پیش گوئی کا پورا ہونا	۷۶۷
۱۳۵	کھلم کھلا سوکھانا اور خوش کام کرنا زولہ طباب کا موجب ہے	۱۵۶	۷۶۸	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اللہ تعالیٰ کے دستور کے موافق ہونا	۷۶۸
۱۳۶	زخم شیر آیت کا شان نزول	۱۵۸	۷۶۹	پانچ نمازوں کی فرضیت	۷۶۹
۱۳۷	فرمانی ہجرات نازل نہ کرنے کی وجہ	۱۵۹	۷۷۰	اموات نماز کے حلق احادیث اور مذاہب	۷۷۰
۱۳۸	اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور نصرت فرمنا	۱۶۰	۷۷۳	تہجد کا معنی	۷۷۳
۱۳۹	شبِ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ خواب نہیں تھا	۱۶۱	۷۷۴	تہجد کی رکعات	۷۷۴
۱۴۰	شجرہ القوٹوم کا معنی	۱۶۲	۷۷۵	نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت دونوں کے لیے تہجد	۷۷۵
۱۴۱	شجرہ القوٹوم بطون فرمانے کی توجیہات	۱۶۳	۷۷۶	ظن ہے لیکن کل کی حیثیت میں فرق ہے	۷۷۶
۱۴۲	واذ قلنا للملئکۃ اسجدوا لادم	۱۶۵	۷۷۷	یہ کہنا صحیح نہیں کہ آپ تہجد فرض ہے	۷۷۷
۱۴۳	(۷۰-۷۱)	۱۶۶	۷۷۸	مقام محمود کی تحقیق	۷۷۸
۱۴۴	مشکل الفاظ اور مشکل فقروں کی تفسیر	۱۶۷	۷۷۹	شفاعت کبریٰ کے حلق احادیث	۷۷۹
۱۴۵	اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں	۱۶۸	۷۸۰	قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اقسام	۷۸۰
۱۴۶	انسان کے مشرف مخلوقات ہونے کی وجہ	۱۶۹	۷۸۱	قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہنم کا جہنم	۷۸۱
۱۴۷	یوم لدعوا کل اناس بامامہم (۸۴-۸۵)	۱۷۰	۷۸۲	عطا کیا جانا	۷۸۲
۱۴۸	قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے کام کے ساتھ پکارا جائے گا امام سے کیا مراد ہے؟	۱۷۱	۷۸۳	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دورخ سے مسلمانوں کا نکالا جانا	۷۸۳
۱۴۹	امام کی تفسیر میں کمال	۱۷۲	۷۸۴	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرثیہ پڑھنے سے سادہ شہادت	۷۸۴
۱۵۰	کارفرما کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہونا	۱۷۳	۷۸۵	درجہ صدق اور عزم صدق کی تفسیر میں حدود	۷۸۵
۱۵۱	کفار کے فرمائشوں کے حلق اقوال	۱۷۴	۷۸۶	اقوال	۷۸۶
۱۵۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت قدمہ ہر کسے کی توجیہات	۱۷۵	۷۸۷	جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارے سے نقل کریں یا اس کی مصیبت پہنچی ہوں ان کو توڑنے کا وجہ	۷۸۷
۱۵۳	آپ کو گناہ چھاننے کی توجیہات	۱۷۶	۷۸۸	قرآن مجید کا روحانی امراض کے لیے شفاء ہونا	۷۸۸
۱۵۴	سنگرین مصیبت باغیہاء کے احقر اشد اصرار	۱۷۷	۷۸۹	قرآن مجید کا جسمانی امراض کے لیے شفاء ہونا	۷۸۹
۱۵۵	کے جوابات	۱۷۸	۷۹۰	فقرہ اور مریضوں پر دم کرنے کا حکم	۷۹۰
۱۵۶	اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آزمائشوں میں کامیابی	۱۷۹	۷۹۱	توبہ نہ لگانے کا حکم	۷۹۱
			۷۹۲	کمالوں کے لیے قرآن مجید کا حریہ گراہی کا سبب ہونا	۷۹۲

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۷۷	انسان کا کردار اور دلچسپ حقائق	۸۷۳	بعض انسانوں کی عقائد کے پوچھنا انسان کے
۱۷۸	بچوں اور بڑوں پر قرآن مجید کے مختلف آثار	۸۷۳	تخلی ہونے کی توجیہ
۱۷۹	حق تعالیٰ کی پسندیدہ آیات	۸۷۳	اکل کی مذمت میں احادیث
۱۸۰	مصنف کی پسندیدہ آیات	۸۷۳	ولقد اتینا موسیٰ کتباً بہت
۱۸۱	وہ مسئلہ نیک عن الروح (۹۳-۸۵)	۸۷۵	(۱۱۱-۱۰۱)
۱۸۲	روح کا تقویٰ اور اصطلاحی معنی	۸۷۶	حضرت موسیٰ کو احکام دیے گئے تھے یا تو
۱۸۳	روح کی حرکت کی تحقیق	۸۷۷	مجموعات
۱۸۴	جسم کی موت کے بعد روح کا مسخر	۸۷۸	نبی اسرائیل سے سوال کرنے کی توجیہ
۱۸۵	روح کا حادث اور مخلوق ہونا	۸۷۹	سورہ یساز استغفر اور رطلیہ کے معانی
۱۸۶	نفس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ؟	۸۸۰	قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کرنا
۱۸۷	نفس اقترارہ و نفس الاصل اور نفس مطہرہ کی	۸۸۱	قرآن مجید کو تہذیب و تمدن نازل کرنے کی وجہ
	تغیر مقامات	۸۹۰	ایمان لانے میں مال کی کتاب کی حاجت
۱۸۸	عالم عقل اور عالم غفلت	۸۹۱	اللہ اور رحمان پکارنے کے معنی و شان نزول
۱۸۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم تھا یا نہیں؟	۸۹۱	چست آواز اور بلند آواز سے تلاوت میں قرآن مجید
۱۹۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور اس		پڑھنے کے محال
	کے فضل کی دلیل	۸۹۳	اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دلائل
۱۹۱	دلوں سے علم کا نقل جانا	۸۹۳	اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ہونے پر دلائل اور دعویٰ
۱۹۲	قرآن مجید کا تہذیب و تہذیب سے پرہیز ہونا	۸۹۳	تمام قوموں کا حق ہے
۱۹۳	تبلیغ اسلام سے متعلق شخص ہونے کے لیے کفار	۸۹۵	اللہ تعالیٰ کی کبریائی
	کھانسی و پیشاب	۸۹۵	اختصاصی کلمات اور دعا
۱۹۴	کفار کے کفر پر ایمانی مجموعات طلب کرنا	۸۹۵	مآخذ و مراجع
۱۹۵	فرمانی مجموعات نازل نہ کرنے کی وجہات	۸۹۶	
۱۹۶	مجموعات کے متعدد درجہ ہونے کی بحث	۸۹۸	
۱۹۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہونے کی تحقیق	۸۹۸	
۱۹۸	وصا مبع الناس ان یؤمنوا (۱۰۰-۹۳)	۸۰۱	
۱۹۹	ازمن و انوں کے لیے کی فرشتہ کو رسول کیوں نہیں		
	بتایا؟	۸۰۳	
۲۰۰	کافر کے سر کے بل جھکے اور قیامت کے دن اس		
	کے گناہ جیسے بہرے سے لادو گئے ہونے کی توجیہات	۸۰۳	
۲۰۱	حرم کی مذمت	۸۰۵	

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذي استغنى في حبه عن العاصدين وانزل القرآن تبليغا لكل شيء عند العاصين والصلوة والسلام على سيدنا محمد الذي استغنى بصلوة الله عن صلوة الصالحين واختص بارضاء رب العالمين الذي بلغ اليانا ما انزل عليه من القرآن وبين لنا ما نزل عليه بتبيان وكان خلقه القرآن وتحدى بالفرقان وعجز عن معارضته الانس والجان وهو خليل الله حبيب الرحمن لولاه فوق كل لواء يوم الدين قلنا لا اله الا هو والاولين والاخرين شفيح الصالحين والمذنبين واختص بتنصيبه المغفرة له في كتاب مبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائر اوليائه امته وحملاته اجمعين - اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا هو رسول الله بالقرآن من شهود نفي ومن سلك اعماله من بعده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه اللهم ارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه اللهم اجعلني في تبيان القرآن على صراط مستقيم وثبتني فيه على منهج قويم واحص عني عن الخطأ والزلل في تحريره وحفظه من شر الماسدين وزين المماندين في تقريره اللهم ارني في قلبي اسرار القرآن وشرح صدرى لمعان الفرقان ومتعني بفيوض القرآن ونوري بانوار الفرقان واسعدني لتبيان القرآن، رب زدني علما رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اجعله خالصا لوجهك ومتقبولا عندك وعند رسولك واجعله شافعا ومستغنيا ومفيضا مرغوبا في اطراف العالمين الى يوم الدين واجعله لي ذرية للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة تجارية الى يوم القيامة وارزقني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشفاعته في الآخرة واحيي على الاسلام بالسلامة وامتنع على الايمان بالكرامة الأهرانت ربي لا اله الا انت خلقتني وان اعبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت آمين

مبارك العالمين -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام تشریف اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہر قریف کرنے والے کی قریف سے مستثنیٰ ہے جس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا جو عارفین کے حق میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور صلوة وسلام کا سیدنا محمد ﷺ پر نازل ہوا جو خود اللہ تعالیٰ کے صلوة نازل کرنے کی وجہ سے ہر صلوة پیچھے والے کی صلوة سے مستثنیٰ ہیں۔ جن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو براہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اس کو جنوں نے ہم تک پہنچایا جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کا روشن بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ ان کے لوصاف سرلا قرآن ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی مثل لانے کا بیخ کنیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثل لانے سے عاجز رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ظلیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا جنتا ہر جنت سے بلند ہوگا وہ نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ تمام نیکو کدوں اور گنہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے احکام کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی پاکیزہ کلیں کے کمال اور بڑی اصحاب اور ان کی اندراج مطہرات اہل طہمتین اور ان کی امت کے تمام علماء اور اولیاء پر بھی صلوة وسلام کا نازل ہوا۔ میں کوئی دتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عہدوت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں کوئی دتا ہوں کہ سیدنا محمد ﷺ کے بعد سے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے نفس کے شر اور بدامنیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جس کو اللہ بدعت دے اسے کوئی گروہ نہیں کر سکا اور جس کو وہ گروہیں پر جموز دے اس کو کوئی بدعت نہیں دے سکا۔ اے اللہ! مجھ پر حق واضح کر اور مجھے اس کی پہلج حفا فرما اور مجھ پر باطل کو واضح کر اور مجھے اس سے پہنچا حفا فرما اے اللہ! مجھے "تبین القرآن" کی تصنیف میں مرلا مستقیم پر برقرار رکھ اور مجھے اس میں مستقل مسلک پر حیت قدم رکھ۔ مجھے اس کی قریش میں غلطیوں اور لغزشوں سے بچا اور مجھے اس کی تقریر میں حادین کے شرور معصین کی قریف سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا افہام کر اور میرے سینہ کو قرآن کے معانی کے لئے کھل دے۔ مجھے قرآن مجید کے فیوض سے بہو مند فرما قرآن مجید کے فواو سے میرے قلب کی تدریکوں کو منور فرما مجھے "تبین القرآن" کی تصنیف کی سہولت حفا فرما اے میرے رب! میرے علم کو زیادہ کر۔ اے میرے رب! تو مجھے (یعنی بھی داخل فرمائے) پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے (یعنی سے بھی باہر لانے) پسندیدہ طریقے سے باہر لا۔ اور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ حفا فرما جو (میرے لئے) مددگار ہو۔ اے اللہ! اس تصنیف کو صرف اپنی رضا کے لئے محدود کر دے اور اس کو اپنی اور اپنے رسول ﷺ کی بدگاہ میں متیل کر دے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور "مقبول" محبوب اور اثر آفرین بنا دے۔ اس کو میری مغفرت کا ذریعہ "میری عہدت کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کر دے۔ مجھے دنیا میں نبی ﷺ کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہو مند کر۔ مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت حفا فرما اے اللہ! تو میرا رب ہے میرے سوا کوئی عہدت کا مستحق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کئے ہوئے وعدہ اور عہد پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بدامنیوں کے شر سے تیرے پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جو غفلت ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معاف فرما کیونکہ تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین!

سُورَةُ الرَّعْدِ

(١٣)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

سورة الرعد

سورت کا نام اور وجہ تسمیہ

اس سورت کا نام الرعد ہے، تمام حقد میں اور متاخرین سے اسی طرح محض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اس کے نام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کا نام الرعد رکھنے کی مناسبت یہ ہے کہ اس سورت میں الرعد کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ اور کسی کی سورت میں الرعد کا ذکر نہیں ہے۔ اس سورت کی اس آیت میں الرعد کا ذکر ہے:

وَسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ
خِطَابِهِ وَيُرْسِلُ الْغَوَاقِبَ فِي سُبُطِهَا مِنْ
بَنَاتِهِ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي الْغَوِّ وَهُمْ شُرُكُهُ
أَلَمْ يَعْلَمُوا (الحجہ: ۱۳)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کی ایک اور سورت میں بھی رعد کھڑا کر ہے:

اَوْ كَفَيْتَ السَّمَاءَ فِیْهِ طُلُوعُ وَّرَعْدٌ
وَبَرْقٌ۔ (البقرہ: ۱۹)

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے اور یہ دینی سورت ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ کسی کی سورت میں اگر وہ کا ذکر نہیں ہے، اور اس کا دور اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کی وجہ تفسیر چاہتے ہیں، ہوئی مشائخا سرانے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ تفسیر کے معنی ہیں نمک لگانا اور سرانے کے ساتھ نمک لگائی جاتی ہے، اب اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ دیوار کے ساتھ بھی تو نمک لگائی جاتی ہے اس کو بھی کیوں نہیں کہتے، کیونکہ وہ تفسیر کے لیے یہ لکھی ہوئی ہے کہ جس چیز کا نام لکھا گیا ہے اس میں اس کی مناسبت ملتی جاتی ہے اور یہ نہیں ہو گا کہ جملہ وہ مناسبت ہو جو وہ نام بھی ہو، ہمارے ملک کا نام

پاکستان ہے کیونکہ یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو کفر اور شرک سے پاک ہیں، اب اس پر یہ اعتراض نہیں ہو گا کہ معمر اور لیبیا بھی تو پاک لوگوں کے رہنے کا گھر ہے تو معمر اور لیبیا کو پاکستان کیوں نہیں کہتے، اسی طرح اس سورت کا نام الرعد رکھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس سورت کی ایک آیت میں الرعد کا ذکر ہے، اور یہ لازم نہیں ہے کہ جس سورت میں بھی رعد کا ذکر ہو اس سورت کا نام الرعد رکھا جائے۔

الرعد کا معنی

امام حسین بن محمد رافضی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **الرعد** کہتے ہیں:

بول کی آواز کو رعد کہتے ہیں، روایت ہے کہ رعد وہ فرشتہ ہے جو بول کو ہانکتا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی شخص کے ڈرانے اور دھمکانے کو رعد کہتے ہیں، کسی شخص کے کندھے خوف سے کپکپا رہے ہوں تو کہتے ہیں اعدت فوالصہ خود فدا۔ (المراشد ج ۳ ص ۳۸ مطبوعہ زار معنی لہذا کر ۱۳۸۸ھ)

بول کے گرجنے اور ڈرکنے اور ڈرانے اور دھمکانے کو بھی رعد کہتے ہیں۔ (المجدد ص ۶۷، ترمذی ج ۱ ص ۳۶۷)

امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے اور کہنے لگے کہ یا ابا القاسم! ہمیں بتائیے کہ رعد کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بول کے ساتھ مقرر ہے۔ اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جن سے وہ جس اللہ چاہتا ہے بولوں کو ہانکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا اور یہ آواز کیسی ہے جس کو ہم سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بولوں کو ڈھنساؤ اور جھڑکا ہے، جب وہ فرشتہ بولوں کو ڈھنساؤ اور جھڑکا ہے تو وہ بول وہاں پہنچتے ہیں جس جگہ پہنچتے ہیں فرشتہ حکم دیتا ہے۔ (الحدیث)

(سنن ابی یوسف ج ۱ ص ۳۸۷، سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۳۸۷، سنن ابی نعیم ج ۱ ص ۳۸۷، سنن ابی حاتم ج ۱ ص ۳۸۷، سنن ابی حاتم ج ۱ ص ۳۸۷، سنن ابی حاتم ج ۱ ص ۳۸۷)

لیتہ الامام ج ۳ ص ۳۸۷

قرآن مجید میں ہے:

وَالْقَلْعِ صَقَا۟ قَالَتُ حِوَاتِنُ زَوْجَرَا۟ ۝۱

ان فرشتوں کی قسم جو صف باندھے مبادت کر رہے ہیں ۝۱

پس ان فرشتوں کی قسم جو بولوں کو جھڑکا کر نکال رہے ہیں ۝۱

سورۃ الرعد کے کئی یاد دہانی ہونے کا خلاف

خاتم الخفا حافظ جلال الدین سیوطی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور علی بن ابی طلحہ سے مروی ہے کہ سورۃ الرعد کی ہے۔ امام سعید بن منصور نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ ابی بشر نے سعید بن جبیر سے اس آیت کے حعلق پوچھا ومن عندہ علم الکتاب۔ (الرعد: ۳۳) کیا یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے حعلق ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کے حعلق کیسے ہو سکتی ہے یہ تو کئی سورت ہے۔ (امام اتھاس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ الرعد کی ہے اور امام ابو الشیخ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ الرعد مٹی ہے، امام ابن مردودہ نے حضرت ابن ابی ربیع سے روایت کیا ہے کہ الرعد مٹی ہے، اللہ راہ اللہ! اس سورت کے مٹی ہونے کی تائید میں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عامر بن الفضل رحمہ اللہ ہے جن کے حعلق الرعد: ۳۳ کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اس

اختلاف میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ چند آیتوں کے سوا اس سورت کی باقی تمام آیتیں مکی ہیں۔

(المحققین ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ۱۳۸۳ھ)

حافظ سیوطی نے اربد بن قیس اور عامر بن الطفیل کے جس فقرہ کا ذکر کیا ہے:

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اربد بن قیس اور عامر بن الطفیل مدینہ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ دونوں آپ کے سامنے آکر بیٹھ گئے۔ عامر بن الطفیل نے کہا اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا آپ اپنے بعد مجھے خلیفہ بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن تم گھوڑوں پر بیٹھ کر چلو کرنا۔ اس نے کہا میرے پاس تو اب بھی نجد میں گھوڑے ہیں، پھر اس نے کہا آپ دعوت میرے سپرد کریں اور شر آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں! جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھنے لگے تو عامر نے کہا اللہ کی قسم! میں آپ کے خلاف گھوڑے سواروں کو اور پیادوں کو جمع کروں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تم کو اس قدر اقام سے باز رکھے گا۔ جب وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تو عامر نے (چپکے سے) کہا اے اربد میں (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں میں لگا تا ہوں تم کو اس سے ان کا سزا دے دو اور جب تم نے (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو زیادہ سے زیادہ یہ لوگ دیت کا مطالبہ کریں گے اور ہم سے جنگ کرنے کو بیچند کریں گے اور ہم ان کو دت ادا کریں گے۔ اربد نے کہا ٹھیک ہے! پھر وہ دونوں دوبارہ آپ کے پاس آئے، عامر نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! انھیں میں آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دونوں باتیں کرتے ہوئے دو ار کے پاس چلے گئے۔ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے لگا اور اربد کھوار سوختے لگا۔ جب آپ نے کھوار کے بغیر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ منفلوج ہو گیا اور وہ کھوار نہ نکال سکا۔ جب اربد نے دیر لگادی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کر دیکھا اور آپ نے دیکھ لیا کہ اربد کیا کرنے والا تھا پھر آپ واپس چلے آئے۔ جب عامر اور اربد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے اور حذو اقام میں پہنچے تو ان کو حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حنیس نے انہوں نے کہا اے اللہ کے دشمنو! تمھر جاؤ! عامر نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت سعد نے کہا یہ اسید بن حنیس کا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مقام رقم پر پہنچے تو اللہ عزوجل نے اربد پر بجلی گرا دی جس سے اربد ہلاک ہو گیا۔ (امام واحدی کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کارروائی دیکھی تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی اے اللہ! ان سے میرا دل لے لے اور عامر جب آگے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں جھانے اور پھوڑے پیدا کر دیئے۔ اس نے غوسلول کی ایک عورت کے ہل رلت گزاری، اس کے حلق تک پھوڑے ہو گئے اور ان کی تکلیف کی وجہ سے وہ موت کی خواہش کرنے لگا اور پھر مر گیا اس وقت الرعد: ۳۳-۸ کی آیات نازل ہوئیں۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۶۹۷۷، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۳۳، مسہب الترمذی للواحدی ص ۸۷ رقم الحدیث: ۵۵۳، معجم ابی نعیم) نے کہا ان کی سند میں عبد الرحمن بن عمران ضعیف راوی ہے، مجمع الزوائد ج ۷ ص ۳۲۷

اس موقع پر جو آیات نازل ہوئیں وہ یہ ہیں:

اَللّٰهُ يَتَعَلَّمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثَىٰ تَحْتَ
تَحِيصُ الْاَرْحَامِ وَمَا تَرْدُدُوْا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَہٗ

ہے وہ بر خیب اور ہر کار کو جلتے والا ہے سب سے بڑا
نعت بلند ہے تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور
سے بولے، وہ رات کو چھپ جائے یا دن میں چلے والا ہو اس
کے لیے برابر ہے اس کے لیے ہماری ہادی آئے والے کا حفظ
فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے
پچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی
نعت کو اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ
بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ
کرے تو کوئی اس کو ڈالنے والا نہیں ہے، اور اس کے سوا ان کا
کوئی مددگار نہیں ہے، وہی ہے جو تم کو انہی لوگوں کے لیے
اور انہی امید دلانے کے لیے کھلی کی چمک دکھائے، اور ہماری
بدل پیدا کر آئے، بدل پر مبین فرشتہ اس کی حیرت کے ساتھ
اس کی تسبیح کرتے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہی
کر جے دلی، بلیلی بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے ان بلیوں کو
مرا دتا ہے اور وہ اللہ کے حلق مجز رہے ہوتے ہیں اور وہ
ختم گرفت کرنے والا ہے

ان آیات میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کو امام طبرانی اور امام داہدی نے روایت کیا ہے اور ان شاء اللہ ان
آیات کی تفسیر میں ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ہر مثل چند آیات کے علاوہ اس سورت کی اکثر آیات مکی ہیں۔ اس
پوری سورت کا مضمون ان ہی سورتوں کے حواقیق ہے جو مکی سورتیں ہیں کیونکہ اس سورت میں زیادہ تر توحید، قیامت اور
۱۲ اور سزا کا بیان ہے اور یہ مکی سورتوں کا خاصہ ہے جبکہ مدنی سورتوں میں مومنوں سے خطاب ہوتا ہے اور احکام شرعیہ کا
بیان ہوتا ہے۔

سورۃ الرعد اور سورۃ یوسف میں باہمی مناسبت

سورۃ الرعد اور سورۃ یوسف میں حسب ذیل دھو سے مناسبت ہے:

(۱) سورۃ یوسف اور سورۃ الرعد دونوں مکہ میں نازل ہوئیں۔

(۲) سورۃ یوسف اور سورۃ الرعد میں انبیاء عظیم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ انبیاء عظیم
السلام نے کس طرح اپنی قوموں میں تبلیغ کی اور ان کی قوموں نے ان کو کیا جواب دیا اور اللہ تعالیٰ نے مومنین اور متکبرین
کو کس طرح نجات دی اور متکبرین اور کافروں کو کس طرح عذاب میں مبتلا کیا۔ سورۃ یوسف میں معین طور پر حضرت یوسف
علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور سورۃ الرعد میں اجلی طور پر انبیاء عظیم السلام کا ذکر ان کے متکبرین پر عذاب کا ذکر فرمایا:

وَلَقَدْ اسْتَعْجَلْنَا يٰ يٰسْمٰعِيلُ مِنْ قَبْلِكَ
فَمَا كُنْتَ يٰ قَوْمِيْنَ تَتَّقُوْنَ اَنْتُمْ اَعْمَدْتُمْ فَكُنْتُمْ
اور بے شک آپ سے پہلے رسول کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا
تو میں نے کافروں کو کچھ ملت دی، پھر میں نے ان کو پھانسی

تو میرا تذاب کیا تھا

تَمَّانَ عَقَابٍ (۱/الرہد: ۳۲)

(۳) دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلائل قائم کیے گئے ہیں سورہ یوسف میں ہے:

لِيُصَارِحَ فِي السَّجْنِ أَنْ تَابَ مُعْتَقِرُونَ

تَحْمِلُهُمُ اللَّهُ الْوَحِيدُ الْعَلِيمُ (۱/ع: ۳۹)

اور سورہ قمر میں ہے:

أَلَلَّهُ الْغُزَى رَقَعَ السَّمُونُ بِمَقَرِّ حَمَلُو

تَرَوْنَهَا - الْإِمَامَةُ - (۱/الرہد: ۲)

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ

الْإِمَامَةُ - (۱/الرہد: ۱۶)

اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستاروں کے بنا دیا

کہ تم نہیں دیکھتے ہو۔

آپ (ان سے) پوچھئے کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب کون

ہے؟ آپ (خود ہی) کہئے کہ اللہ ہے۔

(۴) اور ان دونوں سورتوں میں آسمانوں اور زمینوں اور ان کے عبادت سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال فرمایا ہے:

سورہ یوسف میں ہے:

وَكَايْنِ حَتَّىٰ أَمَرَ فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ

مُعْرُونٌ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

(۱/ع: ۳۵)

اور آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی نشانی ہیں جن سے یہ

لوگ نہ بھرتے ہوئے گزر جاتے ہیں

اور سورہ قمر میں ہے:

وَهُوَ الْغُزَى مَلَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ

وَالنَّهَارَ وَبَيْنَ كُلِّ الْغَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا

زُجُجِينَ النَّجْمِ مُخْضِي الْجِلَّ النَّهَارَ ثَانِ فِي

ذَلِكَ لَا يَنْبَغُ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ (۱/الرہد: ۳)

اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو

نصب کیا اور دریا (رواں کیے) اور زمین میں ہر قسم کے بحلوں

کے دو دو جوڑے بنائے، وہ رات سے دن کو چمکا جاتا ہے، بے

شک اس میں خود فکر کنندہ ہوں گے لے نشانی ہیں

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ سورہ یوسف میں زمینوں اور آسمانوں کی نشانیوں کا جملہ ذکر فرمایا تھا اور سورہ قمر کی آیت:

۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰ میں ان نشانیوں کا تفصیل ذکر فرمایا ہے جیسا کہ سورہ قمر میں انبیاء سابقین کا جملہ ذکر ہے اور سورہ

یوسف میں انبیاء سابقین کا تفصیل ذکر ہے۔

(۵) سورہ یوسف کا اختتام قرآن مجید کے ذکر پر ہوا ہے اور سورہ قمر کا اختتام قرآن کریم کے ذکر سے ہوا ہے۔ سورہ

یوسف میں ہے:

مَا كَانَ حَؤُودًا مُعْرِضًا وَلَكِنْ تَصْدُقُ

الْغُزَى بِمَنْ يَدْبُرُو تَقْوِيلَ كُلِّ حَسَى وَهَدَى

وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۱/ع: ۳۸)

یہ (قرآن) کوئی من گھڑت بات نہیں ہے لیکن یہ اس سے

پہلے نازل شدہ کتبوں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تحصیل ہے

اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے

اور سورہ قمر میں اس آیت سے شروع ہوتی ہے:

الْقُرْآنُ لَيْسَ كَظَنِّ الْغُزَى وَالْغُزَى أَنْزَلَ

إِلَيْكَ مِنْ رَحْمَةِ الْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ

الغلام نیم رہے اس کتبہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں

اور جو کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا حق

تبیان القرآن

جلد ششم

ہے، لیکن انکو لوگ ایمان میں لاتے ○

کتاب مکتوب (۱) (الرعد: ۱)

سورۃ الرعد کے مضامین اور مقاصد

(۱) اس سورت کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلالت کی گئی ہے اور آسمانوں اور زمینوں اور سورج اور چاند اور رات اور دن اور پہاڑوں اور دریاؤں اور کھیتوں اور پھلت اور ان کے مختلف رنگوں، خوشبوؤں اور ذائقوں کو پیدا کرنے سے استدلال فرمایا ہے اور اس پر استدلال فرمایا ہے کہ اسی نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کو فنا کرے گا اور فنا کے بعد پھر ان سب کو زندہ فرمائے گا اور وہی ضرر اور فلاح پہنچانے پر قادر ہے۔ ان تمام امور میں وہ منہو ہے ان میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(۲) وہ قیامت کو قائم کرے گا اور سب کو زندہ کر کے جمع فرمائے گا اور مکرمین کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔

(۳) یہ بتایا ہے کہ فرشتے انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، نور انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔

(۴) حق اور باطل کی اللہ کے عبادت گزاروں اور بچوں کے بیماریوں کی محسوس مثالیں دی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ باطل پرستوں کی مثل جھاگ کی طرح ہے، جس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، جب سونے اور چاندی کو آگ میں پھینکا جائے تو وہ پراہرے والے میل پچیل باطل کی طرح ہے اور جھج جھج جانے والا خالص اور صاف مادہ حق کی مثل ہے۔

(۵) متحکم اور مائل سعادۂ دینیہ کی طرف ہیں اور غافلین اور مفید اندھوں کی طرف ہیں۔

(۶) اللہ سے ڈرنے والوں کو دائمی جنتوں کی بشارت دی ہے اور عہد شکن اور منکروں کو دوزخ کے دائمی عذاب سے ڈرایا ہے۔

(۷) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ائین، شرک سے منع کرنا اور صرف اللہ عزوجل کی عبادت کی دعوت دینا ہے اور مشرکین کی ہم نوائی سے روکتا ہے۔

(۸) تمام رسول نوع انسان سے بھیجے گئے وہ بھی انسان اور بشر ہیں لیکن انسان کامل اور افضل ترین بشر ہیں، ان کی پیروی اور اولاد میں اور یہ اس لیے کہ پیروں اور اولاد کے ساتھ طرز معاشرت میں ان کے نمونہ پر ان کے پیروکار عمل کریں۔ اور وہ کسی فرما کی مجرہ کو اللہ کی اجازت اور اس کی حشیت کے بغیر پیش نہیں کر سکتے اور ان کا منصب صرف تبلیغ کرنا ہے اور جزاء اور سزا بتا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

(۹) ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء عظیم اسلام کے منکروں کو ناکام اور انبیاء عظیم اسلام کو فائز المرام کیا۔

(۱۰) اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی دی ہوئی حقیت یا دولہائی میں اور یہ بتایا ہے کہ وہی تمام مخلوق کی عبادت کا مستحق ہے نہ کہ ان کے باطل معبود۔

(۱۱) اللہ تعالیٰ ہر چھٹی بدعتی اور ظاہر جہل کا پانچواں ہے اور ان کے ہم نموا اور باطل معبود کچھ جانتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی نصت دینے پر قادر ہیں۔

(۱۲) قیامت سے ڈرایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا بیکار رہنے کی جگہ نہیں ہے۔

(۱۳) مشرکین جو فریادگاری مجرہات کا خطاب کرتے ہیں وہ محض کثرت جہلی اور مصلحت سے کرتے ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

(۱۴) اس سورت کو اس پر ختم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت دیتا

تبیان القرآن

جلد ششم

ہے، اسی طرح اہل کتب میں سے مومنین بھی آپ کی نبوت کی شہادت دیتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخری نبی کے متعلق ان کی کتابوں میں درج ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ قرآن مجید ان کی کتابوں کا مصدق ہے۔ (سورۃ الرعد کا تفسیر لفظ ۲۰ / ۱۸ مارچ ۲۰۰۰ء کو کیا گیا۔)

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تِلْكَ اٰیَاتُ الْقُرْآنِ الْمَدِیْنَةِ

سورۃ الرحمان رحمن ہے اور اس میں تینتالیس آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں، جو نہایت رحم فرماتے والا بہت مہربان ہے ○

الْمَزَیْنٰتُ تِلْكَ اٰیَاتُ الْكِتٰبِ وَالَّذِیْ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ

الغلام، امیم، بار، یہ اس کتاب (قرآن) کی آیتیں ہیں اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے

الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ① اللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ

وہ برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ○ اسی ہی میں نے آسمانوں کو

السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَہَا تَمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ وَ

بغیر ستروں کے بلند کیا، جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا اور

سَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ یَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ۝ یَذٰبُرُ

اس نے سورج اور چاند کو اپنے نظام پر کاربند فرمایا، ہر ایک اپنی مقرر مدت تک گردش کر رہے ہیں

الْاَمْرِ یَفْصِلُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ یَلْقَآءَ رَبَّکُمْ تَوَقُّنُوْنَ ②

دنیا کے معاملات کی تدبیر کر لے، وہ آیتوں کی تفصیل فرماتے تاکہ تم کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہو

وَهُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِیْہَا رَاسًّی وَاَنْهَارًا

اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ نصب کیے، اور دریا رواں کیے،

وَمِنْ کُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِیْہَا زَوْجِیْنِ اِثْنِیْنِ یَغْشٰی

اور زمین میں ہر قسم کے پھلوں کے دو، دو جوڑے بنائے، وہ رات سے

أَلَيْسَ النَّهَارُ لَنَا فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۷﴾

دن کو بھیا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ۵ اور

فِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَةٌ وَجِلَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَفَرْعٌ

زمین میں ایک دوسرے کے قریب تلپات ہیں، اور اعمودوں کے باغ اور کھیت ہیں

وَنَخِيلٌ صَنَوَانٌ وَغَيْرُ صَنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ

اور ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے کھجور کے درخت ہیں اور ایک ایک الگ الگ جڑ پر، اور ایک ہی پانی سے

وَنُفُضِلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

کھرب کیا جاتا ہے، اور ہم بعض چیزوں کو لذت میں بعض دوسرے چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں، بے شک ان میں عقل

لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۸﴾ وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ

والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ۵ اگر تم تعجب کرو تو باعث تعجب ان کا یہ قول ہے

عَإِذَا كُنَّا تُرَابًا عَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَوَلَيْكَ الَّذِينَ

کیا ہم مٹی ہو جانے کے بعد از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے

كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَى فِي أَعْيُنِهِمْ وَأُولَئِكَ

اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۹﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ

عدوئی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ۵ اور یہ وہ لوگ تیرا سے پہلے خطاب

قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ وَإِنَّ

کے خطاب کا رہی اور پہلے شک ان سے پہلے خطاب یافتہ لوگ گزر چکے ہیں، اور پہلے شک آپ کا

رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ

رب لوگوں کے ظلم (گناہوں) کے باعث بردبار و بخشنے والا ہے، اور پہلے شک آپ کا رب

لَشَدِيدِ الْعِقَابِ ① وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ

خبر نہ سخت عذاب دینے والا ہے ① اور کافر کہتے ہیں کہ ان کتب کی طرف سے ان پر کوئی نشان کیوں نہ

آیۃ مِّن تَرَاتِبِهِ ② إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ③

نازل ہوئی، آپ تو صرف اندازے دہنے والے ہیں اور ہر قوم کو ہدایت دینے والے ہیں ③

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اہل لام، ہم، را یہ اس کتب (قرآن) کی آیتیں ہیں، اور جو آپ کے رب کی طرف سے
آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ④ (۱۰۰: ۱۰)

اجتہاد اور قیاس پر ایک اعتراض کا جواب

اہل لام، ہم، را، حرف قطعیت میں ہے جس میں ان کی پوری تصریح سورہ البقرہ میں گزر چکی ہے، مشرکین یہ کہتے
تھے کہ یہ قرآن (سیدہ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ آپ پر آپ کی
رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہو، اور مجتہدین کا
قیاس جو کہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا اس لیے وہ حق نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ
نے حکم دیا ہے اس لیے قیاس بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور وہ بھی حق ہے، اور اگر مجتہد کو قیاس میں
خطا لاحق ہوئی پھر بھی اس کے اجتہاد پر عمل کرنا برحق ہے، اس کو اس اجتہاد پر اجر و ثواب ملے گا اور اس کے اجتہاد پر عمل
کرنے والوں کو بھی اجر و ثواب ملے گا لیکن یہ اجر و ثواب اس مجتہد کے اجر و ثواب سے ایک درجہ کم ہو گا جس کا اجتہاد صحیح

۱۰۰۔

اجتہاد کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اور دلیل

علامہ حسین بن محمد رافعہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں:

وہن کما کلمات کو غرض کہ انہوں نے شریعت کو برداشت کرنا اجتہاد ہے۔ کہا جاتا ہے میں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا یعنی اپنی

فکر کو نکالا۔ (۱۰۰: ۱۰) لغت رافعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کر۔ (۱۰۰: ۱۰)

علامہ ابو الصلوٰۃ المبارک کسین محمد ابن الاثیر جرجسی حنفی ۲۰۰ھ لکھتے ہیں:

کسی چیز کا حکم معلوم کرنے کے لیے اپنی ذاتی صلاحیتوں کو صرف کرنا اجتہاد ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ کسی معلوم

حکم کو کتب و سنت کے کسی حکم پر قیاس کیا جائے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ محض اپنی عقل سے کسی چیز پر کوئی حکم نکالا

جائے۔ (۱۰۰: ۱۰) صلی اللہ علیہ وسلم دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ

حضرت مولانا دوست محمد بن کسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کو بن کی طرف بھیجا آپ

نے پوچھا تم کس طرح فیصلے کو گے؟ انہوں نے کہا میں کتب اللہ میں دیکھ کر فیصلہ کروں گا آپ نے پوچھا اگر وہ (حکم) کتب

اللہ میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا پھر میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت سے فیصلہ کروں گا آپ نے پوچھا اگر وہ (حکم)

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ

عرش پر استواء اور ایسی دیگر صفات کے متعلق حقد میں اور متاخرین کے نظریات

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے: پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا۔ یہ آیت قرآن مجید میں جو مرتبہ آئی ہے۔
الاعراف: ۵۴، یونس: ۳، الرعد: ۳، الفرقان: ۵۵، المائدہ: ۳، الاحقاف: ۵۴، اس پر مفصل بحث کر چکے ہیں اور سب بھی اختصار کے ساتھ اس مسئلہ کا ذکر کریں گے۔

قرآن مجید اور احادیث مجہود میں اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی صفات کا ذکر ہے جن سے بظاہر بحیثیت کاتب یا وہم ہو تا ہے۔
اللہ تعالیٰ، جسم اور بحیثیت کے عوارض سے پاک ہے اور ممکنات اور محالوں میں اس کی کوئی مثل نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کے استواء (کاظم ہونے) اس کی آنکھوں، اس کے چہرے، اس کے ہاتھوں، اس کی پٹلی، اس کے رحم کرنے، اس کے غضب فرمانے، اس کے آنے، اس کے سننے، اس کے دیکھنے، اس کے کلام کرنے، اس کے خفیہ ذکر کرنے، اس کے جنت کرنے، اس کے پھیند کرنے، اس کے سرگوشی کرنے، اس کے ساتھ رہنے، اور اس کے ندا کرنے کا ذکر ہے اور احادیث مجہود میں اس کے خوش ہونے، اس کے قدم رکھنے، عرش کے اوپر ہونے، آسمان میں ہونے، آسمان سے نازل ہونے اور اس کے دوڑ کر آنے کا ذکر ہے۔

یہ تمام صفات مخلوق میں ہوتی ہیں اور ہم کو ان کے معنی معلوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ میں بھی یہ صفات ہیں لیکن ہم کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات کس معنی میں ہیں اور کس اعتبار سے ہیں، اس میں یہ صفات اس کے شایان شان ہیں مثلاً وہ بلا ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے، لیکن ہماری طرح زبان سے نہیں بولتا نہ کانوں سے سنتا ہے نہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس کا بولنا سننا اور دیکھنا مخلوق کے بولنے، سننے اور دیکھنے کی مثل نہیں ہے لیکن وہ دیکھے ان صفات سے متصف ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ جس طرح ہم کو اللہ کی ذات کی حقیقت کا علم نہیں ہے اسی طرح ہم کو اس کی صفات کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں ہیں، اس کا چہرہ ہے اور اس کے ہاتھ ہیں لیکن وہ مخلوق کی مثل نہیں ہیں، اگر یہ اعتراف کیا جائے کہ پھر تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ جسم ہے لیکن اس کا جسم مخلوق کی مثل نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مجہود میں اس کے لیے جسم کا لفظ وارد نہیں ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان ہی صفات کو ماننے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث مجہود میں مذکور ہے۔ ہم اس کی ان صفات کو بلا تشبیل اور بلا تشبیہ ماننے ہیں یعنی اس کی یہ صفات مخلوق کی صفات کی مثل نہیں ہیں اور نہ ہم کو ان کی کیفیت معلوم ہے مثلاً اس کی آنکھیں ہیں لیکن وہ مخلوق کی آنکھوں کی مثل نہیں ہیں اور ان کی کیا کیفیت ہے وہ کس طرح کی ہیں یہ بھی ہم کو معلوم نہیں، اس کی ایسی آنکھیں ہیں جو اس کے شایان شان ہیں۔

امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اللہ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے نہ اس کی کوئی حد ہے نہ اس کا کوئی متازع ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی کوئی مثل ہے، اور اس کا ہاتھ ہے اور اس کا چہرہ ہے اور اس کا نفس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو چہرہ، ہاتھ اور نفس کا ذکر کیا ہے وہ اس کی صفات بلا کیف ہیں اور یہ توجیہ نہ کی جائے کہ ہاتھ سے مراد اس کی قدرت یا قوت ہے کیونکہ اس توجیہ میں اس کی صفت کو باطل کرنا ہے اور یہ قدری ہے اور معتزلہ کا قول ہے لیکن اس کا ہاتھ اس کی صفت بلا کیف ہے اور اس کا غضب اور اس کی رضا اس کی صفات میں سے بلا کیف دو صفات ہیں۔ (اللہ تبارک و تعالیٰ مع شرہ ص ۳۷۲، مطبوعہ مصر ۱۳۷۵ھ)

شیخ تقی الدین احمد بن حمید الحارثی البغدادی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

اہل السنۃ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو جن صفات سے موصوف کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جن صفات سے موصوف کیا ہے ان صفات پر ایمان رکھا جائے، ان صفات کی نفی کی جائے نہ ان صفات کی قبول کی جائے نہ ان صفات کی کیفیت بیان کی جائے نہ ان صفات کی کوئی مثل بیان کی جائے اور یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے سب کی بابت اداسی سے ہوئی ہے اور سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۳ ص ۷۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۲ھ)

علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قشیری حنفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اگر مخالف ان نصوص سے استدلال کرے جو جنت، جہنمیت، صورت اور جسمانی اعضا میں ظاہر ہیں (مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تعرج الملائکہ والروح علیہ۔ (المائدہ: ۷۰) ”فرشتے اور جبریل اس کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں“ اور فرمایا: یدخلہ لوقی اللہ ہم۔ (التہ: ۱۰) ”ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ خلق آدم علی صورہ۔ (صحیح مسلم، البرہان: ۲۷۵، رقم المسلسل: ۷۵۳۳) ”اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا“ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جسم اور جسمائیت اور حالت سے خدو ہونے پر دلائل قطعیہ قائم ہیں، اس لیے ان نصوص کے ظلم کو اللہ تعالیٰ کے پردہ کر دینا چاہیے جیسا کہ حقدین کا بلا حسی و الا طریقہ ہے اور یا پھر ان کی صحیح تفسیلات کی جائیں جیسا کہ متاخرین کا طریقہ ہے تاکہ جہاں کے اعتراضات کو دور کیا جاسکے اور کم فہم لوگوں کو اپنے منہ پر قرار رکھا جاسکے۔

(شرح معانی ص ۳۲ مطبوعہ مکتبہ علمی، بیروت علی تاجران کتب کراچی)

علامہ شمس الدین احمد بن مونی خیالی حنفی ۷۸۷ھ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس کی طرف چڑھ کر جانے سے مراد وہ جگہ ہے جس جگہ مخلوقات کے ساتھ اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور یدخلہ اللہ (اللہ کے ہاتھ) سے مراد اس کی قدرت ہے، اور اللہ کی صورت سے مراد اس کی صفت علی صفت قدرت ہے۔

(ماہیت افعال ص ۷۷، مطبوعہ مطبعہ علمی کھٹو)

اور اس آیت میں حقدین کے طریقہ پر یہ کہنا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر قائم ہے یا اپنی شان کے مطابق بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے قیام اور اس کے بیٹھنے کی مخلوق میں کوئی مثل نہیں ہے نہ ہم کو اس کے قیام اور بیٹھنے کی کیفیت کا علم ہے اور متاخرین کے طریقہ پر یہ کہنا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ نصب کیے اور دریا رواں کیے، اور زمین میں ہر قسم کے مہلوں کے دو، دو جوڑے بنائے، وہ رات سے دن کو پھیلایا ہے، ہے فلک اس میں خور و غر کرنے والوں کے لیے نشانیں ہیں (۱۷۰: ۳)

جسٹکل الفاظ کے معانی

حد الارض: زمین کو لمبائی اور چوڑائی میں پھیلایا تاکہ انسان اور حیوان اس میں رہ سکیں اور چل پھر سکیں اور اس کے مضاف سے استفادہ کر سکیں۔

وجعل فیہا رواسی: اس زمین میں پہاڑ نصب کر دیے۔ رواسی: راہ کی جگہ ہے یہ لفظ سو سے بنا ہے اس کا معنی ہے کسی چیز پر قائم رہنا۔ رواسی کا متبادل ٹھہرے ہوئے پہاڑوں کے لیے ہوتا ہے۔

لنہاد: یہ نہر کی جمع ہے، بحر کا معنی سمندر ہے اور بحر کا معنی دریا ہے۔ القنات کا معنی نہر ہے، جدول کا معنی چھوٹی نہر ہے، انہار کا معنی جبل پر کیا ہے کیونکہ پانی انہوں سے جھٹکتے ہیں جن سے دریا و جداول آتے ہیں۔

زوجین النسمین: یعنی زمین میں تمام پہلوں کی دو دو قسمیں ہیں، بعض چل پھلے ہوئے ہیں اور پھر بیٹھے ہو جاتے ہیں جیسے آم۔ بعض چل سیادہ اور سفید ہوتے ہیں جیسے شہوت۔ بعض چل چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں جیسے پیر اور بعض چل بڑے اور موٹے ہوتے ہیں جیسے کجور۔

بعضی البل لنہاد: یعنی رات کا زمانہ میرا دن کی روشنی کو چھپا لیتا ہے اور فضا روشن ہونے کے بعد تاریک ہو جاتی ہے۔

زمینوں اور حقوں اور پہلوؤں سے وجود پاری اور توحید پاری پر استدلال

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق سے اپنی توحید پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں زمین، پہاڑ اور درختوں اور ان کے پہلوؤں سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے۔

زمین سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال کی تقریر اس طرح ہے کہ یہ حقیقت مسلم اور مشاہدہ ہے کہ زمین گول ہے اور اس کو چھ جہتوں سے آسمان محیط ہے، اب ایک سوال تو یہ ہے کہ اس زمین کا کوئی پیرا کرنے والا ہوتا ہے یا نہیں اور یہ ضروری ہے کہ اس کا پیرا کرنے والا واجب الوجود اور قدیم ہو کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہو تو وہ اپنے وجود میں خود کسی علت اور پیرا کرنے والے کا محتاج ہو گا اور جو محتاج ہو وہ مخلوق ہو گا حقائق نہیں ہو گا۔ اور یہ ضروری ہے کہ واجب الوجود واحد ہو کیونکہ اگر دو واجب الوجود ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے سے ممتاز ہو گا اور جو واجب الوجود مشترک ہو گا گلیں ہر ایک میں دو چیزیں ہوں گی ایک امر مشترک اور ایک امر تیز اور جو چیزوں سے مرکب ہو وہ اپنے وجود میں ان اجزاء کا محتاج ہو گا اور جو محتاج ہو وہ واجب الوجود قدیم نہیں ہو سکتا اس لیے ضروری ہوا کہ واجب الوجود واحد ہو۔

دوسری تقریر اس طرح ہے کہ زمین کی آسمان کے ساتھ ایک مخصوص نسبت اور مخصوص وضع ہے اور اس وضع اور نسبت کے لیے کسی مخصوص اور منجھ کاونا ضروری ہے اور ضروری ہے کہ وہ مخصوص واجب، قدیم اور واحد ہو۔

جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔ زمین سے استدلال کی تیسری تقریر اس طرح ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے اور اس کی گردش بھی ایک مخصوص جانب میں ہو رہی ہے سو اس گردش کے لیے بھی ایک مخصوص کاونا ضروری ہے اور ضروری ہے کہ وہ منجھ واجب، قدیم اور واحد ہو۔

درختوں سے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ جو بیج زمین میں اویجا تا ہے اس سے جو پھل پھوٹی ہے اس کا ایک حصہ جز کی صورت میں بیجے چلا جاتا ہے اور ایک حصہ تنے کی صورت میں اوپر چلا جاتا ہے اور اس کی شاخیں دائیں بائیں پھیل جاتی ہیں۔ جز، تنہ اور شاخیں سب گھڑی کی ہیں اور گھڑی کی ایک ہی طبیعت ہے اور ایک طبیعت کا ایک نقصا ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جز بیجے جاری ہے، تنہ اوپر جا رہا ہے اور شاخیں دائیں بائیں پھیل رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس کے طبعی افضل نہیں ہیں بلکہ ان مختلف افعال کا حاصل کوئی خارجی مرنج اور مخصص ہے، وہ جس حق کو چاہتا ہے زمین کے نیچے داخل کر دیتا ہے اور جس حق کو چاہتا ہے اوپر بلند کر دیتا ہے اور جس حق کو چاہتا ہے دائیں بائیں پھیلا دیتا ہے اور دلائل سلطنت کے لحاظ سے اس مخصص اور مرنج کو واجب قدیم اور واحد ہونا ضروری ہے۔

اور پھلوں سے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ یہ پھل اپنے رنگوں، جسامتوں، خوشبوؤں اور ذائقوں میں سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو پھر اس اختلاف کے لیے کوئی مخصوص اور منع ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ وہ مخصوص واجب قدم اور واحد ہو جیسا کہ ہم پہلو واضح کر چکے ہیں۔

اور ایک اور طرز سے درختوں اور پھلوں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تقریر اس طرح ہے کہ تمام درختوں کی نشوونما کا نظام واحد ہے، سب درختوں کا ناکا اور جانے اور جڑیں نیچے جاتی ہیں اور شاخیں مختلف اطراف میں پھیل جاتی ہیں اور اس نظام کی وحدت یہ نقصان کرتی ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہو، اسی طرح پھلوں کی پیدائش کا نظام بھی واحد ہے، آم کے بیج سے ہمیشہ آم پیدا ہوتا ہے اور گجور کے بیج سے گجور پیدا ہوتی ہے، پھر ہر پھل کا ایک موسم ہے، وہ اسی موسم میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ پھل جس علاقہ اور جس زمین میں پیدا ہوا اس کی وہی خوشبو، وہی ذائقہ اور وہی تاثیر ہوگی، فرض اس کی پیدائش اس کی نشوونما اس کے ذائقہ اور اس کی تاثیر کا نظام واحد ہے اور اس نظام کی وحدت یہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے، اگر نظام بنانے والے متحد ہوتے تو نظام واحد نہ ہوتا بلکہ متعدد نظام ہوتے، امریکہ میں معاشی نظام اور ہے، روس میں نظام اور ہے، اور چین میں اور نظام ہے۔ یہ نظام اس لیے متحد ہیں کہ نظام کے بنانے والے متحد ہیں۔ جب نظام بنانے والے متحد ہوں تو نظام متعدد ہوتے ہیں اور جب نظام بنانے والا واحد ہو تو نظام بھی واحد ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں چشموں، دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں، درختوں، پتوں، پھولوں، پھلوں، حیوانوں اور انسانوں کی پیدائش اور نشوونما کا نظام واحد ہے، اس نظام کی وحدت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشکو ہے: اور زمین میں ایک دوسرے کے قریب قطعات ہیں، اور ان گھروں کے باغ اور کھیت ہیں اور ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے گجور کے درخت ہیں اور الگ الگ بھی ہیں، (حالات) سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم بعض پھلوں کو لذت میں بعض دوسرے پھلوں پر ترجیح دیتے ہیں، بے شک ان میں عقل والوں کے لیے ضرور

نشانیں ہیں (العرعہ: ۱۳)

مشکل الفاظ کے معانی

وہی الارض قطع متجسرات: یعنی مختلف قسم کی زمینیں، ایک دوسرے کے ساتھ متصل اور پیوستہ ہیں، بعض زمینیں درختوں پر اور بعض زمینیں غجر ہیں، بعض زمینیں سخت ہیں اور بعض زمینیں نرم ہیں، بعض پہاڑی زمینیں ہیں اور بعض میدانی زمینیں ہیں، بعض بھری اور بکری والی زمینیں ہیں اور بعض ریتی زمینیں ہیں، بعض ریگستان ہیں اور بعض ٹھکان ہیں۔ بعض انکی زمینیں ہیں جن میں صرف فصلیں اور کھیت اگائے جاسکتے ہیں اور بعض انکی زمینیں ہیں جن میں صرف باغات اور درخت اگائے جاسکتے ہیں، بعض زمینوں میں صرف انناس، چائے، پان، پت، سن، پھول اور باس وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینوں میں صرف گجور پیدا ہوتی ہے، بعض زمینوں میں صرف سیب، کنو، مانا اور آم وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور بعض زمینوں میں بادام، چنوزہ، اخروٹ اور کھجور پیدا ہوتا ہے، اور بھی زمین کی اقسام ہیں جن کی پیدائش اور ملائحت الگ الگ ہے۔

صنوان: یہ صنوبر کی جمع ہے، اس کا سنی ہے ایک جڑ سے گجور کے متعدد درخت پیدا ہوں اور غبر صنوان کا معنی ہے متعدد جڑوں سے متعدد درخت پیدا ہوں۔

یسفی بعا واحد و معصل بمعصا علی بعض فی الاصل: ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا۔

ہے، اور ہم بعض پہلوں کو لذت میں بعض دوسرے پہلوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی یہ پھل خوشبو، جاست، رنگ اور ذائقہ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بعض پھل جیسے ہیں اور بعض کھٹے ہیں، پھر مٹاس کا ذائقہ بھی الگ الگ ہے۔ کیلے کی مٹاس اور ہے، کھجور کی مٹاس اور ہے اور آم کی مٹاس اور ہے۔ پھر آم کی مختلف قسموں کی مٹاس الگ الگ ہے: سہل، دوسری، انور، رنیل، فضلی اور چونہ۔ یہ سب مٹھے آم ہیں لیکن آپ الفاظ میں ان کی مٹاس کا فرق بیان نہیں کر سکتے، کیلے اور کھجور کی مٹاس کا فرق نہیں بیان کر سکتے۔ اتنا، آڑو اور قلہ یہ سب ترش پھل ہیں لیکن آپ الفاظ میں ان کی ترشی کا فرق بیان نہیں کر سکتے۔ پس سہلان سے وہ ذات! جس نے ایسے متعدد اور مختلف ذائقے پیدا کیے کہ زبان ان کے اختلاف کی تعبیر کرنے سے عاجز ہے!

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: بعض کھجوریں رقل ہیں، بعض غاری ہیں۔ (یہ کھجوروں کی قسموں کے نام ہیں جیسے ہم نے آم کی قسموں کے نام رکھے ہوئے ہیں) بعض کھجوریں کھنی ہیں اور بعض کھجوریں شعی ہیں۔

(سنن الترمذی، رقم الحديث ۳۵۸۸، الکامل للابن ماجہ ج ۳ ص ۷۷، تاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۲۶)

زمین کے مختلف طبقات سے وجود پاری اور توحید پاری پر استدلال

اس سے پہلے دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، دریاؤں اور درختوں کے احوال سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں پہلوں کے مختلف ذائقوں سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے، اور زمینوں کے مختلف النوع اور باہم متصل قطعات سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے۔

زمین کے مختلف قطعات سے استدلال کی تقریر اس طرح ہے کہ تمام روئے زمین کی مابینت اور حقیقت ایک ہے، پھر اس کے قطعات مختلف ہیں۔ بعض قطعات زرخیز ہیں اور بعض قطعات بخر ہیں، بعض زمینیں ایسی ہیں کہ ان کے نیچے سے کھار پانی نکلتا ہے اور بعض کے نیچے سے مٹی پانی نکلتا ہے، بعض زمینیں ایسی ہیں کہ ایک فٹ کھود تو پانی نکل آتا ہے اور بعض زمینوں کو سینکڑوں فٹ کھود تو پھر پانی نکلتا ہے، پس اس اختلاف کا کوئی سبب اور کوئی مشخص اور مرجع ہونا چاہیے اور اس مرجع کو واجب مقدم اور واحد ہونا ضروری ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ص ۳۵۷ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے کہ حسن بھری نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ بنو آدم کے دلوں کی مثل دی ہے، تمام روئے زمین اللہ کے ہاتھ میں ایک جسم کی مثل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پھیلا دیا تو یہ مختلف جسم کے قطعات بن گئے۔ پھر ان پر آسمان سے بارش ہوئی تو زمین کے بعض قطعات سے اس کی ترقہ تازگی اس کے پھل اور اس کے درخت اور اس کا بنوہ نمودار ہوا اور اس بارش سے مژدہ زمینیں زندہ ہو گئیں اور بعض زمینیں شور و آواز، کھاری اور بخر تھیں، ان پر بھی باری بارش ہوئی اور وہ خش و خشاک کے سوا کچھ نہ آکا گئیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آسمان سے ان پر وحی نازل کی اور صوا عطا نازل کیے۔ بعض دل میں موصاف کو سن کر اللہ سے ڈرے اور اس کے سامنے جھک گئے اور بعض دل سخت تھے وہ اسی طرح صلو و لعب اور عیاشیوں میں مشغول رہے اور ان میں کوئی رقت پیدا نہیں ہوئی۔ حسن بھری نے کہا اللہ کی قسم! جو شخص بھی قرآن کو سن کر اٹھتا ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کی بُرائیوں میں! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ حُفَاةٌ وَرَحْمَةٌ ۝

اور قرآن میں ہم ایسی آیتیں نازل فرماتے ہیں جو مومنوں

لَا تَسْمُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا زَوْجًاۙ
(فی اسرائیل: ۸۲) کے لئے عظام اور رست ہیں اور ظالموں کے لئے وہ سوا نقصان
کے اور کوئی منافذ نہیں کرتیں۔

(جامع البیان رقم القلم صفحہ ۲۵۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

مختلف ذائقوں سے وجود باری اور توحید باری پر استدلال

اور پھلوں کے مختلف ذائقوں سے استدلال کی تقریر اس طرح ہے کہ یہ تمام پھل ایک ہی زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک ہی پانی انہیں سیراب کرتا ہے، تمام پھل ایک ہی سورج کی حرارت سے پک کر تیار ہوتے ہیں، ان کی پیدائش کے ظاہری اسباب زمین، پانی اور سورج کی حرارت ہیں۔ ان میں کوئی خلوت اور فرق نہیں ہے، پھر ان کے ذائقے مختلف کیوں ہیں، ضرور اس اختلاف کا کوئی سبب ہو سکتا ہے اور اس میں کھوا جب قدم اور واحد ہونا ضروری ہے اور وہ ذات جو واجب الوجود ہو، قدم ہو اور واحد لا شریک ہو وہی اللہ بزرگ و تر ہے، آپ اس کائنات کو فور سے دیکھیں، پتوں کی مختلف تراش و خراش میں، پھلوں اور پھولوں کے مختلف رنگوں میں، ان کی مختلف خوشبوؤں میں اور ان کے مختلف ذائقوں میں یہ نظر آئے گا کہ ان کا پیداکرنے والا وہی ہے جو قدم اور واجب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہی اس کا مستحق ہے کہ صرف اسی کی جلوت کی جائے۔

ان درختوں کا ان کے پتوں اور پھولوں اور پھلوں کا خالق، حضرت عیسیٰ اور عزیر نہیں ہیں کیونکہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اسی طرح سبز پتوں سے آراستہ اور پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے درخت موجود تھے، اور ان کے بعد بھی موجود ہیں، پتھروں سے تراشی ہوئی سواریں بھی ان کی خالق نہیں ہیں کیونکہ ان کو بنانے سے پہلے اور ان کے نوٹ کر بکھر جانے کے بعد بھی یہی درخت اسی طرح موجود ہوتے ہیں۔ سورج، چاند اور ستارے بھی ان کے خالق نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے خوب ہونے کے بعد بھی یہ درخت اسی طرح بہار و کھاتے رہتے ہیں اور آگ بھی ان کی خالق نہیں ہے کیونکہ آگ جلتی اور بجھتی رہتی ہے اور یہ درخت بوجہ نمی لٹکتے رہتے ہیں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا جس جس کی پرستش کی گئی ہے کسی کو بھی جلا و دوام حاصل نہیں ہوئی، ان کے وجود اور عدم سے ان درختوں کے وجود اور عدم پر کوئی فرق نہیں پڑا تو کیا یہ درخت، ان کے چنے ان کے پھول اور ان کے پھل یہ گواہی نہیں دیتے کہ ان کی پیدائش اور ان کے وجود میں ان خود ساختہ خداؤں کا کوئی دخل نہیں ہے جن کی شرکیں نے پرستش کی اور ان کو جو اسی کی ایک لہر سے قائم ہوا ہے جس نے ان کو، ان کے خود ساختہ خداؤں کو اور ساری کائنات کو پیدایا ہے، وہ جو ممکن نہیں ہے واجب الوجود ہے، مخلوق نہیں ہے قدم ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو واحد ہے اور وہی اللہ بزرگ و تر ہے؟

مضمون اور مضمون کے متعلق

اس آیت میں درختوں کے مختلف قرطبہ مضمون اور غیر مضمون ہیں۔ حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو متعدد کجور کے درخت ایک جڑ سے ہوں وہ مضمون ہیں اور جو حقیقی جڑوں سے ہوں وہ غیر مضمون ہیں۔

(الجامع لکلام القرآن ج ۷ ص ۴۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان مناجات ہو گیا۔ حضرت عباس نے حضرت عمر کو سخت کلمت کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ طبع و سلم کہاں گئے اور کہا یا رسول اللہ! کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عباس نے مجھے کیا کیا کہا ہے۔ میں نے ان کو جو اپنے کاروائہ کیا تھا لیکن میں نے ان

بکرا ہوا ہے، لیکن یہ تسمیر بھی نہیں ہے، یہی طوق کو حقیقت پر محمول کرنے سے کیا چیز ماننے ہے جبکہ طوق کے حقیقی معنی مراد ہونے پر یہ آیت مدلل ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْسَدُوا دِينَكُمْ
الَّذِينَ هُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّسْلِمُونَ

جسبان کی گردنوں میں طوق پور زنجیریں ہوں گی اور ان کو
کوٹلتے ہوئے پائی میں کھینچا جائے گا (مگر یہی جہنمی ہوں گی) اَللّٰہ
(المومن: ۷۲-۷۱) میں جھوٹے کہہ دیتے جائیں گے۔

اور ان پر تیسرا حکم یہ لگایا ہے کہ وہ دوزخی ہیں اور وہ اس میں پیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ دوزخ کا
دائمی عذاب صرف کافروں کو ہو گا اور اس میں خواہ مخواہ اور معزولہ کا رد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ گیارہ کے مرتکب کو بھی دوزخ
میں دائمی عذاب ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ لوگ ثواب سے پہلے عذاب کے طلب گار ہیں اور بے شک ان سے پہلے عذاب یافتہ
لوگ گزر چکے ہیں اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم (گناہوں) کے بل پر جو دان کو بٹھنے والا ہے اور بے شک آپ کا رب
ضرور سخت عذاب دینے والا ہے (الرعد: ۶)

مشکل الفاظ کے معانی

المشكلات: یہ مسئلہ کی جمع ہے اس کا معنی ہے عبرت انگیز مثالیں۔ مسئلہ اس سزا کو کہتے ہیں جو دو سروں کو
ارٹکاب جرم سے باز رکھنے کے لیے مثل بن جائے۔ سزا اور جرم میں مماثلت اور مشابہت کی وجہ سے بھی اس جرم کی سزا کو
مشکل کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے:

حِزْبًا مِّنْهُمْ يَفْتَقِدُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ (الشورى: ۴۰)

بڑے کام کا بدلہ اسی کی مثل بڑائی ہے

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلٰی نَفْسِهِ فَعَلَّامٌ لِّمَا فَعَلَ

جو شخص خیر پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو
جس میں اس نے خیر پر زیادتی کی ہے۔

يَمِثِّلُ مَا اعْتَدَىٰ عَلٰی نَفْسِهِ (البقرہ: ۱۷۳)

کسی شخص کے اعضاء کاٹنے اور کسی شخص کے قتل کرنے کی سزا کو بھی اس لیے قصاص کہتے ہیں کہ اس نے جیسا جرم
کیا ہے اس کو اسی کی مثل سزا دی جاتی ہے کیونکہ قصاص کا معنی بدلہ ہے قرآن مجید میں ہے:

وَكُتِبَتْ عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنْ يَّقْتُلُوْا

اور ہم نے ان پر قورات میں یہ فرض کیا تھا کہ جان کا بدلہ

بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَانْكَرُ مَا لَا تُحِبُّ

جان ہے اور آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے اور ناک کا بدلہ ناک ہے اور

وَالْاُذُنُ بِالْاُذُنِ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْجُرْحُ

کھن کا بدلہ کھن ہے اور دانت کا بدلہ دانت ہے اور زخموں میں

يُقَاتَلُ (المائدہ: ۴۵)

(بھی کا بدلہ ہے۔)

معصرت: عسفر اور معصرت کا معنی ہے سزا اور پردہ معصرت کی کئی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب نہ

دے اور عذاب کو آخرت تک کے لیے موخر کر دے یا عذاب میں تخفیف کر دے یا باطل عذاب کو ساقط کر دے۔

مع ظلمهم: یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کے بل پر جو دان کو عذاب نہیں دیتا اور اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر عذاب

دیتا تو دئے زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہ رہتا۔

کفار کا رحمت اور ثواب کے بجائے عتاب اور عذاب کو طلب کرنا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو کبھی آخرت اور قیامت کے عذاب سے ڈراتے تھے اور کبھی ان کو دنیا کے عذاب

سے ڈراتے تھے۔ جب آپ ان کو قیامت اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے تو وہ قیامت اور حشر و نشر کا اور مرک و پارہ اٹھنے کا انکار کر دیتے، جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں گزر چکا ہے اور جب آپ ان کو دنیا کے عذاب سے ڈراتے تو وہ آپ پر طعنہ زن ہوتے ہوئے کہتے کہ اگر آپ چاہیں تو وہ عذاب لا کر دکھائیں، جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَأَذِّنْ لِلْعَذَابِ إِنَّ كُنَّا هَذَا آهَوًا نَحْفَتُهُمْ
يَسْأَلُونَكَ فَأَمَّا مَن ظَنَّنَا أَن سَاءَ مَا يَحْكُمُهُمْ فَلَيْسَ بَشَيْءٍ مِّنَ الشَّيْءِ الْمُنِذَرِ
الَّذِينَ يَسْتَعْجِلُونَ عَذَابَ الْآخِرَةِ (الأنفال: ۳۲)

وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طعن کر کے اس طرح کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرماتے تھے کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو ان کو آخرت میں اجر و ثواب ملے گا اور دنیا میں ان کو اپنے دشمنوں کے خلاف فتح اور نصرت حاصل ہوگی، اور اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کو دنیا اور آخرت میں عذاب ہو گا لیکن وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کے ثواب اور دنیا کی فتح و نصرت کے بجائے دنیا کے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ ثواب سے پہلے عذاب کے طلب گار ہیں۔

عین حال معصیت میں اللہ تعالیٰ کا عتاب فرماتا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم (گناہوں) کے بلو جو وہ ان کو بخشو والا ہے اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے۔

اس آیت سے علماء اہل سنت نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات گناہ کبیرہ کے مرتکب کو توبہ سے پہلے یا بغیر توبہ کے بھی عتاب کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کو گناہ کرتے وقت بھی معاف کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بڑھ گناہ کرتے وقت توبہ نہیں کر رہا ہوتا پھر اللہ تعالیٰ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ بھی فرمایا ہے بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آیت کا ملاحضہ مو من مرتکب کبیرہ کے معصیت ہے اور رد و سرا حقہ کافر کے معصیت ہے۔

امام ابن ابی حاتم حنفی ۷۷۲ھ نے اپنی سند کے ساتھ علی بن زید سے روایت کیا ہے کہ مغرف نے اس قیمت کی تلاوت کر کے کہا اگر لوگوں کو اللہ کی رحمت اس کے عفو اور درگزر اور اس کی مغفرت کا اندازہ ہو جائے تو ان کی آنکھیں پھٹتی ہو جاتیں۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم اللہ ص ۷۳۳)

امام ابن ابی حاتم سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کا عفو درگزر نہ ہو تو کوئی شخص خوشی سے زندہ نہ رہتا اور اگر وہ اپنے عذاب سے نڈرا تا تو ہر شخص اس کی رحمت پر احوال کر لیتا یعنی نیک عمل نہ کرتا اور بڑے ایسوں کو ترک نہ کرتا۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم اللہ ص ۷۳۵)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ مغفرت سے مراد دنیا میں عذاب کو موخر کرنا ہو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں عذاب کو موخر کرنا تو کفار کو بھی حاصل ہے، اس کی مومنوں کے ساتھ تخصیص نہیں ہے، نیز تاخیر عذاب کو مغفرت نہیں کہا جاتا نہ لازم آئے گا کہ کفار کی بھی مغفرت ہوتی ہے، اور سراسر اعتراض یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس آیت میں مغفرت کی مغفرت مراد ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ظلم کے مقابلہ میں مغفرت کا ذکر فرمایا ہے اور ظلم گناہ صلیہ کو نہیں گناہ کبیرہ کو

کہتے ہیں۔ اس پر تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس آیت میں یہ مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد گناہوں کو معاف کرے گا اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا بصر مطلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور خطاب علم کے وقت معاف فرمادیتا ہے اور اور خطاب علم کے وقت توبہ کا حضور نہیں ہوتا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جس آیت سے سب سے زیادہ امید وابستہ ہے وہ یہ آیت ہے۔ (المایع الاحکام القرآن ج ۳ ص ۶۳۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشک ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نیکلی کیل نہ نازل ہوئی، آپ تو حرف ذرا نہ والے ہیں اور ہر قوم کو بدعت دینے والے ہیں (الزهد: ۷)

مشرکین کا یہ کہنا کہ آپ پر کوئی مجبورہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟

الزهد: ۵۵ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ اعتراض کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو مرنے کے بعد بجز زندہ کیا جائے گا اور الزهد: ۵۵ میں مشرکین کے اس اعتراض کا ذکر کیا گیا کہ ہمارے انکار کی بنا پر یہ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب کیوں نہیں آتا اور الزهد: ۵۵ میں ان کے اس اعتراض کا ذکر ہے کہ آپ پر کوئی مجبورہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا وہ صحت عظیم و شتان مجبورہ ہے، مجبورہ کیوں کہتے تھے کہ آپ پر کوئی مجبورہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے فرائضی مجبورہ کیوں نہیں پیش کیے گئے، سورہ بنی اسرائیل میں ان کے فرائضی مجبورہ کا ذکر ہے نہ کہتے تھے ہم آپ پر اس وقت تک ہر گز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے مجبورہ اور انگوڑوں کا کوئی بلبل بن جائے، پھر آپ اس بلبل کے درمیان پیتے ہوئے دیکھا جاری کر دیں، یا آپ آسمان کو ٹھکڑے ٹھکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے صرف چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کر دیں جس کو ہم خود چاہیں۔ (بنی اسرائیل: ۸۰-۸۳)

مشرکین کے فرائضی مجبورہ پیش نہ کرنے کی وجوہ

اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے فرائضی مجبورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال نہیں فرمائے، اس کی حسب ذیل وجوہات

تھیں:

(۱) مشرکین کی باطنی قلبی اور اطمینان کے لیے مجبورہ طلب نہیں کرتے تھے۔ اگر حق اور صدق کو پہچاننا کا مطلوب ہوتا تو صرف قرآن مجید کا مجبورہ ہوتا، ان کے اطمینان کے لیے کافی تھا۔ وہ جملہ، سرکشی، تکبر، جلی اور مسند و صری کے طور پر آپ سے فرائضی مجبورہ کو طلب کرتے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم ظاہر اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ (الزهد: ۱۵۵)

(۲) اگر باقرض ان کی ان فرائضوں کو پورا بھی کر دیا جاتا تو وہ پھر اور مجبورہ کی فرائض کرتے اور ان کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔

(۳) اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ اگر باقرض ان کے مطلوبہ اور فرائضی مجبورہ پیش بھی کر دیئے گئے تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

وَكُلَّ عَلِيمٍ اللَّهُ يُنْهِمُ حَبِيرًا لَا تَسْمَعُهُمْ وَكُلَّ
 أَسْمَعُهُمْ كَلَمًا كَلَمًا وَهُمْ مُعْرِضُونَ
 اور اگر اللہ کے علم میں ان میں کوئی گناہی ہو تو وہ ان کو
 ضرور ستارے اور اگر باغرض وہ ان کو ستارے خود ضرور اعراض
 کرتے ہوئے پشت پھیر لیتے (الغفل: ۲۳)

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ کو ان میں کسی غیر کا علم ہو تا تو وہ ان کو دین حق کو دلائل اور آخرت کے حقائق
 سمجھیں سنا تا اور ان کے ذہن اور دماغوں میں اس کی تمہید کرتا اور اگر وہ یہ جاننے کے باوجود کہ ان میں کوئی غیر نہیں ہے
 اور وہ دلائل اور نصائح سے کوئی نفع حاصل نہیں کریں گے پھر بھی ان کو دلائل اور نصائح سنا تا تو وہ ضرور اعراض کرتے
 ہوئے پیٹھ پھیر لیتے۔ اسی نوح پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ ان فریاضی مجربات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے
 اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطلوبہ اور فریاضی مجربات پیش نہیں فرمائے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کی پہلی اقوام میں یہ سخت رہی ہے کہ جب کفار کی قوم کسی مجبوری فریاضی کرتی اور اس کو وہ مجبورے دیا
 جاتا اور پھر بھی وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو ایک عام خطاب آتا اور ان کافروں کو طلیا میٹ کر دیا جاتا جیسے حضرت صلح علیہ
 السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ اس پہن سے اونٹنی نکال کر کھائی جائے اور جب ان کے اس مطالبہ کے موافق اس پہن
 سے اونٹنی نکال گئی اور پھر بھی وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو ایک بار گیر خطاب آیا اور کافروں کی پوری قوم کو طلیا میٹ کر دیا
 گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے شریکین کہ پر خطاب آئیں سکا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہے اللہ تعالیٰ کی
 یہ شان نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کو خطاب دے۔ (الغفل: ۲۳) اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فریاضی مجربات کا
 مطالبہ پورا نہیں کیا۔

آپ کو قرآن مجید کا مجروح کیوں دیا گیا

اب ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کا مجروح کیوں عطا
 فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ ہر نبی کے زمانہ میں ان کی قوم کے مخصوص حالات تھے جن کی بناء پر ان حالات کے مناسب ان کو
 مجروح عطا فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں محروم و جلور گری کا چرچا تھا اس لیے ان کو حصا کا مجروح عطا فرمایا جس
 کے سامنے تمام جلور گریٹ کھا گئے اور انہوں نے جان لیا کہ یہ جلور نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے یہاں ہے اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کلمت شروا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جنس سے مجروح عطا فرمایا وہ شروں کو اللہ
 کے اذان سے زندہ کر دیتے، جلور زندہ مریں کو اللہ کے اذان سے زندہ کر دیتے اور برص میں مبتلا لوگوں کو اللہ کے اذان سے
 تندرست کر دیتے۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زبان دانی کا لقب تھا تو اس زمانہ میں فصاحت اور بلاغت کی
 جنس سے مجروح ہونا چاہیے تھا اس لیے آپ کو فصاحت و بلاغت کی جنس سے مجروح عطا کیا گیا اور وہ قرآن کریم ہے جس کی
 فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے کہ تمام جن اور انسان مل کر بھی قرآن مجید کی کسی ایک سورت کی بھی تفسیر نہیں لایا گئے اور اب
 چودہ سو سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، علوم و فنون میں بہت ترقی ہو چکی ہے اور اسلام کے طالبین بھی بہت زیادہ ہیں اس کے
 باوجود اب تک کوئی قرآن مجید کی کسی ایک سورت کی بھی تفسیر نہیں لایا۔

آپ کے دیگر چند مشہور مجربات

بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن مجید کا مجروح دیا گیا ہے، لیکن یہاں ہم نے نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم کو بہت سے دیگر مجربات عطا کیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب کی خبریں دی ہیں۔ اعراف میں ایک تفسیر

میں ہم نے متعدد کتب احادیث کے حوالوں کے ساتھ یکجا اس سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی غیب کی خبریں ہیں اور ہر غیب کی خبر آپ کا منہ کھلتا ہے، اب ہم سیرۃ جامعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مشہور معجزات مستند کتب حدیث کے حوالوں سے بیان کر رہے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن مسلمانوں کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھال (پانی کا گول) تھی، آپ نے اس سے وضو کیا۔ لوگ آپ کے پاس فریاد کرتے ہوئے آئے، آپ نے پوچھا جس کیسا ہوا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس اور کوئی پانی نہیں ہے جس کو ہم پی سکیں یا جس سے ہم وضو کر سکیں سو اس پانی کے جو آپ کے پاس اس چھال میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھال میں اپنا سہار رکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے اس طرح جوش اور تیزی سے پانی نکلنے لگا جس طرح چشموں سے پانی ابلتا ہے، ہم سب نے اس پانی کو پیا اور اس سے وضو کیا۔ راوی نے کہا میں نے پوچھا تمہاری اس وقت کتنی قعدا تھی، حضرت جابر نے کہا اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا، ہم اس وقت چند سو سفر تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۷۷ مسند احمد رقم الحدیث: ۵۳۲۲۷ عالم الکتب بیروت)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں خندق کو دی جاری تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت بھوک کے آثار دیکھے، میں نے اپنی بیوی سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ اس نے میرے لیے ایک چری تھملا نکالا جس میں ایک صلح (چار کلوگرام) بکرتے اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ تھا۔ میں نے اس کو ذبح کیا اور میری اہلیہ نے بکریچے۔ وہ میرے فارغ ہونے تک اپنے کام سے فارغ ہوئی اور میں نے گوشت کی دو ٹیلاں دیکھی میں ڈالیں، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا۔ میری بیوی نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے سامنے شرمندہ نہ کرے میں آپ کے پاس پہنچا اور میں نے بچے کے کلیار رسول اللہ! ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ہمارے پاس تھوڑے سے بکرتے ہم نے ان کو چیں لیا ہے، آپ آئیے اور جو اصحاب آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا: اے اہل خندق! جابر نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا ہے، چلو اس کے گھر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی دیکھی چیز سے نہ اتارنا اور میرے پیچھے تک تم اپنے آٹے سے روٹی پکانا شروع نہ کرے میں میں گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو لے کر پہنچ گئے، حتیٰ کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اس نے کلیہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گندھاوا آج پیش کیا ہے آپ نے اس آٹے میں اپنا صلح دین ڈالا اور برکت کی دعا دی، پھر آپ نے ہماری دیکھی کھانا کھا دیا اور اس میں اپنا صلح دین ڈالا اور برکت کی دعا دی، پھر آپ نے فرمایا روٹی پکانے والی کو بلاؤ وہ میرے سامنے روٹیاں پکائے اور اپنی دیکھی چیز سے سامنے والوں میں ڈالا اور اس کو چرے سے مست اتارنا۔ اصحاب خندق کی تعداد ایک ہزار تھی، میں اللہ کی قسم کہا کہ کتابوں کے ان سب نے کھانا کھلیا اور رقیہ کھانا چھوڑ کر پٹے گئے اور ہماری دیکھی اسی طرح جوش میں تھی اور ہمارے گندھے ہوئے آٹے سے اسی طرح روٹیاں پک رہی تھیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۳۸ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳۷ سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۳۹۷)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن بکجور رخت کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، انصاری ایک عورت یا مرنے کلیار رسول اللہ! یا ہم آپ کے لیے حیرن بنائیں۔ آپ نے

فرمایا اگر تم جاہلو، انہوں نے آپ کے لیے منبر بنادیا۔ اگلے جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے، مجبور کا وہ بتا اس طرح بیچ بیچ کر روئے لگا جیسے پچھلے چکر کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اس تے کو اپنے ساتھ لے لیا، تو وہ اس طرح رو رہا تھا جس طرح بچہ سکیں لے کر رہا ہے جب اس کو چھیلیں دی جاتی ہیں۔ حضرت جابر نے کہلو اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اس ذکر کو سنتا تھا جو اس کے پاس کیا جاتا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۸۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینہ میں قحط پڑ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہلایا رسول اللہ! گائے، بیل اور مویشی ہلاک ہو گئے، بکریاں ہلاک ہو گئیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بارش نازل فرمائے۔ آپ نے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ حضرت انس نے کہا اس وقت آسمان شیشے کی طرح صاف تھا پھر ایک دم ہوا چل اور بیل امنڈ آئے پھر بارش ہونے لگی پھر ہم پانی میں جلتے ہوئے اپنے گھروں کو پہنچے اور اگلے جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی اور جمعہ کے دو دن دی غنص تھا یا کوئی اور غنص تھا اس نے کھڑے ہو کر کہلایا رسول اللہ! مگر مندم ہو گئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اس بارش کو روک لے۔ آپ نے فرمایا (بارش) اتارے گردو پیش ہو اور ہم پر نہ ہو پھر میں نے پلوں کی طرف دیکھا تو وہ بندے کے گرد سے چھٹ گئے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۸۴ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۴۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ کے قریب ایک اعرابی آیا، آپ نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے اہل کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کوئی خبر ہے؟ اس نے پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا کیا تم کو اسی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ اس نے پوچھا آپ کے اس قول کی کون شہادت دے گا؟ آپ نے فرمایا درخت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور درخت وادی کے ایک کنارے پر قحط وہ زمین کو چیرا ہوا آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے تین مرتبہ اسی طرح گلہ شہادت پڑھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلہ شہادت پڑھا تھا پھر وہ اپنی اپنی جگہ چلا گیا اور وہ اعرابی اپنی قوم کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا کہ میری قوم نے میری بات سنی لی تو میں ان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مگر وہ میں خود آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے پاس ہی رہوں گا۔

(المکرم اکبر رقم الحدیث: ۳۵۸۴ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۲۳۳ مسند ابی یزید رقم الحدیث: ۳۳۲۸ مسند ابی یزید رقم الحدیث: ۳۳۲۸) راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتبہ میں جا رہا تھا، ہم اس کی بعض جاتیوں کے پاس سے گزرے، راستہ میں جو بھاڑیا جو درخت آپ کے سامنے آتا وہ کتا تھا اس سلام علیک مبارک اللہ!

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۸۴ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۲۳۳ مسند ابی یزید رقم الحدیث: ۳۳۲۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا میں کس دلیل سے یہ پچھاؤں کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر میں مجبور کے درخت کے اس خوشہ کو بلاؤں اور وہ میرے رسول اللہ ہونے کی شہادت دے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور کے اس خوشہ کو بلایا تو وہ خوشہ درخت سے اتر

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر گر گیا۔ آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ وہ خوش لوٹ گئیں وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔
(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۸۱، بیہقی، الکبریٰ فی ج ۱ ص ۶۸۳، مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۱۲۳، مشکوٰۃ کبیر رقم الحدیث: ۳۷۳۲، المستدرک ج ۲ ص ۳۰، دلائل النبوة للشیخ ج ۱ ص ۵۰۹، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۳۵۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۵۳۳، دلائل النبوة للشیخ رقم الحدیث: ۳۷۸۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حلقے یہ چند مشہور احادیث ہیں جن کا نام نے یہاں ذکر کیا ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ امام بیہقی متوفی ۵۵۸ھ نے پانچ جلدوں پر مشکل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوة جس میں انہوں نے آپ کے معجزات کو جمع کیا ہے۔ امام ابویعلیٰ متوفی ۳۳۰ھ نے دو جلدوں پر مشکل ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام بھی دلائل النبوة ہے۔ علامہ یوسف ابیجلی متوفی ۵۵۰ھ نے حجت اللہ علی العالمین کے نام سے ایک بہت ضخیم کتاب لکھی ہے اس موضوع پر اور بہت کتابیں ہیں۔

معجزہ کی تعریف، معجزہ کی شرائط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کلو کھرا نبیاء علیہم السلام کے معجزات سے امتیاز، معجزہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہونا ضروری اور معجزہ کے دیگر اہم مباحث کو ہم نے الاعراف ج ۱۲ میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تیسرا القرآن ج ۳ ص ۲۳۶-۲۳۷ میں ملاحظہ فرمائیں۔

ولکل قوم ہادی کے متعدد محامل

اس کے بعد اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کو ہدایت دیتے والے ہیں۔
آیت کے اس حصہ کا معنی یہ ہے کہ مشرکین جو قرآن مجید اور آپ کے دیگر معجزات کا انکار کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ اپنے دل میں رنج و غم محسوس نہ کریں آپ تو صرف ان کو عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں، اور ان کے سینوں میں ایمان کا پیداکرنا آپ کا منصب نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی قدرت میں ہے اور ہر قوم میں ہدایت کو پیدا کرنے والا اللہ عزوجل ہے، آپ کا کام صرف عذاب سے ڈرانا ہے اور ہدایت اللہ کی جانب سے ہے۔ ہادی کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:
(۱) حضرت ابن عباس، سعید بن جبیر، عکرمہ، مجملہ، فضاک، یحییٰ و غیرہم نے کہا آپ کا کام ایمان نہ لانے پر مشرکین کو صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور ان میں ہدایت کو پیدا کرنے کا کام صرف اللہ کا کام ہے۔

(۲) حسن، قتادہ، عطارد، ابن زید نے کہا ہادی سے مراد ہے اسلام کی دعوت دینے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آیت کا معنی ہے ہر قوم کا ایک نبی ہو تا ہے جو ان کو عذاب سے ڈرانا ہے۔

(۳) عکرمہ اور ابوالحسنی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہادی ہیں اور معنی یہ ہے: آپ ڈرانے والے ہیں اور ہدایت دیتے والے ہیں۔

(۴) اسماعیل بن ابی خالد، ابوہریرہ، ابوہریرہ، اور ابو رافع نے کہا کہ ہادی سے مراد قائد اور امام ہے یعنی آپ صرف عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک قائد اور امام ہو تا ہے، ابوہریرہ نے ہادی کی تفسیر عمل کے ساتھ کی ہے۔

(۵) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، انصاف سے مندرجہ ولکل قوم ہادی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اے علی! تم ہادی ہو، میرے بعد تم سے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے۔

(باجلین ج ۳ ص ۳۲-۳۳، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۷ ص ۲۲۲-۲۲۳، زاد المسیر ج ۲ ص ۳۰۷)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس آیت کا مصداق قرار دینے کی تحقیق

یہ آخری روایت غایت درجہ کی ضعیف ہے اس کی سند میں ایک راوی حسن بن حسین انصاری کوئی ہے حافظ شمس الدین محمد بن احمد اللہ بھی المتوفی ۳۸۸ھ اس کے حلقی لکھتے ہیں:

امام ابو حاتم نے کہا الحسن بن الحسن بن علی کے نزدیک سچائیں ہے یہ رؤساء شیعوں میں سے تھا۔ امام ابن عدی نے کہا اس کی حدیث ثقات کی احادیث کے مشابہ نہیں ہے۔ امام ابن حبان نے کہا یہ اثبات (ثقات) سے طرقات (مشہات) کو روایت کرتا تھا اور مقلوب کو روایت کرتا تھا۔ اور سند کو الٹ پلٹ کر دیتا تھا۔ المسعودی نے کہا اس کی روایت حجت نہیں ہے۔ (ایضاً الاحزاب ج ۲ ص ۲۳۱-۲۳۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ)

امام عبد الرحمن بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ نے لکھا ہے یہ حدیث راویوں کی موضوعات میں سے ہے۔ (ازاد المسرج ج ۳ ص ۳۰۷ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۴۳۰ھ)

حافظ ابن کثیر متوفی ۷۴۳ھ نے اس حدیث کو امام ابن جریر کی سند سے ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے اس میں شدید شکارت ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۵۵ مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۴۲۸ھ)

علامہ ابو الیمان محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۵۷۵ھ لکھتے ہیں:

ایک فرقہ نے کہا ہے کہ ہادی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب یہ روایت صحیح ہو تو اس کا محمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے علماء اور دین کی طرف ہدایت دینے والوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نمونہ قرار دیا ہے، گوکہ آپ نے یوں فرمایا اے علی! تمہاری یہ صفت ہے، تاکہ ہادی کے عوم میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور قاسم علماء صحابہ رضی اللہ عنہم داخل ہو جائیں اور اسی طرح ہر زمانہ کے علماء داخل ہو جائیں اور اس صورت میں آیت کا معنی اس طرح ہو گا اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے خواہ وہ مقدم ہو یا موخر خیر کی طرف ہدایت دینے والے ہوتے ہیں۔ (المجموع ج ۶ ص ۳۵۵ مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۴۲۴ھ)

حافظ شمس الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ روایت ثابت ہو تو لکل قوم ہادی قوم سے مخصوص قوم مراد ہے یعنی بنو ہاشم، اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ الہادی بنو ہاشم کا ایک مراد ہے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۳۵۵۲) اور اس کے بعض راویوں نے کہا اس مراد حضرت علی ہیں اور ان دونوں روایتوں کی اسلویش بعض شیعہ ہیں، اگر یہ روایت ثابت ہوتی تو اس کے راویوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ (مختار لمباری ج ۸ ص ۷۶۹ مطبوعہ لاہور ۱۴۰۹ھ)

حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل قرار دینے کی دلیل کا جواب

علامہ سید محمود آکوی متوفی ۷۷۰ھ لکھتے ہیں:

امام عبد اللہ بن احمد نے زوائد مسند میں امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، مساکم نے المستدرک میں صحت اسناد کے ساتھ اور امام ابن عساکر نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور میں بلوی ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ الہادی بنو ہاشم کا ایک مراد ہے یعنی وہ خود۔

اس روایت سے شیعہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بافضل ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس حدیث کی صحت کو تسلیم نہیں کرتے، اور اہل علم کے نزدیک حاکم کی تصحیح کا اعتبار نہیں ہے، اور اس آیت میں اس مطلوب پر کسی وجہ سے دلیل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت پانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہدایت پانے والے اور یہ مرتبہ ارشاد ہے اور یہ چیز اور ہے اور خلافت اور چیز ہے۔

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو یہ خلفاء ثلاثہ کی خلافت کی صحت پر دلیل ہے، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حق اور ہدایت کا نمونہ اور معیار قرار پائے اور انہوں نے جس کام کو کیا اور جس کام کو ترک کیا اس سب میں ہدایت اور حق ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشی سے ان خلفاء کی بیعت کی اور ان کی تفریق و تحسین فرمائی اور ان کی خلافت پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرنا اور اس معاملہ میں ان کے طریقہ کی پیروی کرنا لازم ہے، اور اس کے خلاف کو ثابت کرنا اپنے آپ کو کافروں سے زخمی کرنا ہے، اس کے بعد علامہ آکوسی نے علامہ ابوالمہین اندلسی کی عبارت نقل کی ہے۔ علامہ ابوالمہین اندلسی کی عبارت کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے ہمدانی کو حضرت علی میں منحصر نہیں کیا بلکہ اس کو عام قرار دیا ہے اور اس کے عموم کی تائید میں یہ حدیث ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں (از خود) نہیں جانتا کہ میری جگہ میں کب تک ہے؟ پس تم ان لوگوں کی اقتداء کرنا جو میرے بعد ہیں، آپ نے ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۳۳، المستدرک للنسائی ج ۲ ص ۳۲۳، سند احمد ج ۵ ص ۳۹۹، مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۶۶۸۴)

اور اس کے علاوہ اور احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے علاوہ دوسرے اصحاب کو بھی ہمدانی قرار دیا ہے، مثلاً: (حدیثیں ہیں:)

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! معلو یہ کو باہمی اور مدد دینا اور اس کے سبب سے ہدایت دے۔

۱ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۳۲، التلخیص لکبری ج ۶ ص ۳۷۸، سند احمد ج ۴ ص ۶۶۱، تاریخ بغداد ج ۱ ص ۴۰، طبعہ دار الایمان ج ۸ ص ۱۳۵۸، مجمع الاسماء رقم الحدیث: ۳۶۳۰، المستدرک للنسائی رقم الحدیث: ۳۰۸۸)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے میرے بعد میرے اصحاب کے اختلاف کے متعلق سوال کیا تو میری طرف یہ وحی کی گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے اصحاب میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے بعض، بعض دوسروں سے قوی ہیں، اور ان میں ہر ایک کے لیے نور ہے، پس جس شخص نے ان کے باہمی اختلاف کے باوجود جس کے قول پر بھی عمل کیا وہ ہدایت پر ہو گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں تم نے ان میں سے جس کی بھی اقتداء کی تم ہدایت پاؤ گے اس حدیث کو زین نے روایت کیا ہے۔ (مسند امام احمد رقم الحدیث: ۶۶۸۸، معلوہ دارالقرآن ج ۲ ص ۲۰۸)

اس بحث کے اخیر میں علامہ آکوسی لکھتے ہیں: اور میرا گمان یہ ہے کہ تم حضرت ابن عباس کی طرف منسوب اس روایت کی تاویل کرنے میں اپنے ذہن کو مشقت میں نہیں ڈالو گے اور تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم اس حدیث کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرو گے اور قرآن کریم کی اس آیت میں اس روایت کی کوئی تائید نہیں ہے۔

(روح السلفی ج ۳ ص ۱۵۵، ۱۵۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۱ھ)

علماء شیعہ نے اس آیت سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ ہر زمانہ میں امام کا ہونا ضروری ہے اس کا تفصیلی بیان البقرہ ۲۳ میں ملانے فرمائیں۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا

ہر مادہ کے حمل کو اضر ہی جانتا ہے، اور ہر رحم میں جو کئی اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی

تَزِدَادٌ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

دہی جانتا ہے، اور ہر چیز کا اس کے نزدیک ایک انداز ہے ۝ وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے

الْكَيْدِ الْمَتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلِ وَمَنْ

سب سے بڑا غیبت بلند ہے ۝ تم میں سے کوئی اہتر سے بات کرتا ہے یا زور سے بولتا ہے

جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝

وہ رات کو چھپ جائے یا دن میں چھپنے والا ہو اس کے علم میں برابر ہے ۝

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ

اس کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اضر کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا

پچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں نہ ٹک اضر کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ

بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ

اپنی حالت کو نہ بدل دیں اور جب اضر کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو نہ کئے والا نہیں ہے اور اس

مِّنْ دُونِهِ ۚ مِنْ ذَٰلِكَ ۝ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا

کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے ۝ وہی ہے جو تم کو اگلی آواز کے لیے اور اگلی ایسا ڈالنے کے لیے بجلی

وَطَمَعًا ۚ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ

کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے ۝ بادل پر زمین فرشتے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے

وَالْمَلِئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ

اور بانی فرشتے بھی اس کے خوف سے ہر لمحہ کچھ کرتے ہیں اور وہی کرتے والی یہاں پھر تباہی پھیل رہی ہے اور یہاں تک کہ وہ

يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿۱۴﴾ لَهُ

ہے در اس حال کہ وہ اللہ کے استحقاق جھگڑا کرتے ہیں اور وہ سخت گرفت کرنے والا ہے ○ (بطور حقیقت رحمت و راز)

دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ

اسی کو پکارنا حق ہے اور جو ان کی دعوں کو حق سمجھ کر پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کوئی جواب

لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كِبَاسٌ مَكْفِيهِ إِلَى الْمَاءِ لَبِيلَةٍ فَأَهْ دَمَاهُ

پیش کرتے ہیں ان کا پکارنا صرف اس شخص کی طرف ہے جو اللہ سے ان کی طرف سے دروں ہاتھ چلائے تاکہ اپنی اس کے نزدیک

بِبَالِغِهِ وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿۱۵﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ

تہجید جلتے والا کہ وہ اپنی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے اور کافروں کی پکار صرف گمراہی میں ہے ○ اور جو بھی آسمانوں اور زمین

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ

میں ہیں وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے بھی سرع اور

وَالْأَصَالُ ﴿۱۵﴾

شام کو ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہر جگہ کے محل کو اللہ ہی جانتا ہے اور ہر رحم میں جو کی اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی وہی

جانتا ہے اور ہر چیز کا اس کے نزدیک ایک اندازہ ہے ○ (الرعد: ۱۸)

مشکل الفاظ کے معانی

وما حاصل کل شئ: ہر جگہ کے پتہ میں جو کچھ ہے اس کا اللہ ہی کو علم ہے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے اس کے

اعضاء کامل اور سلامت ہیں یا وہ ناقص القوت ہے، وہ زندہ ہے یا مرنے والا ہے، وہ ایک ہے یا متعدد اس کی صفات کسی ہیں وہ

خوب صورت ہے یا بد صورت۔ الخ اساتذہ اور دیگر اکات سے بھی آج کل معلوم ہو جاتا ہے کہ جہت میں کیا ہے لیکن اللہ

تعالیٰ کا علم بغیر اکات کے ہے بلکہ اس پر تقدیم اور وادع ہے، غیر ممکن الزوال ہے، ازلی، ابدی اور سرمدی ہے، غیر متغی

ہے اور انتہائی کامل ہے۔

وما تنبہض الارحام وما تزدل: عورت کے پیٹ کا وہ حصہ جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بچہ دانی اور رحم کہتے

ہیں۔ عیض کے معنی ہیں کسی چیز کی حسرت یا اس کے زندہ کاکم ہو یا یعنی بیٹ میں کچھ کی حسرت کم ہے یا زیادہ ہے یا وہ کم مدت بیٹ میں رہا یا زیادہ مدت، یا بیٹ میں ایک کچھ سے یا کئی بچے ہیں۔

وکل شئ عندہم مقدان: یعنی ہر چیز کا اللہ کے نزدیک ایک اندازہ ہے اس کی مدت حیات کتنی ہے اس کا رزق کتنا ہے اور وہ اپنے اختیار سے نیک عمل کرے گلیاڑے کام کرے گا۔

آیات سابقہ سے مناسبت

اس آیت کی سابقہ آیتوں سے دو طرح مناسبت ہو سکتی ہے:

(۱) اس سے پہلے اگر مدینہ میں یہ فرمایا تھا کہ کافروں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر طعن کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں نازل کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر جملہ کے بیٹ میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے وہ ہر جیسی ہوئی اور ظاہر ہو کر جاتا ہے اس کو کفار کے دلوں اور ان کی بیٹوں کے حال کا بھی علم ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے معجزات کے علاوہ اپنے دیگر فریادگی معجزات کو جو طلب کر رہے ہیں آیا وہ واقعی ہدایت کے طلب گار ہیں اور اپنے اطمینان کے لیے ان معجزات کو طلب کر رہے ہیں یا محض خد، متلو اور کف جتنی کے طور پر ان معجزات کو طلب کر رہے ہیں اور آیا ان معجزات سے ان کو ہدایت حاصل ہوگی یا ان کے انکار اور کفر، اصرار میں اور اضافہ ہو گا پس اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہو تاکہ انہوں نے صدق دل سے طلب ہدایت کے لیے ان معجزات کو طلب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے فریادگی معجزات نازل کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ یہ محض متلو اور سرکشی کے لیے ان معجزات کو طلب کر رہے ہیں اور ان کی نیت صحیح اور صادق نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کو نازل نہیں فرمایا بلکہ ان کو نازل کرنے سے منع فرمایا۔

(۲) اس سے پہلے اگر مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ کافر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں اور ان کو اس میں یہ شک ہو تا ہے کہ مرنے کے بعد جب ان کا جسم بوسیدہ ہو کر مٹی ہو جائے گا اور مٹی مٹی میں مل کر بھر جائے گی اور ان کی مٹی دوسرے مردہ اجسام کی مٹی سے مل کر خلطہ ہو جائے گی اور فضا میں ذرات کیسے کیسے سے پہنچ جائیں گے تو تمام دنیا میں بکھرے ہوئے یہ ذرات کیسے جمع ہوں گے اور کیسے ایک دوسرے سے ممتاز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کے اس شبہ کا زائل فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فضاء بیضا میں بکھرے ہوئے ان خلطہ ذرات کو یا ہم ممتاز اور جیتز کرنا اور یہ جاننا کہ فضاں غصص کے جسم کٹورہ ہے اور یہ فضاں غصص کے جسم کٹورہ ہے اس غصص کے لیے دشار ہو سکتا ہے جس کا علم ناقص ہو جو غیب اور شلوت کا بیٹنے والا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر غیب اور ہر شلوت کا عالم ہے مٹی کے بیٹ میں کچھ جن اولاد اور احوال اور کیفیات سے گزر تا ہے اس کے ہر دور ہر حال اور ہر کیفیت کا علم ہو تا ہے تو اس کے لیے ان مردہ اجسام کے ذرات کو پچا پنا کیا شکل ہے اور یہ اس کے لیے کچھ کم مستعد ہے

رحم میں مٹی اور زیادتی کے محال

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے اور ہر رحم میں جو مٹی اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی بھی جانتا ہے اس کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) شفاک، سعید بن جبیر، مقاتل، ابن قتیہ اور زجاج نے کہا ہے اور حضرت عباس سے بھی ایک تفسیر اسی طرح منقول

ہے کہ جو کچھ رحم میں نوحیت سے کم رہتا ہے یا نوحہ سے زیادہ رہتا ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس کی دوسری روایت اور حسن بصری کا قول یہ ہے کہ کسی سے مراد تمام اور ناقص کچھ اور زیادتی سے مراد ہے کامل اور تمام کچھ۔

(۳) جملہ کے کما کی سے مراد ہے ایام حمل میں جو خون بہہ جاتا ہے اور حمل ساقط ہو جاتا ہے اور زیادتی سے مراد ہے جب خون حمل میں ٹھہر جائے اور گوشت اور پوست سے کچھ کھل ہو جائے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۸-۳۳ مستطاب زاد المسیر ج ۳ ص ۳۰۸)

حمل کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت میں مذہب فقہاء

علامہ سید محمد امین ابن علی بن شامی حنفی ص ۳۵۴ لکھتے ہیں:

فقہاء احناف کے نزدیک حمل کی کم سے کم مدت چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت دو سال ہے اور اس کے دلائل حسب ذیل احادیث ہیں:

امام ابو بکر محمد بن حسین بنی متوفی ۳۵۸ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن الاسود الدمشقی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اس کو رجم کرنے کا اشارہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا اس کو سنگار نہیں کیا جائے کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے اس کی دلیل پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی یہ دو آیتیں پڑھیں:

وَالْوَلَدَاتُ لَكُمْ يَسَرَّاتٍ لَا يَسَرُّنَّ لَكُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ فَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا كُلِّكُمْ مِمَّا جَاءَ بِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
اور اے اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلانے سے
اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔

(البقرہ: ۲۲۳)

وَحَمْلُهُمْ وَفِصَالُهُمْ ثَلَاثُونَ شَهْرًا.

اور (ان کا) حمل اور دودھ چھڑانا تیس ماہ ہے۔

(الاحقاف: ۱۵)

پس چھ ماہ اس کا حمل ہے اور دو سال اس کے دودھ پلانے کی مدت ہے لہذا اس عورت پر رجم نہیں ہے۔

(سنن کبریٰ ج ۷ ص ۳۳۲ مطبوعہ نشر السنن)

اور امام علی بن عمر الدارقطنی المتوفی ۳۸۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا عورت کے حمل کی مدت دو سال سے بس اتنی زائد ہے جتنا چھنے کی ککڑی کا سایہ ہو تا ہے۔ (یعنی بہت کم) سنن دار قطنی ج ۳ ص ۲۲۱ رقم الحدیث ۳۲۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۵ھ

اور انہرہ حاشا کے نزدیک حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت چار سال ہے، ان کے دلائل یہ ہیں:

امام علی بن عمرو الدارقطنی متوفی ۳۸۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ولید بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک بن انس سے کہا کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ عورت کے حمل کی مدت دو سال سے بس اتنی زائد ہے جتنا چھنے کی ککڑی کا سایہ ہو تا ہے، امام مالک نے کہا: بحکم اللہ! یہ کون کہہ سکتا ہے! محمد بن عجلان کی بیوی ہماری بیویوں سے وہ بھی عورت ہے، اس کا خولہ محمد بن عجلان بھی سچا

ہے اس کو بارہ سال میں تین حمل ہوئے اور ہر حمل کی مدت چار سال تھی۔

(سنن دار عقیق ج ۳ ص ۴۴۴ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۳۳۳)

علامہ شامی اس حدیث کے جواب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول امام مالک کے قول پر مقدم ہے، کیونکہ اس حدیث کو قیاس سے نہیں جانا جاسکتا ضرور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو گا نیز امام مالک تک اس قول کی نسبت صحت سے ثابت نہیں ہے، اور اس قول میں خطائی گنجائش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دو سال یا اس سے زیادہ تک اس پر طمرہ کا زمانہ رہا ہو اور اس کے بعد وہ حاملہ ہوئی ہو اور اس نے یہ گن کر لیا ہو کہ یہ چار سال کا حمل ہے۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۵۵۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: وہ چرخِ غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا فضیلت بلند ہے (۱۹) (الرحمد: ۱۹)

غیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ حسین بن محمد رافع اصفہانی متوفی ۵۵۲ھ لکھتے ہیں:

جب کوئی چیز آنکھوں سے چھپ جائے تو اس کو غیب اور غائب کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

وَتَقَعِدُ الْعُقَبُ لِمَا لَمْ يَأْتِ وَلَا يُذْكَرُ ۚ (سین نے) پرندوں کی تفتیش کی تو کما جھے کیا ہوا کہ میں
أَمْ كُنَّا مِنَ الْغَايِبِينَ (۱) (نمل: ۲۰) ہم کو نہیں دیکھ رہا یاد (حقیقت میں غائب ہے۔

غیب کا لفظ ہر اس چیز کے مطلق استعمال ہوتا ہے جو انسان کے علم اور اس کے حواس سے غائب ہو، قرآن مجید میں

ہے:

وَمَا يَرَوْا غَايِبَةٍ فِى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا فِى
بَحْتَابٍ مِّمَّيْنِ (۱) (نمل: ۷۵)

میں (الوح محفوظ) میں نہ کو رہے

غیب اور غائب کا اطلاق لوگوں کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں کا کوئی ذرہ اللہ سے غائب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (الأنعام: ۷۳) یعنی جو چیزیں تم سے غائب ہیں اور جو چیزیں تمہارے سامنے حاضر ہیں وہ ان سب کا جاننے والا ہے۔

اور رؤسوسنوں، بالغیب۔ (البقرہ: ۳) میں غیب کا اصطلاحی معنی مراد ہے، اور وہ یہ ہے جو چیز حواسِ خمسہ اور ہر اہست محسوس سے معلوم نہ ہو وہ غیب ہے، اور غیب کا علم صرف انبیاء عظیم السلام کے خیر دینے والوں اور ان کے بتانے سے ہوتا ہے۔

(المفردات ج ۵ ص ۵۵۷ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ کٹرہ ۱۳۸۱ھ)

اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور اس کی خصوصیات

امام محمد بن محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو تمام موجودات واجبہ، ممکنہ اور معدومات ممکنہ اور امتداد کا علم ہے، اور امام الحرمین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیر متنتی چیزوں کا علم ہے اور ان غیر متنتی چیزوں میں سے ہر چیز کا غیر متنتی وجود سے علم ہے۔ (تفسیر کبرج ج ۵ ص ۵۵۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۸ھ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق لکھتے ہیں:

اصل یہ ہے کہ کسی علم کی حضرت عزوجل سے تخصیص اور اس کی ذات پاک میں حصر اور اس کے غیر سے مطلقاً نفی چند وجہ پر ہے: اول علم کائناتی ہونا کہ بذات خود بے عطیہ غیر ہو۔ دوم علم کا فاعل کا نفسی آئد و جارح و تدبیر و فکر و نظر و اشاعت و

انفصال کا امتناع نہ ہو۔ سوم علم کا سردی ہو گا کہ ازلا بد آہو۔ چارم علم کا وجوب کہ کسی طرح اس کا سلب ممکن نہ ہو۔ پنجم علم کا کثرت و استمرار کہ کبھی کسی وجہ سے اس میں تغیر، تبدل، فرق، متفاوت کا امکان نہ ہو۔ ششم علم کا اقصیٰ غایت کمال پر ہونا کہ مطلق کی ذات، ذاتیات، اعراض، احوال لازماً، مفارقة، نزات، اضافہ، منہیہ، آتیہ، موجودہ، ممکن سے کوئی ذرہ کسی وجہ پر خالی نہ ہو سکے، ان چھ وجہ پر مطلق علم حضرت احدت، جل و علا سے خاص اور اس کے غیر سے قطعاً مطلقاً منفی یعنی کسی کو کسی ذرہ کا یا علم جو ان چھ وجہ میں سے ایک وجہ بھی رکھتا ہو حاصل ہونا ممکن نہیں جو کسی غیر الہی کے لیے مقول مفارقة ہوں خواہ نفوس بلکہ ایک ذرہ کا یا علم ثابت کرے جیسے جملہ کافر مشرک ہے۔ (اصحاح ص ۶۷-۶۸ مطبوعہ مکتبہ مہدی ماہور ۱۳۵۷ھ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم میں سے کوئی آہستہ سے بات نہ کرے یا زور سے بولے، وہ رات کو چھپ جائے یا دن میں چلے والا ہو اس کے علم میں برابر ہے۔ (الرحمہ: ۳۰)

مشکل الفاظ کے معنی اور آیت سابقہ سے ربط

مستضعف کے معنی ہیں چھپا ہوا اور مساب کے معنی ہیں: گھنوں میں بکھرنے والا، راستہ میں چلنے والا، یہی مراد ہے جو راستہ میں چلائیے اور حکم کھلا چلنے والا ہو۔

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ غیب اور شہادت، اور عقلی اور ظاہر، ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اس آیت میں فرمایا خواہ کوئی شخص آہستہ سے بات نہ کرے یا زور سے بولے، وہ رات کو چھپا ہوا یا دن میں سب کے سامنے اپنے راستہ پر جا رہا ہو اللہ کے علم میں سب برابر ہے اور اس کی دلیل پہلی آیت میں بیان فرمادی کیونکہ وہ ہر غیب اور ہر شہادت کو جاننے والا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا لوگ کسی بات کو اپنے دلوں میں چھپائیں یا زبان سے اس کا اظہار کریں، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ مجاہد نے کہا کوئی شخص رات کے اندھیروں میں چھپ کر سے کلام کرے یا دن کے اجالے میں سب کے سامنے بے کلام کرے اللہ تعالیٰ کے علم میں برابر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس کے لیے ہماری ہماری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی نعمت اور وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ (الرحمہ: ۳۱)

معقبات کے متعدد محال

معقبات کے معنی ہیں: ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے اور جموں مغربین کے نزدیک اس سے مراد رات اور دن کے فرشتے ہیں، رات کے فرشتے آتے ہیں تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ہمارے پاس آگے پیچھے آتے ہیں اور فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر جن فرشتوں نے ہمارے پاس رات گزار دی تھی وہ اوپر جاتے ہیں تو ان سے ان کا رب پوچھتا ہے: حلال کہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ، امام عبد الرزاق بن محمد ابن ابی حاتم متوفی ۳۴۰ھ، امام الحسن بن مسعود بغوی متوفی ۵۸۱ھ اور حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۸۹۹ھ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ معقبات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اور دن میں نقصان پہنچانے والوں سے حفاظت کرتے ہیں پھر انہوں نے دو سو دوی مخصوص عمارتیں الفیصل اور اربدین بن ربیعہ کھنڈ بیان کیا ہے جنہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس کو ہم نے تفصیل سے اس سورت کے تعارف میں ذکر کر دیا ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۵۳۵۷ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۷۷۳۳ مسلم المصنوع ج ۳ ص ۷۷۷ الدر المنثور ج ۳ ص ۷۷۷-۷۷۸)

من امر اللہ کا معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے اور اس کی اعلیٰ سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں میں از خود یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ کسی انسان کی آفت اور مصائب سے حفاظت کریں اور نہ کسی اور مخلوق میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کی مصائب سے حفاظت کر سکے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ یہ قدرت اور طاقت عطا فرمائے۔

فرشتوں کو انسانوں پر مامور کرنے کی وجوہات اور حکمتیں

فرشتوں کو جو انسانوں پر مقرر کیا گیا ہے اس کی متعدد وجوہات اور حکمتیں ہیں:

(۱) شیاطین انسانوں کو برے کاموں اور گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں اور یہ فرشتے انسانوں کو نیک کاموں اور عبادت کی طرف راغب کرتے ہیں۔

(۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ بھی! آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی وہ مجھے نیکی کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۸۳ مسند احمد ج ۳ ص ۳۹۷ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۷۹۷، مسند ابی نعیم رقم الحدیث: ۲۷۵۸)

(۳) ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل میں کبھی بغیر کسی ظاہری سبب کے کسی کام کی قوی تحریک پیدا ہوتی ہے اور پھر انجام کار یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کام میں اس کے لیے نیکی اور خیر ہے اور کبھی انجام کار اس پر مشکف ہوتا ہے کہ اس کام میں اس کے لیے آفت اور مصیبت ہے اور یہ کام فی نفسہ معصیت ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے کام کا محرک اس کے حق میں خیر اور نیکی کا ارادہ کرنے والا تھا اور وہی فرشتہ ہے اور دوسرے کام کا محرک اس کے حق میں برائی اور کفر کا ارادہ کرنے والا تھا اور وہی گمراہ کرنے والا اور شیطانی ہے۔

(۴) انسان کو جب یہ علم ہو گا کہ فرشتے اس کی نیکیوں اور برائیوں کو لکھتے ہیں ان کے وجوہات کا قیامت کے دن میزان میں وزن کیا جائے گا اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھگتا ہو گا اس کی آسمانی سے نجات ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں ہے:

وَتَسْمِعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْمَةَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَلَا تَنْظُمُ نَفْسٌ كَيْفًا وَلَئِنْ تَرَأَتْهُ إِثْقَالًا
اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو (میں اعمال ناموں کو) رکھیں گے، ہمیں کسی شخص پر پاگل علم نہیں ہو گا اور

قَسَّ حَرْدًا لِّیَ اَتَّيَسَّرَ لَّیَّهَا ۚ وَكَفَى بِنَا حَیْبِیْنَ ۝
 (الانبیاء: ۷۷)
 وَالْقَوْدُورُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ قَالَتْمْ قُلْتُ
 مَوَادِّئُہُ لَمَّا وَلَّیْتُکَہُمْ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ
 حَفَّتْ مَوَادِّئُہُ لَمَّا وَلَّیْتُکَہُ الْاَوْبَرُ حَسْرًا
 اَنْفُسُہُمْ یَمَّا کَانُوا یَاْمُنُوْنَ بِطُلُوعِہُمْ ۝
 (الاعراف: ۹-۸)
 انہوں کے ساتھ غم کرتے تھے ۝

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ کو محبوب ہیں،
 زبان پر (پڑھنے میں) لگے ہیں اور میزان میں ہماری ہیں، سبحان اللہ، محمد صبح اللہ، عظیم۔
 (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۰۶، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۷۷۷، عالم الکتب، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۸۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۸۴۷۸، شرح السنن رقم
 الحدیث: ۳۴۴)

(۶) جب انسان کو مسل یہ تجربہ ہو گا کہ اس کے دل میں غم کی گہرائی کی ذہدیت سے حرکت پیدا ہوتی ہے
 پھر اچانک اس پر شوق کاغلبہ ہو جائے اور اس کا سارا منصوبہ دھڑے دھڑے ہٹا دیا جائے اور وہ گم ہونے لگا ہو جائے تو پھر اس
 پر یہ محسوس ہو جائے کہ فرشتے اس کے دل میں غم کی دوا کی اور حرکت پیدا کرتے ہیں لیکن تقدیر کے آگے ان کا بس نہیں
 چلتا اور جب فرشتے قصاص و قدر کے آگے مجبور ہیں، سلاطین، حکام اور سربراہی دار لوگ جو اپنی جان اور مال کی حفاظت کے قوی
 انتظامات کرتے ہیں لیکن اگر تقدیر میں ان کی جان و مال کا نقصان ہو جائے تو سارے انتظام دھڑے رہ جاتے ہیں اور تقدیر غالب
 آجاتی ہے۔ امریکہ کے صدر کی حفاظت سے بڑھ کر اور دنیاوی انتظام کیا ہو سکتا ہے لیکن امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی
 کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اندر اگانہ می کو اس کے معتد محافظوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا اور نگہ دیش کے صدر ریچرڈ نیکسون
 ارض کو اس کے حفاظتی حصار سے نکل کر گولی مار دی گئی۔ اس صحن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 وَادَّآرَاۤءَ اللّٰہُ یَقْوُمُ سُبُوۡۃً ۚ اَلَا مَرَدُّ لَہٗۤ اَمْرًا ۚ
 اِس کو گولی مار دینے والا نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی ان کا مددگار
 نہیں ہے ۝ (المرعد: ۱۵)

تقدیر تو اس ہے لیکن ہماری یہ غلطی نہیں ہے کہ حفاظت کے اسباب کو بالکل اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان اسباب پر
 محکم نہیں کرنا چاہیے۔
 نعمت کی مانند رسی کرتے والوں سے اللہ کا نعمت واپس لیتا
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہر ایک اللہ کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔
 یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آزادی، سلامتی، استحکام، خوش حالی اور عافیت کی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ نعمت ان سے اس
 وقت تک سلب نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اس نعمت کا حامل ثابت نہیں کر
 دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلی کتنی ان قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں ایسی قوت دی تھی جو تم کو نہیں دی اور ہم نے ان پر سلاطین و بادشاہ بنائیں کی اور ہم نے دریائے عمان کے (پانیوں کے) نیچے سے پتھر تھے ہیں ہم نے ان کو ان کے کتابوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی ۵

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ فَيَسْتَكْبِرُوْنَ فَتَكْنُفُوْهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَكُمْ لَمْ تُنْكِرْ لَكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ قِطْرًا رَّا جَعَلْنَا الْاَنْهَارَ قَعِيْرًا مِنْ تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ يَذْرَوْنَهُمْ وَاتَّخَذْنَا مِنْ بُغْوَاهُمْ قُرُوْنًا اٰخِرًا ۝ (الاحقاف: ۶)

آپ مسلمانوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار اپنی عقیم نعمتوں سے نوازا، ایک وقت تھا جب ایشیاء، افریقہ اور یورپ تین براعظموں کے علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن مسلمانوں نے اپنی پہلی سے ان حکومتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی ان عقیم نعمتوں کو متواہد، امتین میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی، لیکن انہوں نے اپنی رنگارنگ عیاشیوں، رقص و سرود کی محفلوں اور شراب و کھلب کی مجلسوں میں اپنی آزادی، سلامتی اور استحکام کو فریق کر دیا۔ انہوں نے اپنے قومی اتحاد اور مرکزیت کو طوائف الملوک اور چھوٹے چھوٹے اقتدار حاصل کرنے کے شوق میں ضائع کر دیا اور اب پورا امتین جیسا قیامت میں ڈھل چکا ہے اور وہاں برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں۔ غریب اور قریب نے بڑے نامور اسلام کے اسکا ر کیا دیے۔ قاضی عیاض اندلسی، امام ابن عبد البر، علامہ ابو العباس قرطبی، علامہ ابو عبد اللہ قرطبی، علامہ ابی، علامہ سنوسی، قاضی ابوبکر ابن العربی اور علامہ ہاشمی سب مستہ پائے کے محقق تھے۔ فقیر حدیث اور فقہ میں ان کی عقیم اور عظیم تعقیقات ہمارے پاس موجود ہیں جن کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امتین میں اسلامی علوم پر کتنا عظیم کام ہو رہا تھا۔ جس جب ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ سوچ کر میرا دل خون کے آنسو رو تا ہے کہ آج ان کے مقابر ان کے مکاتب ان کے مدارس اور ان کی مساجد ویران ہو چکی ہیں۔

قاضی عیاض کی تاریخ کلمہ چھوڑیں، قریب کے حالات کو دیکھیں۔ ہم نے اسلام کے نام پر یہ خطہ زمین حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزادی، سلامتی اور استحکام کے ساتھ اقتدار عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے:

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَنَّكُنْهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ وَآمَرُوْهُ بِالصَّالِحٰتِ وَنَهَوْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاٰمَرُوْنَ۔
ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار عطا فرمائیں (تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام دیں اور برائی سے منع کریں اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

(الحج: ۴۱)

چاہیے تاکہ مسلمانوں نے جس وعدہ اور جس نفع سے یہ ٹکسا لیا تھا یہ اس وعدہ کو پورا کرتے اور نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے لیکن جب چوبیس سال تک انہوں نے اس وعدہ کو پورا نہیں کیا اور اسلام کو نافذ کرنے کے بجائے حکام سے لے کر عوام تک سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دن رات مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آدھا ملک لے لیا، اب بقی آدھا ملک بھی اندرونی اور بیرونی خطرات کی زد میں ہے، لوٹ کھسوٹ، قتل اور عارت گری کا بازار گرم ہے، دشمن ہماری سرحدوں پر اپنی فوجوں کی تعداد بڑھا رہا ہے اور ہم ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں اور ہماری اور لاقانونیت کا دور دورہ ہے، اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کا شکر بجالانے کی توفیق دے، ہمارے عوام اسلام کے احکام پر عمل کریں اور یہی لوگ اسیلیوں میں پھنسیں، نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، اسلامی حدود و حدود دیگر احکام کو جاری کریں اور اللہ اس بقی کا پورا پاکستان کو

سلاست رکے۔ (آمین)

اللہ تعالیٰ کا رشلو ہے: وہی ہے جو ہم کو (بھی) ڈرانے کے لیے اور (بھی) امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور ہماری بادل پیدا کرتا ہے (۱۵: ۱۷) (مرعد: ۱۳)

بجلی اور بادل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ وہ انعام بھی عطا فرماتا ہے اور اگر اس کے انعام کی قدر نہ کی جائے اور اس کا شکر ادا نہ کیا جائے تو وہ اس انعام کو واپس لے لیتا ہے اور مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کو عذاب دینے سے کوئی روک نہیں سکتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو فرمایا: "اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلیل ہے اور اس میں بعض اظہار سے نعمت اور احسان نکلا کرے اور اس میں بعض لحاظ سے اس کے قہر اور عذاب کا بھی بیان ہے۔

برقی اس روشنی کو کہتے ہیں جو ہواؤں کی رگڑ کی وجہ سے بادلوں میں چمکتی ہے اور برق کے ظہور میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے کیونکہ بادل پانی کے مرطوب اجزاء اور آبی ہوا سے مرکب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے برق پیدا کرتا ہے جو اجزاء مٹا دیتا ہے پر مشتمل ہوتی ہے اور پانی سرد اور مرطوب ہے اور آگ گرم اور خشک ہے اور سرد اور مرطوب گرم اور خشک کی ضد ہے اور ایک ضد سے دوسری ضد کو پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب شاہکار ہے اور اس کے سوا اور کوئی اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ایک ضد سے دوسری ضد کو وجود میں لے آئے۔

جب بجلی چمکتی ہے اور بادل گرہتے ہیں تو کسانوں کو بارش کی امید ہوتی ہے اور یہی ہوتا ہے کہ کہیں ان پر بجلی نہ گر جائے اور ان کو جلا کر خاکستر نہ کرے (۱۵: ۱۷) طرح بھی بارش سے لوگوں کو اپنی فصول کی نشوونما اور نفع کی امید ہوتی ہے اور اسی بارش سے بعض لوگوں کو ضرر اور نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، بلکہ برحلوٹ ہونے والی چیز کا بھی حال ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے کسی نفع کی توقع ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو اس سے کسی ضرر کا خطرہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشلو ہے: بادل پر مہین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور اپنی فرشتہ (بھی) اس کے خوف سے (حمد اور تسبیح کرتے ہیں) اور وہی کرے والی جلیلیں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے ان جلیلوں کو گرا دیتا ہے اور ان کو حاکم وہ اللہ کے متعلق جھڑپے ہوتے ہیں اور وہ خفت گرفت کرنے والا ہے (۱۵: ۱۷) (مرعد: ۱۳)

المرعد اور الصواعق کے معنی اور جھنکار کرنے والوں کا بیان

مرعد اس آواز کو کہتے ہیں جو اجسام صلب کی رگڑ کی وجہ سے بادل کے درمیان سے سنائی دیتی ہے، یعنی جب دو بادل ٹکراتے ہیں اور ان کی رگڑ سے ہوا ابل جاتی ہے تو اس سے گرج اور چمک پیدا ہوتی ہے۔

امام ابو یوسف محمد بن عیسیٰ ترمذی حوالہ ۱۷۷۷ اپنی ضد کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے اور انہوں نے کہا اے ابوالقاسم! ہمیں بتائیے کہ مرعد کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جس کو بادل کے اوپر مقرر کیا گیا ہے اس کے پاس آگ کا ایک کوڑا ہے وہ اس سے جلیں اللہ چاہتا ہے بادل کو ہٹا دیتا ہے۔ انہوں نے پوچھا اور یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جلیں بادل کو لے جانے کا حکم دیا وہاں لے جانے کے لیے فرشتہ جب بادل کو گرا دیتا ہے تو یہ اس کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(حسن الترمذی رقم الحدیث ۳۷۷۷ سند احمد ۳۷۷۷ سنن ابی نعیم ۱۷۷۷ سنن ابی نعیم ۱۷۷۷ سنن ابی نعیم ۱۷۷۷ سنن ابی نعیم ۱۷۷۷)

طیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۳۴۳

الصواعق والصابغی کی جمع ہے۔ صاعق فضاء آسمان کی گڑگڑاہٹ کو کہتے ہیں اور کبھی اس عظیم آگ کو صاعق کہتے ہیں جو بارش اور بجلی جھپکے کے دوران زمین کی طرف نازل ہوتی ہے، عرف میں اس کو بجلی کہتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب بادل زمین کے قریب ہوتے ہیں، جس چیز پر یہ آگ گرتی ہے اس کو جلاؤالٹی ہے۔

علامہ واحدی نے اس آیت کے شان نزول میں عاصم بن الطفیل اور اربد بن ربیعہ کلاؤقہ ذکر کیا ہے، یہ وہی واقعہ ہے جس کا ہم نے اس سورت کے تعارف میں ذکر کیا ہے۔ (اسباب النزول للواحدی رقم الحدیث: ۵۳۷) علامہ قرطبی نے بھی اس آیت کے شان نزول میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اربد بن ربیعہ پر بجلی گرائی گئی تھی۔

(الماجم لاحکام القرآن ج ۷ ص ۲۵۸)

اس آیت میں فرمایا ہے وہ اللہ کے حقیقی بھگز رہے ہوتے ہیں۔ امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی متوفی ۳۸۸ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عرب کے حکمران میں سے ایک شخص کے پاس ایک آدمی بھیجا اور فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ، اس نے کہا رسول اللہ! وہ اس سے کبیر کرے گا آپ نے فرمایا تم جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، وہ شخص اس کے پاس گیا اور کہا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کیا چیز ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے یا وہ چاندی کا ہے یا وہ تیش کا ہے؟ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور آپ کو بتایا اس نے کیا کہا ہے اور کہا میں نے تو پہلے عرض کیا تھا وہ کبیر کرے گا آپ نے فرمایا جاؤ اس کو دوبارہ بلاؤ۔ وہ دوبارہ گیا۔ اس حکمران شخص نے پھر اسی طرح کہا وہ پھر لوٹ آیا اور آپ کو بتایا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ آپ نے اس کو پھر تیسری بار بھیجا اس نے پھر اسی طرح کہا اور جس وقت وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کے اوپر بجلی گرا دی اور پھر یہ آیت نازل فرمائی: اور وہی مگر بنے والی، جلیلیں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے ان بچوں کو مگر اوتار دے رہاں حاکم وہ اللہ کے حقیقی بھگز رہے ہوتے ہیں۔

(اسباب النزول للواحدی ص ۵۳۶ جامع البیان رقم الحدیث: ۵۳۸۸۸ سند البزار رقم الحدیث: ۴۲۲۱ مجمع الزوائد ج ۷ ص ۷۷۹)

سند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۳۱ انس انکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۷۵۵

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت دونوں کے حقیقی نازل ہوئی ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (انطور حقیقی حاجت روا کے) اسی کو پکارنا حق ہے، اور جو لوگ کسی اور کو (حقیقی حاجت روا سمجھ کر) پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، ان کو پکارنا صرف اس شخص کی طرح ہے (جو) دور سے (پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ جو ہوا سے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے مگر نہ وہ پانی اس تک پہنچے والا نہیں ہے اور کافروں کی پکار صرف گمراہی میں ہے) (الرعد: ۲۴)

پانی کے ساتھ غیر اللہ کی تمثیل کے محال

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے والوں کی مثل اس شخص سے دی ہے جو پانی کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے مگر نہ پانی اس تک نہ پہنچ سکے۔ مفسرین نے اس تمثیل کے حسب ذیل تین عمل بیان کیے ہیں:

(۱) مجاہد نے بیان کیا ہے جو شخص پانی سے دور کھڑا ہو اور اپنے منہ سے پانی پینے پر تھوڑا ہو اور وہ اپنے ہاتھوں سے پانی کی

طرف اشارہ کرے تاکہ پانی اس تک پہنچ جائے تو ظاہر ہے کہ دور سے پانی اذ خود اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ایک سیاسا شخص اپنے ذہن میں پانی کا تصور کرے، پھر خارج میں اپنے ہاتھ پھیلائے تاکہ پانی کو اپنے منہ تک پہنچائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح جانی کو اپنے منہ تک نہیں پہنچا سکتا۔

(۳) فراء نے کہا پانی سے مراد اس آیت میں کوئی ہے اب اگر کوئی شخص بغیر سی اور ڈول کے اپنے ہاتھ کنویں کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے تو ظاہر ہے اس طرح جانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

(الامام الکام القرآن ج ۹ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

اس مثال کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں سننے، دیکھنے، جاننے اور کسی کی فریاد تک پہنچنے کی طاقت نہیں ہے، پانی یا سہ کو دیکھ سکتا ہے نہ اس کی فریاد کو سن سکتا ہے نہ اذ خود یا سہ کے منہ تک پہنچ سکتا ہے، اسی طرح نبی کسی کو دیکھ سکتے ہیں نہ کسی کی فریاد سن سکتے ہیں نہ کسی کی فریاد پہنچ سکتے ہیں۔ سو جس طرح جانی کسی یا سہ کی پکار نہیں پہنچ سکتا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کافر جن جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی فریاد سی نہیں کر سکتے، پھر یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ پانی کے ساتھ یا سہ کے اس عمل کو متفاد اور مشرکین بھی خلاف عقل گردانتے ہیں تو پکار اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان بے جان جنوں کو جو یہ اپنی حاجات میں پکار رہے ہیں اور ان سے مدد کے طالب ہوتے ہیں، اس کو یہ خلاف عقل کیوں نہیں قرار دیتے۔

غیر اللہ کو حقیقی حاجت روا مان کر پکارنا شرک ہے ورنہ نہیں

ہم نے اس آیت کے ترجمہ میں تو سین میں بطور حقیقی حاجت روا کی قید لگائی ہے جس کا مغلو یہ ہے کہ غیر اللہ کو حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارنا باطل اور شرک ہے اور اگر ان کو یہ سمجھ کر پکارا جائے کہ وہ غیر مستقل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اس کے اذن سے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ جائز ہے اور باطل اور شرک نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے: امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی حنیفہ رضی عنہما ۳۳۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اکتہین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں، جب تم میں سے کسی شخص کو سڑ میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اس طرح پکارے تا کہ اللہ کے بندو! تم پر اللہ رحم فرمائے میری مدد کرو۔ (المستدرج ص ۳۸۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۶ھ)

مشہور غیر مقلد عالم شیخ محمد بن علی بن محمد شافعی حنفی ۳۵۰ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں، اس حدیث میں ان لوگوں سے مدد حاصل کرنے پر دلیل ہے جو نظر نہ آتے ہوں، جیسے فرشتے اور صل جن اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ جب سواری گلاؤں پھسل جائے یا وہ جاگ جائے تو انسانوں سے مدد حاصل کرنا جائز ہے۔ (تحفہ المذاکرین ص ۲۰۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۰ھ)

دوبند کے مشہور عالم شیخ رشید احمد گنگوہی حنفی ۳۲۳ھ لکھتے ہیں:

یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ نداء غیر اللہ تعالیٰ کو دور سے شرک حقیقی جب ہو تا ہے کہ ان کو عالم سماع مستقل عقیدہ کرے ورنہ شرک نہیں مثلاً یہ جانے کہ حق تعالیٰ ان کو مطلع قریبوں کے گایاؤں سے تعالیٰ انکشاف ان کو ہو چلوے گا یا یائزہ تعالیٰ ملائکہ یا پناہوں کے جیسا کہ درود کی نسبت وارد ہے یا شخص شوقہ کہتا ہو محبت میں یا عارض حال محل تحمد و حمد میں ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات خطابیہ بولتے ہیں لیکن ہرگز نہ قصود اس میں ہو تا ہے نہ عقیدہ میں ان ہی اقسام سے کلمات متبادلو اشعار بزرگمان کے ہوتے ہیں کہ کئی حد ذاتہ نہ شرک ہیں نہ معصیت۔ (الذکر رشیدیہ کمال ص ۷۷ مطبوعہ محمد سعید اعظم سرائی)

شیخ محمود الحسن دیوبندی مفتی رحمہ اللہ ایک مسئلہ حرمین کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد یا بھی یا نکل یا جائز ہے بلکہ اگر کسی مقبول بندہ کو محل واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل کچھ کراستحانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استحضات درحقیقت حق تعالیٰ سے ہی استحضات ہے۔

افضل اور اوٹی یہ ہے کہ صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے

ہرچند کہ اس عقیدہ کے ساتھ انبیاء کرام اور اولیاء مقام سے مدد مانگا اور ان کو پکارا جائز ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سنتے ہیں اور اس کے لفظ سے مدد کرتے ہیں اور یہ ان تصریحات کی بناء پر شرک نہیں ہے، لیکن افضل اور اوٹی یہی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

لَا دَأْ مَسَلْتَ فَدَا مَسَلِ اللّٰهَ وَادَا اسْتَعْنَتْ
جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدد طلب
فَاَسْتَعْنِ بِاَللّٰهِ۔
کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۱ مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۳ لم الکبیر رقم الحدیث: ۷۸۸ عمل الیوم والایہ رقم الحدیث: ۳۲۵ شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۷۰۰ کتاب المقامہ للعلی بن جاسم خزیمہ الشریعہ لقاہری رقم الحدیث: ۷۸۸۰ المستدرک ج ۳ ص ۵۴۱ طبع الاولیاء ج ۳ ص ۳۳۰ کتاب القیام للبیہقی رقم الحدیث: ۵۵۵۰)

علامہ ازہر انبیاء عظیم اسلام اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے لفظ سے مدد کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری مدد کا لفظ دیا ہے یا نہیں، تو پھر افضل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کی جائے۔

اللہ تعالیٰ کار شلو ہے: اور جو بھی آسمانوں یا زمینوں میں ہیں وہ سب خوشی اور غمش سے اللہ ہی کے لیے مجبور کر رہے ہیں اور ان کے سامنے بھی صبح اور شام کو (اللہ: ۱۵)

مجبورہ کافوی اور اصطلاحی معنی

مجبورہ کافوی سے تو واضح اور بذل اختیار کہہ کسی کے سامنے جھکنا اور ہجر کا اظہار کرنا اور عرف میں اللہ کے سامنے بذل اختیار کرنے اور اللہ کی مہلت کرنے کو مجبور کہتے ہیں۔ انسان حیوانات اور مخلوقات سب کے لیے مجبورہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مجبورہ کی دو قسمیں ہیں: ایک مجبورہ اختیاری ہے، یہ انسان کے ساتھ خاص ہے اور اسی پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَاَسْبِغْ وَاَلْبِسْ وَارْتَبِعْ شَوْرًا۔ (الحجہ: ۶۲)

اور مجبورہ کی دوسری قسم ہے اضطراری مجبورہ اس کو مجبورہ تفسیری بھی کہتے ہیں جیسے اس آیت میں ہے:

وَالْتَجَمُّ وَالْحَبَصُ وَالْمَسْكُونُ۔ (الرعد: ۶)

نہیں پہنچنے والے پودے اور اپنے محل پر کھڑے ہونے اور خدا اللہ کے لیے مجبور کہتے ہیں۔

یہ مجبورہ کافوی معنی ہے اور مجبورہ اصطلاحی معنی ہے نہ کہ اپنی پیشانی رکھنا اور اس سے بڑھ کر بذل اور تواضع حضور نہیں ہے۔ (مخبر ج ۳ ص ۵۰۰ مجبورہ کتب مطبوعات ۱۳۳۷ھ)

اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا

اس آیت میں سجدہ کا معنی یا نفوی ہو گا یعنی اطاعت اور تواضع اور یا اصطلاحی ہو گا یعنی پیشانی کو زمین پر رکھنا اور اس لحاظ سے آیت کے متعدد محمل ہیں:

(۱) سجدہ کا معنی اصطلاحی ہو اور جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اس سے عموم مراد نہ ہو بلکہ خصوصاً مسلمان مراد ہوں اب اس آیت کا معنی ہے کہ بعض مسلمان فرحت، انبساط اور خوشی سے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور بعض مسلمان تنگ دلی یا جو مجلس دل اور ناگواری سے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی ان کا دل تو پیش و آرام، دنیا کی رنگینوں یا اور کھوسوں میں لگا ہوا ہے لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوزخ کے عذاب کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اس کے برخلاف بعض لوگ وہ ہیں کہ وہ دنیاوی ذمہ داریوں میں مشغول ہوں پھر بھی ان کا دل نماز میں پڑا رہتا ہے اور جیسے پندہ نفس سے نکلنے ہی اپنی طبیعت خوشی سے لغزش پڑا کر تا ہے وہ بھی موقع ملنے ہی خوشی سے اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔

(۲) سجدہ سے مراد اصطلاحی معنی ہو اور جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اس سے عموم مراد ہو تو پھر اس آیت پر یہ اشکال ہو گا کہ فرشتے اور جنت اور انسانوں میں سے مومن تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لیکن کافر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کریں، اور اس اشکال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس مقدمہ پر سجدہ سے مراد ہے تعظیم اور اللہ کے خالق ہونے کا اعتراف یعنی جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ خوشی یا خوشی سے اللہ کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے رب ہونے کو تسلیم کرتے ہیں اور کافر بھی اسی کو خالق مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَوْ كُنَّ سَاءَ لُحْمٍ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَكُنُوا لَئِيْلًا ۖ (احسان: ۲۵)

نفوی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا

اور اگر سجدہ سے مراد نفوی معنی ہے یعنی اطاعت اور تواضع تو کائنات کی ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ ہے۔ سورج، چاند اور ستاروں کا ظہور اور غروب، میاؤں کی گردش، پھانسیں کا چھوڑنا اور میاؤں اور سمندروں کی روانی، غرض کائنات کی ہر چیز جو کچھ کر رہی ہے وہ سب اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے تابع ہو کر کر رہی ہے، انسان کے نبض کی رفتار، دل کی دھڑکن، اعضاء انضمام کی کارکردگی یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

بَلِّغْ لَهُمَّا بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْكِتَابِ وَالَّذِينَ يُضِلُّوْا فَلْيُضِلُّوْا ۖ (البقرہ: ۱۷۶)

وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ الْبَرَّ لَآتَيْتُمُوهُم مَّا مَلَاحَتْ أَعْيُنُهُمْ فَيَكْفُرُوا بِهِ ۚ (آل عمران: ۸۳)

اللہ تعالیٰ نے قرآن، طوعا و کرہا یعنی خوشی اور ناخوشی سے کیونکہ بعض کلام انسان خوشی سے کرتا ہے اور بعض کلام ناخوشی سے کرتا ہے اور محض ملازمت یا ناخوشی سے کرتا ہے، کوئی خوشی سے عبادت

کرنا ہے کوئی بناغیر اس سے جلوت کرنا ہے۔

سایوں کے سجدہ کرنے کی توجیہ

اور فرمایا ان کے سامنے بھی صبح اور شام کو۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ہر شخص خواہ مومن ہو یا کافر اس کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہے۔ زبان نے کہا کافر خود تو غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہے اور اس کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہے۔ اور ابن الانباری نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سایوں میں عقل و فہم پیدا کر دی ہو اور وہ خضوع اور خشوع سے اللہ کو سجدہ کریں، جیسے بعض پھر اللہ کے خوف اور خشیت سے نوٹ کر گر پڑتے ہیں اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتی ہے اور بعض علماء نے یہ کہا کہ سایہ ایک جانب سے دوسری جگہ میلان کرنا ہے اور سورج کے بلند ہونے اور نیچے ہونے کی وجہ سے سامنے لے اور چھوٹے ہوتے رہتے ہیں تو ان کا ایک جانب سے دوسری جانب مڑنا اور ان کی مقدار کا کم اور زیادہ ہونا ہی ان کا سجدہ کرنا ہے اور صبح اور شام کے وقت کی تخصیص اس لیے فرمائی ہے کہ ان دو وقتوں میں سایوں کا بڑا اور چھوٹا ہونا نمایاں نظر آتا ہے۔

سجدہ کی فضیلت کے متعلق احادیث

قرآن مجید میں پہلا سجدہ تلاوت سورۃ الاعراف کے آخر میں ہے، سجدہ تلاوت کی تعداد اور اس کے حکم کے متعلق مذہب فقہاء ہم نے وہاں بیان کر دیے ہیں، یہاں ہم سجدہ کرنے کی فضیلت میں احادیث پیش کر رہے ہیں:

امام مسلم بن حجاج قشیری حنفی ۳۳۶ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو جس قدر سجدہ میں ہمت دے گا کیا کرے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۴۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۷۷۷ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۸۳)

اس حدیث کی تفسیر میں قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۔ (الصافات: ۱۹)

اور سجدہ کر اور نام سے اقرب ہو جا۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے وہ عمل بتائیے جس سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے یا میں نے عرض کیا مجھے وہ عمل بتائیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ خاموش رہے۔ میں نے پھر سوال کیا آپ خاموش رہے۔ جب میں نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم جب بھی اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ اس سجدہ کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گنا مٹا دے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۸۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۸۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۲۳ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۸۳۸)

سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۴۲۲۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۲۳ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۴۲۲۳ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۴۲۲۳

حضرت ربیعہ بن کعب امسلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں آپ کے دو خوار و ملات کے لیے پانی لایا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سوال کرو، میں نے عرض کیا میں آپ سے جنت میں آپ کی رفعت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کسی چیز کا نہیں نے عرض کیا مجھے یہ کافی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کثرت

سے جبرے کر کے اپنے نفس کے اوپر میری مدد کرو۔

(صحیح مسلم برقم الہد ۳۸۸، سنن ابوداؤد برقم الہد ۳۲۲، سنن ابوالقیس برقم الہد ۷۷۷،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم مجروحہ تلاوت کی
آیت تلاوت کرے مجروحہ کو تپے تو شیطان الگ جا کر روتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرا عذاب! ابن آدم کو مجروحہ کرنے کا حکم دیا گیا
تو اس نے مجروحہ کیا سو اس کو جنت ملے گی اور مجھے مجروحہ کرنے کا حکم دیا کیونکہ میں نے انکار کیا سو مجھے دوزخ ملے گی۔
(صحیح مسلم برقم الہد ۸۷، سنن ابن ماجہ برقم الہد ۳۵۴، مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۳، صحیح ابن خزیمہ برقم الہد ۵۳۹، صحیح ابن حبان
برقم الہد ۵۵۵، شرح خزیمہ برقم الہد ۶۵۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے اس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اعضائے مجروحہ کے جلائے کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کر دیا ہے۔

(صحیح بخاری برقم الہد ۸۰۰، صحیح مسلم برقم الہد ۸۸۲، سنن ابوالقیس برقم الہد ۷۷۷، سنن ابن ماجہ برقم الہد ۳۲۶، سنن
الکبریٰ للشیخ برقم الہد ۸۸، مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۳، مصنف عبد الرزاق برقم الہد ۳۰۸۵۴)

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ کلاحوال اللہ تعالیٰ کو سب
سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بندہ کو مجروحہ کرتے ہوئے دیکھے اور اس کا چہرہ مٹی میں تھرا ہو اور۔

(المعجم الاوسط برقم الہد ۷۳، ج ۲ ص ۳۳، مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض ۱۳۵۰ھ)
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اٹھ ماہی نامار ایک غلام تھا جب وہ مجروحہ کرنا تو مٹی کو پھونکنا سیکر کر ڈالتا
آپ نے فرمایا: اسے اٹھ اپنے چہرے کو خاک آلودہ کرو۔

(سنن الترمذی برقم الہد ۳۸۷، مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۳، مسند ابویعلیٰ برقم الہد ۶۵۵، صحیح ابن حبان برقم الہد ۱۲۷۳، المعجم الکبیر
برقم الہد ۵۳۷، سنن کبریٰ للشیخ ج ۲ ص ۱۵۲)

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُ

آپ (ان سے) اپنے لیے آسمانوں اور زمینوں کا رب کلن ہے؟ آپ کہیے اللہ! آپ کہیے کیا تم نے اشر کے سرا

مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

ایسے مددگار بنائے ہیں جو خود اپنے لیے اپنی انکی نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی ضرر کے،

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرَةُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي

آپ کہیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں یا اندھیرا اور

الظُّلُمُتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ

دھندلی برابر ہیں؟ یا انہوں نے اشر کے سوا ایسے شریک قرار دیے ہیں جیسے اشر کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی

فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلُوبُ اللَّهِ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ

ہے قریبیت خلق ان پر مشتبہ ہو گئی، آپ کیسے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے

الْقَهَّارُ ۱۹ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةً بِقُدَرِهَا

سب پر غالب ہے ۱۹ اسی نے آسمان سے پانی اتار دیا جس سے پانی دوست کے مطابق ندی نالے بن گئی

فَاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ

کھنے پھر پانی کے زبرد نے جیسے دالے جھاگ بنا دیئے اور جس دھات کو زور یا کسی اور چیز کی شکل میں

اِبْتِغَاءَ حُلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ

توڑنے کے لیے آگ میں بجھاتے ہیں اس میں بھی ایسی ہی جھاگ بنتے ہیں، اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال میں

وَالْبَاطِلُ هٗ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ

بیان فرماتا ہے، پس رہا جھاگ تو وہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے ناک ہوتا ہے اور وہی وہ چیز جو لوگوں کو

النَّاسُ فَيَمُوتُ فِي الْاَرْضِ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْاَمْثَالَ ۝۲۰

فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ بالی رہتی ہے، اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے ۲۰

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ الْاِحْسٰنُ ۚ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِیْبُوْا

جن لوگوں نے اپنے رب کے دین کو قبول کیا ان کے لیے نیک انجام ہے اور جن لوگوں نے اس کے دین کو قبول

لَهُ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا وَّمِثْلَ مَعَهَا لَافْتَدَوْا بِهٖ

میں کیا اگر ان کے پاس تمام دوسرے زمین کی چیزیں اور اتنی ہی اور چیزیں بھی ہوتیں تو وہ اپنے آپ کو راضی ہوتے

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْءُ الْحِسَابِ ۚ فَاُولٰٓئِكَ فِيْ جَهَنَّمَ وَاُولٰٓئِكَ فِيْ الْمِهَادِ ۝۲۱

جو لوگوں کے لیے برا ہے ان کو دین میں لے جیتے، ان کی گناہ کا حساب ہوگا اور ان کا حساب اللہ ہی بنا دے گا کہ ان کی گناہ کی جگہ ہے ۲۱

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ (ان سے) پوچھئے آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ کہئے اللہ! آپ کہئے کیا تم

نے اللہ کے سوا ایسے مددگار پائے ہیں جو خود اپنے لیے (بگیا) کسی نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی ضرر کے، آپ کہئے کیا

انہو اور دیکھئے وہاں پر ہیں یا انہو اور دوسری جگہ پر ہیں؟ انہوں نے اللہ کے سوا ایسے شریک قرار دے لیے ہیں، جنہوں

نے اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے تو صفت خلقِ ان پر مشتبہ ہو گئی؟ آپ کہنے لگے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے
سب پر غالب ہے (۱۰/۱۲۰: ۱۱)

دلائل کے ساتھ بحث پرستوں کا رد اور ابطال

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **قَدْ آتَيْنَا لَكُمْ آيَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ** اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ رز ہے یعنی ہر چیز
خوش یا غمخوشی سے اس کے احکام کی اطاعت کر رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ بحث پرستوں کے رد کی طرف متوجہ ہوا۔
اور فرمایا آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگے اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا رب
ہے۔ چونکہ کفار اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے اور وہ مانتے تھے کہ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور وہی
ان کا رب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہنے کہ جب تمہارے تھے کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب اللہ ہے تو پھر
تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے بچوں کو اپنا دگار کیا کیوں بنا رکھا ہے جو خود اپنے لیے بھی
کسی نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ خود اپنی غذا سے کسی ضرر اور نقصان کو دور کر سکتے ہیں اور جو اپنے لیے کسی نفع اور ضرر
کے مالک نہ ہوں وہ تم کو کب کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا تم سے کس طرح کوئی ضرر دور کر سکتے ہیں لہذا ان کی مہلوت کرنا محض
عجب اور بے فائدہ ہے اور حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ دلیل تو باطل و واضح ہے اور جو شخص اس کو رد و واضح دلیل
سے بھی جاہل ہو وہ اندھے شخص کی طرح ہے اور اس دلیل کو جاننے والا اپنا شخص کی طرح ہے یا اس دلیل سے جاہل
اندھیرے کی طرح ہے اور اس دلیل کا جائزہ لانا روشنی کی طرح ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ ٹیبلٹ چمکانے کے برابر نہیں ہے اور
اندھیرا روشنی کے برابر نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور طرز سے بحث پرستوں کا رد فرمایا کہ یہ مشرکین جو ان بچوں کو اللہ کا
شریک قرار دیتے ہیں تو کیا ان کے علم میں یہ چیز ہے کہ بچوں نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے جس وجہ سے ان کو یہ اشتہار ہو گیا
کہ جب بحث بھی خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے کی وجہ سے مہلوت کا مستحق
ہے تو یہ بحث بھی اس وجہ سے مہلوت کے مستحق ہیں خود بتائیں کہ ان بچوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ اور ظاہر ہے بچوں نے
کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ خود ان بچوں کو مشرکوں نے پیدا ہے سو آپ کہنے لگے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا
ہے وہی ایک ہے اور وہ سب پر غالب ہے۔

افضل انسان کے حقوق ہونے کے متعلق اہلسنت اور معتزلہ کے نظریات

اہلسنت اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ انسان کے افضل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق
ہے اس کے برخلاف معتزلہ یہ کہتے تھے کہ انسان خود اپنے افضل کا خالق ہے۔ معتزلہ یہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ اگر انسان
کے افضل کا خالق اللہ ہو تو برے کاموں پر مردانہ اس کا حکم ہو گا کیونکہ برے کام بھی اسی نے پیدا کیے اور پھر سزا بھی وہ خود
دے رہا ہے۔ اور اچھے کاموں پر اجر و ثواب دے گا کیونکہ نیک کام تو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں انسان کا اس میں
کیا کمال ہے؟ اس کو ثواب کس بہت کمال رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کام عیب نہیں ہے اس لیے بتانے کے لگا کہ انسان اپنے
افضل کا خود خالق ہے۔ اہلسنت یہ کہتے ہیں کہ ارادہ انسان کرنا ہے اور فعل اللہ تعالیٰ پیدا کرنا ہے۔ اس ارادہ کو کسب کہتے
ہیں اگر انسان نیک کام کا ارادہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک فعل پیدا کر دیتا ہے اور اگر وہ برے کام کا ارادہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ برا
فعل پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو اس کے ارادہ کے اعتبار سے جزا اور سزا ملتی ہے اگر یہ سوال کیا جائے کہ پھر اس ارادہ کو کون
پیدا کرنا ہے تو اس کا جواب مشکل ہے۔ بعض حکمیں نے یہ کہا کہ ارادہ و افعال موجود نہ بلکہ ذاتِ معصومہ ہے اس

ذَلِكُمُ اللَّهُ يَتَكَلَّمُ بِآيَاتِهِ لَا تُرَىٰ لَهُ عَالِي سُبُلٍ
كَيْسٍ وَلَا غَبْرُورٍ (الانعام: ۱۰۲)

أَلَيْسَ لِي عِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ (ازم: ۶۲)
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

(الرعد: ۳)

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ

الْعَالَمِينَ (الاحزاب: ۲۹)

نظریہ اہلسنت کی مزید وضاحت

اہلسنت وجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کے افضل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور کاسب خود انسان ہے، انسان کسب کرنا ہے اور اللہ خلق کرتا ہے۔ خلق کا معنی ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا اور کسب کی متعدد تفسیریں کی گئی ہیں۔ علامہ محب اللہ ہماری نے لکھا ہے کہ کسب قصد معمم (پختہ ارادہ) کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی علوت جاری ہے کہ وہ قصد معمم کے بعد فعل پیدا کر دیتا ہے، چونکہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے افضل کا خالق ہے اس لیے اہلسنت نے یہ کہا کہ انسان کے افضل کا اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا جنہوں نے نیک کر کے اور بُرائی سے بچنے کی تحفیں کی اور اللہ تعالیٰ نے نیک بُرائی پر جزاء اور بُرائی پر سزا دیئے کا نظام قائم کیا اور رحمت اور جہنم کو بنایا اس لیے یہ ضروری تھا کہ انسان کے لیے قصد اور اختیار کو تسلیم کیا جائے کیونکہ اگر انسان کو نیک اور بدی اور اچلی اور بُرائی پر اختیار نہ ہو تو رسولوں کو بھیجے اور جزاء اور سزا کے نظام کا کوئی معنی نہیں ہے۔

معجزہ کے اعتراضات کے جوابات

علامہ سعد الدین مسعودی عمر قنارانی متوفی ۷۷۵ھ اس بحث میں لکھتے ہیں:

بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے ارادہ اس کی شیت اور اس کی قضاء سے وجود پذیر ہوتے ہیں اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر کفر اللہ تعالیٰ کی قضاء سے ہو تو پھر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر سے راضی ہو کہ قضاء سے راضی ہو بلا وجہ ہے اور کفر سے راضی ہو تا خود کفر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کفر مقفی ہے، قضا نہیں ہے اور رضا صرف قضاء سے واجب ہے نہ کہ مقفی سے اور قضاء اور کفر کا معنی ہے کہ بندہ کا جو حسن، قبح، قلع اور ضرور وجود میں آئے اور اس کو جو زبان و مکلان شامل ہو اور اس بندہ پر جو ثواب اور عذاب مرتب ہو اس کی تحدید اور حد بندی کرے اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت کا کوم اور شمول بیان کرتا ہے۔

اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پھر کافر اپنے کفر میں مجبور ہو گا اور قاسق اپنے فسق میں مجبور ہو گا لہذا ان کو ایمان اور اطاعت کے ساتھ مکلف کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار سے ان کے کفر اور فسق کا ارادہ کیا ہے، جیسا کہ اس کو یہ علم ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کفر اور فسق کریں گے یعنی انہوں نے کفر اور فسق کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادہ اور قدرت سے اسی کو پیدا کر دیا، لہذا مکلف کے ساتھ مکلف کرنا جائز نہ آیا۔

اور معجزہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شر اور قبح کا ارادہ نہیں کرتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کرنا ہے کہ کافر ایمان لائے اور قاسق اطاعت کرے وہ کافر سے کفر اور قاسق سے معصیت کا ارادہ نہیں کرتا کیونکہ ان کا ذمہ یہ ہے کہ قبح کا ارادہ بھی قبح

ہو تا ہے اسی طرح قبیح کو خلق کرنا بھی قبیح ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے بلکہ قبیح کا کعبہ کا محور قبیح سے متصف ہو تا ہے۔ ان کے نزدیک بندوں کے اکثر فضائل اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے خلاف ہوتے ہیں کیونکہ بندوں کے اکثر فضائل کفر اور فسق ہیں اور ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان کا ارادہ نہیں کر تا اور یہ بہت زیادہ باطل مذمت ہے۔

حکایت ہے کہ عمر بن عبد العزیٰ نے کہا ایک بخوی نے جس طرح مجھ پر الزام قائم کیا اس طرح کسی نے مجھ پر الزام قائم نہیں کیا وہ میرے ساتھ ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا میں نے اس سے پوچھا تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے اس نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اسلام لانے کا ارادہ نہیں کیا جبکہ میرے اسلام لانے کا ارادہ کرے گا میں اسلام لے آؤں گا۔ میں نے اس بخوی سے کہا اللہ تمہارے اسلام لانے کا ارادہ کر تا ہے لیکن شیاطین تم کو نہیں چھوڑتے۔ اس نے کہا پھر میں اس پر ایمان لادوں گا جو ان میں زیادہ غالب ہے۔

اور حکایت ہے کہ معتزلہ کا شیخ عبد الباقی بن احمد بنی، صاحب ابن عربی کے پاس گیا اور ان کے پاس اہلسنت کے شیخ استاذ ابو اعلیٰ الاسفرائینی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب شیخ معتزلہ نے استاذ کو دیکھا تو کہا کیا ممکن ہے وہ جو مجھے گلوں سے منحوس ہے۔ استاذ نے فوراً کہا ممکن ہے وہ جس کے ملک میں وہی ہو تا ہے جو وہ چاہتا ہے (یعنی ایسا نہیں ہو گا کہ وہ توحید کا ایمان چاہے اور وہ کفر کرے یا وہ بدعت کی اطاعت چاہے اور وہ عصیت کرے یا وہ استدلال ان آیات سے ہے:

مَا تَخْتَلِفُ أُولَئِكَ فِي شَيْءٍ اللَّهُ

اللہ کے چاہے بغیر ان کا ایمان لانا ممکن نہیں۔

(الانعام: ۱۱۱)

لَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ فَمَنْ هُودٍ
لَا سُلْطَانَ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ فَمَنْ هُودٍ
فَتَبِعْنَا حَوْصًا حَقًّا مَا يَصْلَحُ لِيُتَى السَّمَاءَ

(الانعام: ۱۱۵)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ

(الانعام: ۱۱۵)

خلاصہ یہ ہے کہ ایمان وہی نہیں ہے جن کے ایمان کا لفظ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا اور کفر وہی کریں گے جن کے کفر کا لفظ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے کفر کا اس لیے ارادہ فرما تا ہے کہ وہ کفر کو اختیار کرتے ہیں اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ظلم نہیں ہے۔

معتزلہ اس قسم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں:

وَمَا اللَّهُ بِمُبْدِي غُلَامًا يَلْعَبُ (۱۱۱) (الروم: ۳۱)

اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔

معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ خود کفر اور عصیت کو پیدا کرے اور پھر بندوں کو اس وجہ سے عذاب دے تو یہ بندوں پر ظلم ہو گا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا اس لیے متاخرے گا کہ اللہ تعالیٰ کفر اور عصیت کو پیدا نہیں کر تا بلکہ خود بندے کفر اور عصیت کو پیدا کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بندہ کفر یا عصیت کا ارادہ کر تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کفر اور عصیت کو پیدا کر تا ہے اور بندہ کے ارادہ کو خدا ارادہ عصیت کی وجہ سے اللہ اس کو عذاب دیتا ہے لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے۔

جبرے کے روپر مزید دلائل

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں: بندوں کے افضل اختیاری ہیں، جو اگر اعطامت ہوں تو ان کو شوہب دیا جائے گا اور اگر وہ معصیت ہوں تو وہ عذاب کے مستحق ہیں، اور جبر کا یہ قول درست نہیں ہے کہ بندہ کا باطل فعل نہیں ہوگا اور اس کی حرکت، جملوات کی حرکت کی طرح ہیں اور بندہ کا کوئی قصد اور اختیار نہیں ہے اور ان کا یہ قول باطل باطل ہے کیونکہ ہم پر اپنا جانتے ہیں کہ کسی چیز کو پکڑنے کی حرکت میں اور عذر کی حرکت میں فرق ہے، اور اول الذکر حرکت اختیاری ہے اور ثانی الذکر حرکت اضطراری ہے اور اس لیے بھی کہ اگر بندہ کا باطل فعل نہ ہو تو اس کو معصیت کرنا مباح نہیں ہوگا اور اس کے افضل پر ثواب اور عذاب کا ترتیب بھی صحیح نہیں ہوگا اور نہ اس کی طرف افضل کی حقیقہ نسبت کرنا صحیح ہوگا مثلاً غلاماں غنص نے نماز پڑھی، اس نے روزہ رکھا اس نے لکھا اس کے برخلاف لڑکا دارا زقہ ہو گیا اس کا رنگ سیاہ ہو گیا ہم جانتے ہیں کہ اول الذکر نسبت میں اس کا اختیار ہے اور ثانی الذکر نسبت میں اس کا اختیار نہیں ہے۔ اور خصوص تعلیق ان کے عقیدہ کا رد کرتی ہیں مثلاً

لَمَنْ قَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ قَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔ سو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔

(الف: ۳۹)

خلق اور کسب کی وضاحت

اور دلائل سے یہ ثابت ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہم یہ بھی بدانتہا بناتے ہیں کہ بعض افضل میں بندے کی قدرت اور اختیار کا دخل ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کو پکڑنے کی حرکت اور بعض افضل میں اس کا بالکل دخل نہیں ہوتا جیسے رعدہ والے کی حرکت تو اس میں تخلیق دینے کے لیے ہمیں یہ کہنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور بندہ کاسب ہے، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ کسی فعل کی طرف بندہ کا کوئی قدرت اور ارادہ کو خرج کرنا کاسب ہے اور اس فعل کو بندہ کے ارادہ کے بعد موجود کرنا خالق ہے، اور ایک مقدور دو قدرتوں کے تحت دخل ہے۔ لیکن دو مختلف جہتوں سے، پہلی جہت ایجاب ہے فعل اللہ تعالیٰ کا مقدور ہے اور جہت کسب سے فعل بندہ کا مقدور ہے اور ہم اس کی توجہ میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔

علماء نے کب اور خلق میں کئی وجوہ سے فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کب آنکھ سے واقع ہوتا ہے اور خلق بغیر آلہ کے واقع ہوتا ہے اور کب مقدور ہے جو کلب کے عمل قدرت میں واقع ہوتا ہے اور خلق عمل قدرت میں واقع نہیں ہوتا۔ صرف کلب کی قدرت سے فعل واقع نہیں ہوتا اور صرف خالق کی قدرت سے فعل واقع ہوتا ہے اور ایک چیز کی دو چیزوں کی طرف دو مختلف جہتوں سے نسبت ہو سکتی ہے جیسے زمین کا اللہ تعالیٰ اس جہت سے مالک ہے کہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے اور بندہ اس کا اس جہت سے مالک ہے کہ اس نے اس کو خرید لیا ہے یا وہ اس کو وراثت میں ملی ہے یا کسی نے اس کو وہ زمین پرہ کی اور اس وجہ سے اس کا اس میں تصرف کرنا صحیح ہے اسی طرح فعل اللہ کی طرف خلق کی جہت سے منسوب ہے اور بندہ کی طرف کب کی جہت سے منسوب ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کسی قبیح کلم کا سب کرنا قبیح ہو جائے اور وہ مذمت کا مستحق ہو تو پھر قبیح کلم کو قاطع کرنا قبیح کیوں نہیں ہو گا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات دلائل سے ثابت ہے کہ خالق حکیم ہے وہ اسی چیز کو پیدا کرنا ہے جس کا انجام نیک اور مستحسن ہو جائے خواہ اس کلم کے کانٹن پر مطلق ہو کس قدر نام کو قبیح ہے کہ جن کلاموں کو ہم برا سمجھتے ہیں ان میں مصلحتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں جبکہ اگر معزز اور داور اور خوبصورت جسم کو پیدا کرنا اس کے برخلاف کلم کبھی اچھا نہ

کرنا ہے اور کبھی برا کام کرنا ہے، لہذا جب وہ برا کام کرے گا جس کی شریعت میں ممانعت نہ ہو، تو اس کا وہ کام نہ کرے گا اور عذاب کا مستحق ہوگا (شرح صلاۃ نسفی ص ۶-۷)۔ مطلقہ مومنہ مملوہ کرچی

اللہ تعالیٰ کا رکھنا چاہیے: اسی نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے اپنی وسعت کے مطابق ندی بننے لگی، پھر پانی کے زور سے پلے والے جھاگ بنادیتے ہیں اور جس رحلت کو زہر یا کسی اور چیز کی شکل میں ڈھالنے کے لیے آگ میں بھگاتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی جھاگ بنتے ہیں، اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، پس رہا جھاگ تو وہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، اور رسی وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے تو وہ باقی رہتی ہے، اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے (۱۷ لحد: ۱۷)

مشکل الفاظ کے معنی

اودیدہ: یہ واوی کی جمع ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں کثرت کے ساتھ پانی بہتا ہے، اس میں اس کی وسعت کے مطابق پانی ہو تا ہے۔ اگر واوی بھونٹی ہو تو کھلی ہو تا ہے اور اگر واوی بڑی ہو تو اس میں زیادہ پانی ہو تا ہے، دو جہازوں کے درمیان جو کشتیوں پر راست ہو تا ہے اس کو واوی کہتے ہیں، اور عجاۃ عجب اور اسلوب کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہو تا ہے۔
زمند: گندگی اور میل بیکل، چو پانی کی سطح پر ابھر کر آ جاتا ہے، جھاگ۔
دایبہ: کسی چیز کا خود بخود زیادہ ہونا یا بلند ہونا اس آیت میں مراد ہے پانی کے پلے۔

ومما یوقنون علیہ فی النار: بعض معدنیات، مثلاً سونا، چاندی، لوہا اور تیش کو کسی مخصوص شکل میں ڈھالنے کے لیے آگ میں بھگایا جاتا ہے۔

مہتہاء حلیہ مقاصع: زینبہ زینت کے لیے زیورات بنائے جاتے ہیں اور دیگر فوائد کے حصول کے لیے برتن، جنگ اور زراعت کے آلات اور دیگر کارآمد چیزیں بنائی جاتی ہیں۔

زید مہشلہ: سیلاب کے جھاگ کی طرح، پھیلے ہوئے سونے، چاندی اور لوہے کا میل بیکل ان کی مائع سطح پر جھاگ بن کر آ جاتا ہے۔

جھاند: خس و خاشاک، کوڑا کرکٹ اور میل بیکل جو بہتی ہوئی واوی کے کناروں پر اپنی بہتی ہوئی دھبھی کے کناروں پر آ جاتا ہے۔

پانی اور جھاگ سے تشبیہ کلیں

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن، کافر اور ایمان اور کفر کو، ایمان اور ایمان اور اندھیرے اور روشنی سے تشبیہ دی تھی، اس آیت میں ایمان اور کفر کی ایک اور مثال دی ہے، اس میں پانی اور جھاگ کا ذکر فرمایا، کافر اور ایمان میں پانی بہتا ہے اور وہ پانی واویوں کی گنجائش اور وسعت کے اعتبار سے کم اور زیادہ ہو تا ہے، اور اس میں جو خس و خاشاک ہو تا ہے وہ جھاگ اور بلبلیوں کی صورت پانی کی سطح پر ظاہر ہو تا ہے اور بہت جلد فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح جب سونے، چاندی، تیش اور دیگر معدنیات کو بھگایا جاتا ہے تو ان کا میل بیکل ان کی مائع سطح پر جھاگ اور بلبلیوں کی صورت میں ظاہر ہو تا ہے اور جلد زائل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی، جلالت اور احسان کے آسمان سے رحمت کھلی نازل فرمایا جو قرآن مجید ہے اور یہ پانی بندوں کے دلوں کی واویوں میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی کیونکہ پانی حیات دہلیوی کا سبب ہے اور

قرآن مجید اخروی حیات کا سبب ہے، اور دانیوں کو بندوں کے دلوں کے ساتھ تشبیہ دی کیونکہ جس طرح دانیوں میں پانی مشتق ہوتا ہے اسی طرح بندوں کے دلوں میں انوار قرآن نور مضامین قرآن جگہ پاتے ہیں اور جس طرح بعض دایاں تنگ ہوتی ہیں اور بعض کشادہ اور ان کی گنجائش اور وسعت کے اعتبار سے ان میں پانی ہوتا ہے، اسی طرح دلوں کی پاکیزگی اور ان کی نجاست اور ان کی قوت قسم کی زیادتی اور کمی کے اعتبار سے ان میں قرآن مجید کے مضامین اور انوار کم اور زیادہ ہوتے ہیں اور جس طرح پانی اور پھلے ہوئے معدنیات کی بدلتی سطح پر خش و خاشاک اور ان کا میل کجیل جگہ کی صورت میں ان کی سطح پر آجاتا ہے اور جلد زائل ہو جاتا ہے اسی طرح قرآن مجید کے مضامین میں جو خشوک و خشبت ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کے پیالہ سے جلد زائل ہو جاتے ہیں اور عقائد اور احکام شریعت کی تصریحات اور ہدایات اور علمی نکات باقی رہ جاتے ہیں یہ اس مثل اور تشبیہ کی تقریر ہے جس کو سب سے پہلے صرف امام رازی نے بیان کیا ہے اور بعد کے مفسرین نے اسی تقریر سے استفادہ کیا ہے اور ہم نے اس کو مزید وضاحت سے پیش کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: جن لوگوں نے اپنے رب کے دین کو قبول کیا ان کے لیے نیک انجام ہے، اور جن لوگوں نے اس کے دین کو قبول نہیں کیا اگر ان کے پاس تمام روئے زمین کی چیزیں اور اسی ہی اور چیزیں بھی ہوں تو وہ اپنے آپ کو (عذاب سے) چھڑانے کے لیے ان کو فدیہ میں دے دیں، ان ہی لوگوں کو سخت سزا ہو گا اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ عمرہ کی کسی بڑی جگہ ہے! (۱۸: ۱۸)

مومنوں اور کافروں کے اخروی احوال

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کی مثالیں بیان فرمائی تھیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کے اخروی احوال بیان فرمائے ہیں۔

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا اور توحید، رسالت، اللہ پر، قیامت، مرنے کے بعد اٹھنے اور جزا اور سزا پر ایمان لے آئے ان کے لیے نیک انجام ہے، اور نیک انجام سے مراد ہے خالص منفعت جو ہر جسم کے نقصان اور ہر قسم کے خطرات سے خالی ہو، اور وہ منفعت دائمی ہو اور اس کا بھی اعتقاد نہ ہو، جیسا کہ ان آیات میں ہے:

يَلْبُدِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ كَتَرٍ وَلَا ذَلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْنَعُ الْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (پہاں: ۲۶)

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ وَسَعْدٌ ۚ إِنَّهُم فِيهَا مُبْتَلَوْنَ (۸۸: ۸۸)

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے وہ دنیا کی تمام چیزیں اور اسی اور بھی اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے فدیہ میں دے دیں مگر بھی وہ اپنے آپ کو عذاب سے نہیں چھڑا سکیں گے جیسا کہ ان آیات میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنْ نَغْنِي عَنْهُمْ أَهْلَهُمْ ۚ بَلْ هُمْ كَافِرُونَ (۸۸: ۸۸)

تبیان القرآن جلد ہشتم

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْتَقُونَ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْتَقُونَ ۚ (آل عمران: ۱۰)

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْتَقُونَ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْتَقُونَ ۚ (آل عمران: ۱۰)

اس آیت میں فرمایا ان کے لیے سوا حساب ہے یعنی ان سے سخت حساب لیا جائے گا سخت حساب کا معنی یہ ہے کہ ان سے ہرجز کا حساب لیا جائے گا اور کسی چیز کو ترک نہیں کیا جائے گا ان کے ہر گناہ پر سواقتہ ہو گا اور ان کے کسی گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ

بلا جو شخص یہ جانتا ہو کہ آپ کے ہاں کیا ہے وہ آپ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ جانتا ہے کیا وہ اس شخص کی طرف سے ہرگز

أَعْنَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابُ ۚ (الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ

ہے جو خدا پر، عہد دی گئی سمیت قبول کرتے ہیں جو ماہلین فعل ہیں ۰ جو انکے اشارے کیے پرستے ممد کو یاد کرتے

وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ ۚ وَالَّذِينَ يَمُلُونَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ

ہیں اللہ کے عہد کو نہیں توڑتے ۰ اور جو ان درشتوں کو جوڑے دیکھتے ہیں جن کے جوڑے دیکھتے کا اشارہ

يُؤْصَلُ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۚ وَالَّذِينَ

لے حکم دیا ہے اور اپنے دیکھے دے رہے ہیں اور سخت حساب سے ڈرتے ہیں ۰ اور جو اپنے رب

صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ۚ وَالَّذِينَ

کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں ان کی طرف سے اس میں سے پرشیدہ

سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَىٰ

اور ان ہر نوعی کرنے ہیں اور ان کو ان سے دور کرتے ہیں ان ہی کے لیے آخرت کا (اجا)

الذَّكَرُ ۚ جَدُّهُمْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ

مگر ہے ۰ دائمی خیتوں میں وہ خود (دھی) داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا، اور ان کی بیویوں

وَذَرَيْتَهُمْ وَالْمَلِكَةَ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝

اور ان کی اولاد میں سے بیکار اور لڑکتے ہوئے سے ان کے پاس یہ بتے ہوئے داخل ہوں گے ۝

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَالَّذِينَ

تم پر سلامتی ہو، جو تم کو صبر کرنے کا اجر دیا ہے! ۝ اور جو لوگ

يَقْضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ

اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد، جو ان سے پہلے کوٹھڑتے ہیں جنہیں جہنم کا اشارہ ہے

بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ

کلمہ دیا ہے اللہ زمین میں فساد کرتے ہیں، ان ہی پر لعنت ہے اور ان کے لیے (آخرت میں)

وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ اَللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفِرْحُوا

برا گھر ہے ۝ اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے اور

بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝

کافروں کی زندگی سے بہت خوش ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض فائدہ ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بھلا جو شخص یہ جانتا ہو کہ آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ حق ہے، کیونکہ اس شخص کی طرف ہو سکتا ہے جو اسے چاہو؟ صرف وہی لوگ فصاحت قبول کرتے ہیں جو صاحبانِ عقل ہیں ۝

(الرعد: ۱۸)

اس آیت میں بھی پہلی تفسیر اور مثل کی طرف اشارہ ہے کہ کسی چیز کا نام بمنزلہ دیا ہے اور کسی چیز سے جہل بمنزلہ پاییدہ ہے اور پاییدہ وہی طرح نہیں ہے، کیونکہ پاییدہ جب کسی رہنما کے بغیر کسی راستہ میں جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گڑھے کو تیس یا کسی کھلے ہوئے گڑھ میں گر جائے یا کسی اور ہلاکت کا شکار ہو جائے۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور ابو جہل رضی اللہ عنہ کے مصلحت نازل ہوئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو نہیں توڑتے ۝ (الرعد: ۱۲۰)

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا صرف وہی لوگ فصاحت قبول کرتے ہیں جو صاحبانِ عقل ہیں اور اس آیت میں ان کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو نہیں توڑتے ۝ اس عہد کی تفسیر میں حسبِ ذیل اقوال ہیں:

جلد ششم

تہیان القرآن

(۱) اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکال کر لیا تھا اور یہ پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا کیوں نہیں۔ (الاعراف: ۱۷۲)
 (۲) ہر انسان کی محفل میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دلائل سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور انبیاء کی نبوت کو پہچان سکے۔

(۳) بعض احکام عقلی دلائل سے ثابت ہیں جیسا کہ عقلی حقیقت میں عقلی قائل کرے زنا کرنا اور جھوٹ بولنا حرام ہے اور ہر وہ شخص جو اپنی محفل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد ہے کہ وہ ان احکام پر عمل کرے گا۔
 (۴) جب انسان گنہگار ہو کر اسلام میں داخل ہو گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا کہ وہ اس کے تمام فرائض پر عمل کرے گا اور جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کرے گا اور جب اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا تو اس نے یہ الزام کر لیا کہ وہ آپ کی اطاعت اور اتباع کرے گا۔
سوال نہ کرنے کا عہد

امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سات آٹھ یا نو نفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے اس وقت ہم نے آپ سے نئی بیعت کی تھی، ہم نے عرض کیا ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور آپ سے بیعت کر لی، ایک کئے والے نے کہا یا رسول اللہ! ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں اب ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا تم اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے اور تم پانچ وقت کی نمازیں پڑھو گے اور اس کے احکام سنو گے اور اطاعت کرو گے اور آپ نے پچھلے سے ایک بات کہی کہ تم لوگوں سے بالکل سوال نہیں کرو گے۔ حضرت عوف بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے اس عہد پر اس پابندی سے عمل کیا کہ اگر کسی کاچا بیک پیچے کر جاتا تو وہ کسی سے اس کاچا کو اٹھا کر دینے کا بھی سوال نہیں کرتا تھا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۳۲۲ صحیح مسلم رقم الحديث: ۴۳۳۳ سنن ابوالخضر رقم الحديث: ۴۵۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۴۲۸۶)

سوال کرنے کے جواز کی شرائط

فقہاء اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا جائز نہیں ہے اور ضرورت کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی مالیت نہ ہو جس سے وہ ایک دن کھانا کھا سکے اور وہ اس قدر کمزور اور بیمار ہو کہ کھانا کھا ہو اور جو شخص کھانے اور کسب کرنے پر قادر ہو اس کا سوال کرنا حرام ہے اور جب وہ سوال کرے تو اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے اور گڑگڑا کر سوال نہ کرے اور مسئلہ کو اپنے ذمہ نہ لے۔

امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۳۸۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت قیس بن خازم الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سوال کرنے کے لیے گیا آپ نے فرمایا تم ہمارے پاس ٹھہرو حتیٰ کہ ہمارے پاس حدیث کا مل آجائے پھر ہم تمہارے لیے حکم دیں گے پھر آپ نے فرمایا اے قیس سوال کرنا صرف تین محضوں میں سے ایک کے لیے جائز ہے۔ ایک وہ شخص جو نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کسی سے قرض لے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ وہ قرض ہوا کرے اور پھر سوال کرنے

تبیان القرآن

سے رک جائے، اور دوسرا وہ شخص جس پر ایسی آفت یا مصیبت آئے جس سے اس کا تمام مال ضائع ہو جائے، اس کے لیے بھی استئصال کرنا جائز ہے جس سے اس کی حاجت پوری ہو جائے اور تیسرا وہ شخص جو فقہ سے ہو اور اس کی قوم کے تین فقہ آدی سے گواہی دیں کہ یہ شخص فائدہ سے ہے۔ (یہ شرط بطور استیجاب ہے ہواؤں کے لیے اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے وہ فائدہ کو دور کر سکے) ان شرائط کے بغیر جو شخص سوال کرے مکتوبہ حرام کھائے گا۔

(مجمع مسلم رقم القاعدہ: ۳۳۳ سنن ابو داؤد رقم القاعدہ: ۴۳۳ سنن ابوالحسن رقم القاعدہ: ۳۵۷)

گو اہوں کی شرط اس شخص کے لیے ہے جس کا مال دار ہو یا مشہور ہو اور اب وہ یہ کہ اس کا مال ضائع ہو چکا ہے اور لوگوں کو اس کا ظہن ہو اور اس کی نوبت فائدہ تک پہنچ چکی ہو تو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کم از کم اس کی قوم کے دو گواہوں کا یہ گواہی دینا ضروری ہے کہ وہ فقہ سے ہے اور تین آدمیوں کی گواہی مستحب ہے۔

توکل کا مطلق مفہوم

قاضی ابو بکر محمد بن عبد اللہ مالکی المعروف بہ ابن العربی الملقب فی ۵۵۳ھ لکھتے ہیں:

بمدہ نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیے ہیں ان میں سے ایک عہد یہ ہے کہ وہ تمہاروں سے باز رہے گا اور اس کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا اور عظیم وعدوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ ابو حمزہ خراسانی بہت بڑے غیبت گزار تھے، انہوں نے یہ حدیث سنی کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی ہے کہ وہ کسی شخص سے سوال نہیں کریں گے، پھر اگر ان میں سے کسی کا چاہے بھی مگر جائز ہو وہ کسی شخص سے یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ چاہے مجھے انکار دے تو ابو حمزہ نے کہا کہ میرے رب! ان لوگوں نے تیرے نبی کی زیارت کی تھی تو انہوں نے تیرے نبی سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے اور میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ وہ حج کرنے کے لیے شام سے مکہ کمرہ کے لیے روانہ ہوئے وہ کسی سبب سے اپنے اصحاب سے چھڑ گئے اور وہ رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے راستے کے کنارے میں ایک کنواں تھا وہ اس میں گر گئے۔ جب وہ کنویں کی گمراہی میں پہنچے تو ان کو یہ خیال آیا کہ میں کسی کو مدد کے لیے پکاروں، شاید کوئی شخص میری پکار سن کر مجھے کنویں سے نکال دے، پھر سوچا جس ذات سے میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بات سن رہا ہے، اللہ کی قسم میں کسی شخص کو نہیں پکاروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری، جب انہوں نے راستے کے کنارے میں ایک کھلا ہوا کنواں دیکھا تو انہوں نے کہا اس کنویں کو بند کر دینا چاہیے ورنہ اس میں کوئی گر جائے گا پھر وہ لکڑیوں کے تختے لائے اور ان تختوں کو کنویں کے منہ پر رکھ کر اس کو مٹی کا لپٹ چھانکر پختہ طریقہ سے بند کر دیا۔ جب ابو حمزہ نے یہ دیکھا تو دل میں کہا اب تو بلا کشتہ بالکل سر پہنچ چکی ہے اور یہ ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو آواز دے کہ اپنی طرف متوجہ کرو! اور وہ میں کبھی بھی اس کنویں سے نہیں نکل سکوں گا پھر اس کو یہ خیال آیا کہ جس ذات سے میں نے عہد کیا تھا وہ تمام حالات کو دیکھ رہا ہے، پھر وہ خاموش ہو گیا اور اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گیا اور اپنی نجات کے متعلق غور و فکر کرنے لگا۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ لوگوں نے کنویں کی جو چھت بنائی تھی اس سے مٹی گر رہی ہے اور لکڑی کے تختے اپنی جگہ سے اٹھانے جا رہے ہیں، اور راسی وقت ایک شخص کی آواز آئی اپنا ہاتھ لگاؤ! انہوں نے اس شخص کو اپنا ہاتھ دیا۔ اس نے ایک ہی بار میں ان کو اوپر اٹھا کر کنویں سے نکال لیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں باہر نکلا تو مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا اور میں نے ہاتھ نیچے کی یہ آواز سنی تھی توکل کا شہود کچھ لکھنا ابن العربی نے کہا اس شخص نے اللہ سے کیے ہوئے

محمد کو کمال طریقہ سے پورا کیا تھا، تم بھی اس کے طریقہ پر عمل کرو تو ہدایت پاؤ گے۔

(الحکم القرآن ج ۳ ص ۸۴-۸۵، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۰ھ)

توکل کا صحیح مفہوم

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی ہاشمی رحمہ اللہ ۳۶۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ ابو ابراہیم ابن الجوزی نے کہا ہے ابو حمزہ کلاس مستم پر توکل کرنا اور کسی سے سوال نہ کرنا جس کے ذمہ میں اس کی اپنے نفس پر اہانت تھی اور یہ جائز نہیں ہے اور اگر وہ توکل کا معنی سمجھتا تو وہ جان لیتا کہ اس حالت میں کسی سے مدد طلب کرنا توکل کے معنی میں ہے، جس طرح کہ سے اپنی روانگی کو عقلی رکھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توکل سے خارج نہیں ہوئے اور ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھانے والے کو کہا ہے پر لیا اور اس سے فرمایا کہ اس مسئلہ کو عقلی رکھے، اور آپ کفار میں پہچانے اور سراقہ سے آپ کا یہ فرمایا کہ ہمارے مسئلہ کو عقلی رکھے، نہیں جس توکل کی حسین کی تھی یہ وہ کسی صنوع کا کم کو شامل نہیں ہوتا اور ابو حمزہ کانٹوں میں غاصوشی کو اختیار کرنا صنوع تھا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک ایسا آلہ پیدا کیا ہے جس سے وہ ضرر کو دفع کرے، اور ایک ایسا آلہ پیدا کیا ہے جس سے وہ نفع حاصل کرے، پس اگر وہ توکل کا وہاں کرتے ہوئے ان آلات کو معطل کر دے تو یہ اس کی جہالت ہوگی اور ان آلات کو بنانے کی حکمت کو ضائع کرنا ہوگا کیونکہ توکل تو صرف بدل سے اللہ پر احمقوں کے کام ہے اور توکل کا یہ نقصان نہیں ہے کہ اسباب منتقطع کر دیے جائیں۔ اگر انسان مجھ کا ہو اور وہ کسی سے کھانے کا سوال نہ کرے اور ہموک سے مر جائے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ علامہ ابو ابراہیم نے کہا کہ ابو حمزہ کے اس قول کی طرف التفات نہ کیا جائے کہ ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کتوں سے لٹل دیا، کیونکہ اگر یہ بدست درست بھی ہو تو ایسا بھی کہتا ہو تا ہے: یہ کوئی کاغذ کلیہ نہیں ہے اور بھی اللہ تعالیٰ اپنے جلیل بندے پر لطف و کرم فرماتا ہے اور اس واقعہ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا تو لطف ہوا اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، انکار اس چیز ہے کہ اس کی جان اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس جان کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور اس کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس نے اس جان کو ہلاکت میں ڈال دیا تھا اور یہ اس کے لیے جائز نہ تھا۔

(المباحس والحکم القرآن ج ۳ ص ۸۴-۸۵، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اپنے

رب سے ڈرتے رہے ہیں اور خوف حساب سے ڈرتے ہیں (۱۰۰ لحد: ۳۱)

رشتوں کو جوڑنے کی اقسام

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے امور کو چھوڑ کر اپنے کا حکم دیا تھا جس کا خلاصہ ہے خالق کی تعظیم اور اس آیت میں مخلوق کے ساتھ قطع جوڑنے کا حکم دیا ہے جس کا خلاصہ ہے مخلوق پر شفقت، اور انسان پر لازم ہے کہ وہ خالق کی تعظیم بھی کرے اور مخلوق پر شفقت بھی کرے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی رعایت کرے۔

بندوں کے تمام حقوق واجبہ کی رعایت کرنا ضروری ہے، اس میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا اور ان سے قطع کو قائم رکھنا بھی داخل ہے، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ نیکی کرنا بھی داخل ہے۔ قرآن مجید میں ہے: **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ** (۱۰۰ لحد: ۳۱) **إِنَّمَا الْمُسْلِمُونَ بِلَهِي هِي**۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ نیکی کی جائے اور ان سے بقدر امکان ضرر کو دور کیا جائے اور مریض کی عیادت کی جائے اور بیمار کے مہر لیا جائے اور نماز جنازہ پڑھیں، اور لوگوں کو

بکارت سلام کریں اور ان سے سکرانے ہوئے ملاقات کریں۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ڈور کریں، اور جانوروں کے ساتھ بھی نیکی کریں حتیٰ کہ مرنے والی بلی کے ساتھ بھی نیکی کریں۔
رشتوں کو جوڑنے کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کی خاک آلودہ ہو، اس شخص کی خاک آلودہ ہو، اس شخص کی خاک آلودہ ہو، عرض کیا کیا کسی کی بار رسول اللہ! فرمایا جس نے اپنے والدین کو ایمان میں سے کسی ایک کو یاد توں میں چلا جائے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

(صحیح مسلم رقم القاعدہ: ۲۵۵۵)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے تعلق جوڑ کر دکھائیے۔ (صحیح مسلم رقم القاعدہ: ۲۵۵۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشمکش کی جائے اور اس کی عمریں بڑھ جائیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھے۔

(صحیح البخاری رقم القاعدہ: ۵۸۸۳، صحیح مسلم رقم القاعدہ: ۲۵۵۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کی رحمت کے آثار میں سے ایک اثر ہے، اللہ تعالیٰ نے (اِرحم سے) فرمایا جو تجھ سے ملاپ رکھے گا میں اس سے ملاپ رکھوں گا اور جو تجھ سے متنقطع ہو گا میں اس سے متنقطع ہوں گا۔ (صحیح البخاری رقم القاعدہ: ۵۸۸۸)

حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (صحیح البخاری رقم القاعدہ: ۵۸۸۳، صحیح مسلم رقم القاعدہ: ۲۵۵۵)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیکی کے بدلہ نیکی کرے اور رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے، لیکن رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ رشتہ جوڑے۔

(صحیح البخاری رقم القاعدہ: ۵۸۸۳)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا اور قطع رحم کے علاوہ اور کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ کو پناہ نہیں ملدی سوائے ان کے کہ آخرت میں بھی اس کی سزا کو خیر نہ کہے۔

(سنن ابوداؤد رقم القاعدہ: ۴۰۹۰، سنن ابوداؤد رقم القاعدہ: ۴۰۹۰)

حضرت ابو اسید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بوسلہ سے ایک شخص نے آکر پوچھا رسول اللہ! میں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے استغفار کرو، اور ان کے بعد ان کے لیے ہوتے ہوئے دعویٰ کو پورا کرو، اور ان کے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔

(سنن ابوداؤد رقم القاعدہ: ۴۰۹۰، سنن ابن ماجہ رقم القاعدہ: ۳۲۳۳)

حضرت معلویہ بن جابر بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا رسول اللہ! میں جلا کر کھا چکا ہوں اور آپ کے پاس مشورہ کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہاری بیوی ہے؟ اس نے

کھیل آپ نے فرمایا تو اس کو لازم رکھو! اس کی خدمت میں رہو! کیونکہ جنت اس کے سیر کپاس ہے۔

(مسند احمد ۳: ۳۲۹ سنن ابی داؤد رقم الحديث: ۳۳۳۳ شعب الایمان رقم الحديث: ۸۳۳۳)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا اور حضرت عمر اس کو پسند کرتے تھے۔ حضرت عمر نے مجھ سے کہلاں کو طلاق دے دو میں نے انکار کیا۔ پھر حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپاس گئے اور اس کا ذکر کیا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو طلاق دے دو۔

(سنن ابی داؤد رقم الحديث: ۴۵۵۵ سنن ابی داؤد رقم الحديث: ۵۱۳۸)

جنت حلیب کا معنی

اس آیت میں فرمایا ہے: اور وہ جنت حلیب سے ڈرتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنیں اور آپ کو اس میں کوئی اشکال ہو تا تو وہ آپ سے دریافت کرتیں حتیٰ کہ آپ اس کو سمجھ لیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے حلیب لیا گیا اس کو ہلاک کر دیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا:

فَسَوْفَ يُمْسِكُ بِمِصَابٍ يَحْمِلُهَا بَسِيرًا۔

تو اس سے حقیر بہت آسان حلیب لیا جائے گا۔

(الانطلاق: ۸)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سے مراد حلیب کو پیش کرنا ہے، لیکن جس سے حلیب میں معتقد کیا گیا کہ تم نے فلاں کام کیا؟ یا کوہ ہلاک ہو جائے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحديث: ۴۸۷۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں مہر کرتے ہیں اور نفاق قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور رانی کو اچھلتی سے دور کرتے ہیں، ان ہی کے لیے آخرت کا (چھوٹا) گھر ہے (۱۷۲: الاحزاب)

مہر کی اقسام

مہر کرنے کے کئی عمل ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان عیالات کی مشقت پر مہر کرے اور بیماری، تکلیف اور غم اور پریشانی کے باوجود عیالات کے بھالانے میں کوئی تقصیر اور کوتاہی نہ کرے اور مہر کی اس گھائی کے امام حضرت ابوہریرہ علیہ السلام ہیں اور مہر کی دوسری قسم یہ ہے کہ نفس اور سموت کے تقاضوں پر مہر کرے اور اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے اور مہر کی اس وادی کے امام حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور مہر کی تیسری قسم یہ ہے قدرتی طاقت، مصائب اور نقصانات پر مہر کرنا اور مہر کے اس میدان کے امام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔

مہر کی وجوہ اور جس وجہ سے مہر اللہ کے لیے ہو

نقصانات اور مصائب پر مہر کرنا کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک اس لیے کہ لوگ اس کی تحسین کریں اور یہ کہیں کہ اس شخص کا کتنا حوصلہ ہے، اس نے کتنے بڑے غم کو کس قدر آسانی سے برداشت کر لیا، دوسرے اس لیے کہ اگر اس نے بے قراری، شکوہ شکایت اور ادنیٰ سے کام لیا تو لوگ اس کی مذمت کریں گے اور اس کی عیب جوئی کریں گے، تیسرے اس لیے کہ اگر اس نے اپنے رب کو غم کا اعکار کیا تو اس کے دشمن خوش ہوں گے، چوتھے اس وجہ سے کہ اس کو یہ علم ہے کہ اگر

اس نے اعمار غم کیا اور آدھ لاکھ تو اس کا کیا کما دہ ہے۔ جانے دلی چیز تو جانچیں اس کے غم کرنے سے دودھ ابس تو نہیں آسکتی۔ ان چار وجوہوں میں سے انسان نے کسی ایک وجہ سے بھی مبرا کی تو یہ اس کا مکمل نہیں ہے اور نہ باعث اجر و ثواب ہے، مکمل اور اجر و ثواب اس میں ہے کہ جب کوئی آفت اور مصیبت آئے یا کوئی نقصان ہو تو وہ اس پر اس لیے مبرا کرے کہ اس کی تقدیر میں اسی طرح ہے اور اللہ کی طرف سے جو کچھ ہو اودہ اس پر راضی ہے۔ اگر مل کا نقصان ہوا ہے تو مل اسی طرح ہوا تھا۔ اگر اولاد کا انتقال ہوا ہے تو اولاد اسی کی دی ہوئی تھی، حتیٰ کہ اس کی اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، وہ بھی ایک دن چلی جائے گی۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جب چاہتا ہے کوئی چیز دتا ہے اور جب چاہتا ہے وہ چیز لے لیتا ہے اور جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو اس کی نظر مصیبت پر نہ ہو بلکہ مصیبت کے نازل کرنے والے پر ہو اور وہ اس کے مشاہدہ میں مستغرق ہو اور جانے والی چیز پر غم نہ کرے، غلام یہ ہے کہ وہ اس لیے مبرا کرے کہ وہ اللہ کی تعالیٰ ہوئی تقدیر پر راضی اور شاکر ہے یا اس لیے مبرا کرے کہ اللہ مالک ہے، وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے، کسی کو اعتراض کی کیا مجال ہے یا اس وجہ سے مبرا کرے کہ اس کی نظر مصیبت پر نہیں ہے بلکہ مصیبت کے نازل کرنے والے پر ہے تو یہ وہ مبرا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہے اور طلب ثواب کے لیے ہے۔

زکوٰۃ کو ظاہر اور پوشیدہ دینے کے محال

نیز فرمایا وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، ظاہر خرچ کرنے سے مراد ہے زکوٰۃ ادا کرنا اور پوشیدہ خرچ کرنے سے مراد ہے نقلی مددقات میں خرچ کرنا۔ زکوٰۃ میں بھی داخل یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر دی جائے تاکہ زکوٰۃ لینے والے کو ظاہر محسوس نہ ہو اور دینے والے کا اظہار بھی قائم رہے تاہم اگر یہ ظہور ہو کہ اس پر زکوٰۃ نہ دینے کی حسرت ہوگی تو ظاہر ادا کرے، یا جو زکوٰۃ سوال ظاہر پر ہے جو ایسا یا اس کے عاملین کو دی جاتی ہے وہ ظاہر ادا کرے اور جو زکوٰۃ اسوا ل ہوتی ہے جس کو وہ خود ادا کرتا ہے وہ پوشیدہ طور پر دے۔

بڑائی کو اچھائی سے دُور کرنے کے محال

اور اس آیت میں فرمایا ہے اور وہ بڑائی کو اچھائی سے دُور کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ خواہی شیطان اور شامت نفس سے کوئی گناہ کر چکے ہیں تو ان پر عداوت طاری ہوتی ہے اور وہ فوراً توبہ کرتے ہیں اور اس بڑائی کے تدارک اور تلافی کے لیے کوئی نیکی کرتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور بڑائی کے بعد کوئی نیکی کرو جو اس بڑائی کو مٹائے اور تو گوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۷۷، مسند احمد ج ۵ ص ۳۵۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۷۳۷، المستدرک ج ۳ ص ۳۵۱، حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۳۷۸)

ابن زید نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شر کو خیر سے دُور کرتے ہیں۔ سعید بن جبیر نے کہا بیدی کو نیکی سے دُور کرتے ہیں۔ فضاک نے کہا وہ بے حیائی کی باتوں کو سلام کہہ کر دُور کرتے ہیں۔ جوہیر نے کہا وہ ظلم کو حقو کے ساتھ دُور کرتے ہیں۔ ابن شبرون نے کہا وہ گناہ کو توبہ کے ساتھ دُور کرتے ہیں۔ غنسی نے کہا وہ جہالت کی باتوں کو حکم اور حوصلہ کے ساتھ دُور کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب وہ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے رجوع کر کے استغفار کرتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وہ شر کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کے ساتھ دُور کرتے ہیں۔ یہ آٹھ اقوال ہیں اور ان کے معنی متضاد ہیں، حسب ذیل

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۴۳۳۳، مسند احمد رقم الحديث: ۲۷۳۸، سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۵۳۰، سنن ابن ماجہ رقم

الحديث: ۳۳۳۳)

نیک اعمال کے بغیر نسب کا غیر مفید ہونا

اس آیت میں فرمایا ہے: "وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ" (اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں سے نیکو کار۔)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے اس طرح تصدیق کی جس طرح ان مسلمانوں نے تصدیق کی تھی خود اس کے عمل میں اس طرح نہ ہوں وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ زبان نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جب تک نیک عمل نہ ہوں نسب سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا بلکہ کسی انسان کے باپ دادا اس کی بیویوں اور اس کی اولاد نے اگر نیک عمل نہ کیے ہوں تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ علامہ واحدی نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت گزار کی جزا میں اس کی اس خوشی کو بھی رکھا ہے کہ اس کے اہل اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ جس شخص نے نیک عمل کیے اس کے اکرام کی وجہ سے اس کے اہل کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا اور اگر اس کے اہل اپنے نیک عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں تو اس میں اس اطاعت گزار کے اکرام کا کوئی دخل نہیں ہے اور اس کے ساتھ اس کے اہل کو جنت میں داخل کرنے کے وعدہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

میں کہتا ہوں کہ زبان کی تقریر درست ہے اور علامہ واحدی کی جو تقریر امام رازی نے نقل کی ہے ازل تو وہ واحدی کی تفسیر الوسيط میں مذکور نہیں ہے، لہذا اگر یہ کہا جائے کہ خود اطاعت گزار کے اہل نے نیک عمل نہ کیے ہوں وہ بھروسہ کی اطاعت گزار کے اکرام کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ اس آیت کی صریح نص کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّهِمْ (۱۱: لحد: ۲۳)

جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مجتمع ہونا بھی نعمت ہے

پہلی راہ یہ کہ اطاعت گزار کی کیا کرامت ہوئی، جب وہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ اطاعت گزار کی کرامت یہ ہے کہ جنت میں اس کی اپنے اہل سے ملاقات ہوگی اور وہ سب مل کر رہیں گے اور اپنے اہل سب باپ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مل کر جنت میں رہتے ہیں اللہ کی نعمت یہ ہے اور اس ملاپ اور اجتماع سے اس اطاعت گزار کو بہت خوشی حاصل ہوگی اور اس آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ کسی شخص کو اپنے نسب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور نیک عمل کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ دخول جنت کے لیے نیک عمل ناہی اور صوری طور پر سب ہیں، جنت میں دخول حاصل سبب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

ماذا ہو محمد بن یحییٰ بن حسن بن عبد البر المالکی القشیری البغدادی ۳۴۵ھ روایت کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضرت سیدہ بنت زید رضی اللہ عنہا کی جسم کی تھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم کے پاس بوڑھی ہو گئیں۔ آپ نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا آپ مجھے طلاق نہ دیں میرے معاملہ میں آپ کو مکمل اختیار ہے، میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرا حشر آپ کی ازواج میں ہو اور میں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پسہ کر دی، اور میرا وہ ارادہ نہیں ہے جو عورتوں کا ارادہ ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں برقرار رکھا حتیٰ کہ ان کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوئی۔ وہ حضرت عمر بن الخطاب کے آخر زمانہ خلافت میں فوت ہوئی تھیں۔

(الاصحاب ج ۳ ص ۳۳۲ رقم ۳۳۲۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۵ھ، سل البدی دار الشلو ج ۳ ص ۶۹۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۳ھ)

اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کا بچے دل کے ساتھ جنت میں جمع ہونا بھی اسکے حق میں بہت بڑی نعمت ہے۔
جنت میں مومنوں کو فرشتوں کے سلام کرنے کے متعلق احادیث
 اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور فرشتے ہر روز اذہ سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں فخر و مہاجرین داخل ہوں گے، جن کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے مصائب سے نجات ملتی ہے، ان میں سے کوئی شخص اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کی خواہش اس کے دل میں ہی رہ جاتی ہے وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتا اللہ تعالیٰ جن فرشتوں سے چاہے گا فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو، فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب ہم تیرے آسمان کے رہنے والے ہیں اور ہماری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، کیا تو نہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر ان لوگوں کو سلام کریں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری مہلت کرتے تھے اور میرے ساتھ بالکل شرک نہیں کرتے تھے، ان کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت ہوتی تھی، ان کی وجہ سے مصائب سے نجات ملتی تھی اور ان میں سے کوئی ایک شخص اس حال میں فوت ہو جاتا کہ اس کی خواہش اس کے دل میں ہی رہتی تھی، وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتا تھا یہ سن کر فرشتے ان کے پاس ہر روز اذہ سے جاتے گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۶۸ مسند احمد رقم الحدیث ۶۵۷۰ مطبوعہ دارالکتب)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مومن جنت میں اپنے تخت پر ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہو گا اور اس کے پاس اس کے خدام بیٹھے ہوئے ہوں گے پھر ایک فرشتہ اس سے اجازت لے کر اس کے پاس آئے گا اور اس کو سلام کر کے لوٹ جائے گا۔ (جامع البیہان رقم الحدیث ۵۴۳۲ مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۴۰۵ھ)

محمد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء کی قبروں پر جاتے تھے اور فرماتے تھے سلام علیکم بما صبرتم فنعیم عقبی الدار۔ "تم پر سلام ہو کیونکہ تم نے صبر کیا پس آخرت کا گھر کیا اچھا ہے!" حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی ایسا کرتے تھے۔

(جامع البیہان رقم الحدیث ۵۴۳۳ معقب عبدالرزاق رقم الحدیث ۶۷۱۲)

مومنوں کے صبر کرنے کی متعدد تفصیلات

فرشتے جو کہیں گے کیونکہ تم نے صبر کیا اس کی کئی تفسیریں ہیں: (۱) سعید بن جبیر نے کہا تم نے اللہ کے احکام پر عمل

کرنے کی مشقت پر صبر کیا۔ (۳) حسن نے کما تم نے دنیا کی فضول چیزوں پر صبر کیا۔ (۴) ابو عمران الجونی نے کما تم نے فقر پر صبر کیا۔ (۵) یزید ابو عمران نے کما تم نے دین کی مشکلات پر صبر کیا۔ (۵) ابن زید نے کما تم نے اپنی محبوب چیزوں کے گم ہونے پر صبر کیا۔ (۶) زکریاؑ ص ۳۴ (۶) تم نے لانا اطاعت کرنے اور گناہوں سے اجتناب کرنے پر صبر کیا۔ (۷) تم نے اتباع شہوات پر صبر کیا۔

عبداللہ بن سلام اور علی بن الحسین رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک متولی ندا کرے گا صبر کرنے والے اللہ کھڑے ہوں۔ پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے ان سے کہا جائے گا جنت کی طرف جاؤ۔ ان کو راستے میں فرشتے ملیں گے اور کہیں گے کہ میں جا رہا ہوں؟ وہ کہیں گے جنت کی طرف۔ فرشتے کہیں گے حساب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ فرشتے پوچھیں گے تم لوگ کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تم نے کس پر صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ کی عبادت کرنے پر صبر کیا اور ہم نے اللہ کی معصیت سے رکھنے پر صبر کیا اور ہم نے انہوں اور مصیبتوں پر صبر کیا پھر فرشتے ان سے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ عمل کرنے والوں کا کیا اچھا اجر ہے اور فرشتے کہیں گے تمہیں سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا پس آخرت کا گھر کیا اچھا ہے یعنی جنت دنیا کے مقابلہ میں کسی اچھی ہے!

(الجامع لاحکام القرآن ص ۴۷۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اسے بختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں ان ہی پر لعنت ہے اور ان کے لیے (آخرت میں) بڑا گھر ہے۔ (۱/۲: ۲۵)

کفار کی صفات اور آخرت میں ان کی سزا

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح مومنین کی صفات کھڑ کر فرمایا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا اس کا بیان فرمایا تھا اور جو نیک ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور فاسق کی صفات کھڑ کر فرمایا ہے اور ان کو آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا اس کا بیان فرمایا ہے۔ مومنین صالحین کے حلق فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور کفار کے حلق فرمایا اللہ سے کیے ہوئے بختہ وعدوں کو توڑتے ہیں، یعنی انہوں نے عالم مطلق میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید پر جو دلائل قائم کیے ہیں ان میں خود و غر نہیں کرتے اور انبیاء علیہم السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو پیغام پہنچایا اس کو غور سے نہیں سنتے اور مسرور کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، مل پاپ اور دیگر رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کرتے اور ان کے حقوق اور انہیں کرتے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو سرور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ابھارتے ہیں، اور شرک اور بت پرستی کی دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں کی بہن اور بیل پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے خلاف جنگ کر کے ان کی بیٹیوں کو چلو بیچا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر لعنت ہے یعنی دنیا و آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر دور ہیں اور آخرت میں ان کا گھر جہنم ہے اور وہ بڑا گھر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا۔

ہے اور کافر دنیا کی زندگی سے مت خوش ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض معمول کاغذ ہے (۱۰/۱: ۳۶) دنیا میں کافروں کی ترقی اور خوش حالی اور مسلمانوں کی پسماندگی اور تنگی کی وجہ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کفار جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں ان کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا اور وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر دور ہیں اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں تو کفار دنیا میں ان کو رزق کی تنگی اور تنگیوں اور مصائب میں مبتلا ہونا چاہیے تھا مگر انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر رزق بہت کشادہ ہے اور وہ بہت عیش و آرام میں ہیں، ان کو بہت زیادہ بلوی ترقی حاصل ہے، امریکا اور کینیڈا میں ان کی غذائی ضرورت سے کئی گنا زیادہ گندم پیدا ہوتی ہے جس کو وہ دوسرے ملکوں کو فروخت کرتے ہیں اور قحط گندم سمندر میں بھیج دیتے ہیں، ان کے ہاں انجی کلی گھر ہیں، وہ ہر قسم کا سطر مٹاتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں بھی وہ بہت ترقی یافتہ ہیں اور صک اور پیچیدہ امراض کے علاج کے لیے لوگ ان کے ملکوں کے اسپتالوں میں جاتے ہیں اس کے برخلاف مسلمان ممالک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق غلہ پیدا نہیں ہوتا، وہ ان سے غلہ خریدنے پر مجبور ہیں۔ یہی حال اسلہ کا ہے اور یہی حال مٹلہ کا ہے، تمام مسلم ممالک امریکا کا پیمانہ ہیں، فرانس، روس اور چین کے دست نگر اور حجاز ہیں۔ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) آج اگر کافر ممالک زراعت، صنعت و حرفت، دفاعی ساز و سامان، طب اور دیگر سائنسی علوم میں ترقی یافتہ ہیں اور مسلم ممالک پس ماندہ ہیں تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عقل اور کام کرنے کی صلاحیت زیادہ دی ہے اور مسلمانوں کو عقل اور استعداد کم دی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے محنت اور جفاکشی کی اور علم کے حصول میں اپنی پوری توانائی صرف کر دی جبکہ مسلمان آرام طلب اور عیش ہیں انہیں نے بہت پہلے کھاتھا۔

حیرے صوفے ہیں، افغانی حیرے قالین ہیں، ایرانی

لو جھ کو ڈلاتی ہے جو انوں کی تن آسانی

آج ہمارے نوجوان دل لگا کر نہیں پڑتے، نقل کر کے پاس ہوتے ہیں اور بعض اسلہ کے زور پر قتل کرتے ہیں اور پاس ہوتے ہیں۔ وہ محنت وصول کرتے ہیں اور ڈاکے ڈالتے ہیں۔ ان کا نصب العین سائنسی میدان میں قابلیت پیدا کرنا کسی موضوع پر تحقیق مقابلہ کھانا نہیں ہے، وہ فنی رنگینوں اور حیرے جیزے میں اپنے آپ کو ڈوب دیتے کہ حاصل حیات سمجھتے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں زرخیز اور قتل کاشت زمینوں کی کمی نہیں ہے، ہماری زمینیں بانجھ نہیں ہیں، اگر ہم محنت اور جفاکشی سے کام لیں تو ہمارے ہاں بھی اتنی گندم پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد قاضی گندم کو فروخت کر سکیں۔ کی زمین کی نہیں ہے کہ جذبہ اور لگن کی ہے، محنت اور جفاکشی کی ہے اور تمام شعبہ ہائے حیات میں یہی حال ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علیس للاحسان الاحسان یعنی ۱۰۔ تم ۳۴ انسان کو وہی ثمر ملے جس کی وہ سعی اور جدوجہد کرتا ہے۔ چین ہمارے بعد آزاد ہوا تھا اور آج وہ دنیا کی پانچویں انیشی طاقت ہے، ہمارے ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا آج وہ کمیونزٹک لائی میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ہماری جنگ میں اس کے اپنے ہٹے ہوئے جنگی عیاروں نے حصہ لیا تھا جن چیزوں کو ہمارے برآمد کرنا ہے ہم ان کو بمشکل درآمد کر پاتے ہیں۔ بلوی ترقی میں وہی ملک آگے نکلے گا جو اس کے لیے لگن اور محنت سے کوشش کرے گا کافروں نے اس میدان میں پیچیدہ کوشش کی وہ آگے نکل گئے اور مسلمانوں نے

کوشش نہیں کی وہ پیچھے رہ گئے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کافر اللہ کے نزدیک حق پر ہیں اور مسلمان باطل پر ہیں۔

(۲) کافروں کی دنیوی ترقی اور مسلمانوں کی دنیوی پسماندگی حقیقی کھیلانی اور حقیقی کھانسی کا نمونہ اور معیار نہیں ہے، حقیقی کھلیاں وہ لوگ ہیں جن کے عقائد صحیح ہوں اور ان کے افعال نیک ہوں اور ان کے اخلاق عمدہ ہوں۔ سوال میں جن کافروں کو لکھا گیا ہے ان میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے باشندے یہ ملتی ہیں، چین اور روس کے باشندے وہ ہر پے ہیں اور ہجرت کے باشندے بنت پرست ہیں۔ جس طرح ان کے عقائد مشرکانہ اور ٹھکانہ ہیں اسی طرح ان کے افعال اور اخلاق کا حال ہے، یہ ٹھیک ہے کہ وہ دنیوی طور پر بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں لیکن ان کی اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ چرچ کے احتجاج کے باوجود ان کی یار لینٹ نے مردوں کی مردوں کے ساتھ اور عورتوں کی عورتوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا ہے، اگرچہ سال مرد اور عورت اکٹھے رہیں تو ان کو کھانا میاں بیوی قرار دیا جاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں کوئی شخص کثیر الاولاد ہو تو اسے اس طرح وہی لوگ کثیر الاولادت ہوتے ہیں، ان کے ہاں جس کے اولاد، پارکوں اور سڑکوں پر سرعام مرد اور عورت دوسو دیکھائی مشغول ہوتے ہیں اور سڑکوں پر بے جھجک جنسی عمل میں مشغول ہوتے ہیں اور ناجائز بچوں کی پیدائش کا وسط و بدن ترقی پذیر رہتا ہے۔

(۳) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے کافروں کو دنیوی مال مسلمانوں سے بہت زیادہ دیا ہے تاکہ انہیں دھمیل دی جائے اور کفر کے علاوہ اس بے تحاشیل دولت کا شکر ادا نہ کرے اور اس کو ناجائز مصارف میں خرچ کرنے کا نہیں مزید عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَمْحَسَّوْنَ أَمْثَلًا نُحْمِلُهُمْ يَوْمَ ذَٰلِكَ
وَلَنُؤَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَعْيُنِ أَمْثَلًا
يَشْهَرُونَ (المومن: ۵۶-۵۵)
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَلِفُ جُحُومَهُمْ
حَتَّىٰ لَا يَمْلِكُوا فِيهَا وَلَئِن لَّا يَكْفُرُوا
بِمُؤْمِنِهِمْ (الاعراف: ۱۸۳-۱۸۲)

کیا وہ یہ ممکن کرتے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے ان کی جو درد کر رہے ہیں تو ہم ان کی نیکیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ بلکہ وہ شکر نہیں دیکھتے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں عذاب و ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہ ہو گا اور میں انہیں صلت دیتا ہوں بے شک میری فیض تدبیر بہت بڑی ہے

اور اس آیت (المرعد ۱۳) میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کثرت کرے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرے، اور کافروں کی زندگی سے بہت خوش ہیں اور دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں غرض معمول کا مد ہے۔

(۴) احادیث میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی چار روزہ ہے، اس کے فائدہ ہفتہ، زیب و زینت اس کی مشن و شرکت اور اس کے عیش و آرام کی خاطر اپنی جانوں کو کھانا اور کھانا نہیں چاہیے، یہ کافروں ہی کا فائدہ ہے کیونکہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کو چونکہ آخرت میں دائمی نعمتیں ملیں گی اس لیے ان کو دنیا کی عارضی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔

امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے، اس میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے چار بارے (بلاخانہ) پر گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے نظر اٹھا کر آپ کے گھر میں

دیکھائیں اللہ کی قسم! میں نے اس میں صرف تین بچی کھائیں پڑی ہوئی دیکھیں! میں نے عرض کیا: آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کی امت کو وسعت عطا کرے، کیونکہ فارس اور روم پرست وسعت کی گئی ہے اور ان کو دنیا کثرت ساز و سامان دیا گیا ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ نمک لگائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: اے ابن الخطاب! کیا تم اپنے دین کے متعلق شک میں ہو! یہ وہ قوم ہے جس کو اس کی پسندیدہ چیزیں دنیا کی زندگی میں دے دی گئی ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۶۸)

امام بخاری کی دو سری روایت میں ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی بستر کے چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے سرانے چڑے کا ایک ٹکڑے کا جس میں خشک گھاس بھری ہوئی تھی اور آپ کے پیروں کے پاس درخت سلم کے چٹوں کا ڈھیر تھا اور آپ کے سر کی جانب بچی کھائیں گئی ہوئی تھیں۔ (حضرت عمر فرماتے ہیں) میں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشانات آپ کے پیلوں پر نقش ہو گئے تھے۔ میں رونے لگا۔ آپ نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا رسول اللہ! کسری اور قیصر کس قدر عیش و آرام میں ہیں! اور آپ اللہ کے رسول ہیں! آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو! (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۷۷)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے تھے جس کے نشانات آپ کے پیلوں پر نقش ہو گئے تھے۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ! ہم آپ کے لیے بستر تیار ہیں! آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا لینا ہے! میں دنیا میں صرف اس طرح ہوں جیسے کوئی مسافر ایک درخت کے سایے میں آرام کرے اور پھر اس کو چھوڑ کر اپنے سفر روانہ ہو جائے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۷۷۷ المغتبات الکبریٰ ج ۱ ص ۷۶ معضد ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۶۷ مسند احمد ج ۱ ص ۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۵۴ مسند ابویوسفی رقم الحدیث: ۱۳۶۹۸۸ عجمی بلاد ص ۱۳۷ رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ جنگش کی کہ میرے لیے کئی کئی دواویوں کو سونے کھیاوے۔ میں نے عرض کیا نہیں! اے میرے رب! لیکن میں ایک دن سیر ہو کر کھائوں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا جب میں بھوکا ہوں گا تو تجھ سے فریاد کروں گا اور تجھ کو یاد کروں گا اور جب میں سیر ہوں گا تو تیرا شکر کروں گا اور تیری تعریف کروں گا۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۴)

(۵) کافروں کی دنیا میں عیش و آرام اور جزا اور تکبر سے رہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں مسلمان بہت غمی اور فخر اور مجرور مسکینی سے رہتے ہیں، اس وجہ سے مسلمانوں کو بائیس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں انہوں نے جو عیش و آرام اور جزا و تکبر سے وقت گزارا ہے اس کے بدلہ میں انہیں آخرت میں عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَذُّبُهُمْ حَبَشَتُهُمْ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قُلْ لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا غَيْرَ زَرْعٍ وَلَا نَخْلٍ وَلَا نَكْلٍ وَلَا شَيْءٍ مِمَّا يَحْتَسِبُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا غَيْرَ زَرْعٍ وَلَا نَخْلٍ وَلَا نَكْلٍ وَلَا شَيْءٍ مِمَّا يَحْتَسِبُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

(الاحزاب: ۲۰)

آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا جبر اور تکبر بے انتہا ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعہ تمام دنیا پر حکومت کرنا چاہ رہا ہے اقوام متحدہ اس کی مرضی اور خواہش کے تابع ہے، برطانیہ اور فرانس اس کے طیف ہیں۔ اس نے ایک عرصہ تک لیبیا کی فضائی پروازوں پر پابندی لگائے رکھی، اب افغانستان کی فضائی پروازوں پر پابندی لگا دی ہے۔ عراق کا پنا تیل ہے لیکن اس نے اس کے فروخت کرنے پر پابندی لگا دی۔ وہ پابندی لگاوتا ہے کہ تھیں ملک تھیں چیز نہ فروخت کرے اور تھیں ملک تھیں چیز نہ خریدے۔ وہ زمین میں تھیں تکبر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس کا شیوا وہ آخرت میں جھٹکے گا اور دنیا میں بھی ان شاء اللہ اس کے غرور کا سرخا ہو گا کیونکہ ہر عروج کا ایک دن زوال ہوتا ہے۔ اب سے تھیں سال پہلے روس بھی بدست تھیں کی طرح تھا لیکن آج وہ معاشی طور پر منہدم ہو کر ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ اس کے خزانے میں ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اسلحہ کھڑا ہے لیکن روٹوں کے لانے پرے ہوئے ہیں۔ سو تھیں اس وقت ہوں یا نہ ہوں لیکن ان شاء اللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ امریکہ کا سرخوڑ جبک چکا ہو گا۔

(۶) اس اشکل کے حل میں یہ حدت بھی پیش نظر رہنی چاہیے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جھڑ ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۲۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۵۵۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابی حنبلہ رقم الحدیث: ۱۶۸۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۸۳۳ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۵۰۰ سنن ابی حنبلہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

مسلمان برحق ہونے کے باوجود دیکھیں سکتی اور بدستی کا شکار ہیں اور کافر بدعتیہ ہونے کے باوجود دیکھیں مشن و شوکت سے رنج ہیں یہ اشکل اکثر مسلمانوں کو رہن کر رہا ہے اس لیے میں نے عقلی دلائل سے بھی اس راہن کو حل پیش کیا ہے اور قرآن مجید اور احادیث مجملہ سے بھی اس اشکل کو زور کیا ہے اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے آمین!

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِّنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّ

اور کافر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اور ان کے رب کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں نازل کی گئی، آپ کیسے بیشک

اللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَن اَنْابَ ۝ الَّذِينَ اٰمَنُوا

اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے ۝ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے

وَتَطْمِئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝

اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، سنو! اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں ۝

الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبٰى لِّهٖمْ وَحَسَنُ مَا اَبٰى ۝

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے طوبیٰ و خوش حالی اور اچھا مکان ہے ۝

تبیان القرآن جلد ششم

كَذَلِكَ ارْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُوْا

طرح ہم نے پہلی امتوں میں رسول بھیجے تھے، اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے، اس امت سے پہلے کئی امتیں گزر

عَلَيْهِنَّ الَّذِيْنَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ قُلْ

جہی ہیں تاکہ آپ ان پر اس کتاب کی آیتیں تلاوت کریں، میں کی، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور وہ کفر کرتے ہیں،

هُوَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَارْتَبِعْ صِرَاطَ ۝۵ وَكُوْ

آپ کیجیو میرا ہی گناہ میں کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں نے تم پر توکل کیا ہے تم ہی کا راستہ چلو ۵ اور

اَنْ قُرْاٰ نَا سِيْذِيْثَ بِهٖ الْجِبَالُ اَوْ قُطِعَتْ بِهٖ الْاَرْضُ اَوْ كَلِمَ بِهٖ

کرنی ایسا قرآن پڑھا جس سے پہاڑ چٹے ہاتے یا زمین کی مسافت چٹ جائے یا اس سے دروں کے ساتھ

الْمَوْتٰى ثُبُلَ لِلّٰهِ الْاَرْضُ جَمِيعًا اَفَلَمْ يَأْتِئْسَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ

بائیں کی جانب تڑو رہے ہیں ایمان نہ دے، بلکہ تمام چیزیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، کیا پس ایمان والوں پر عتاب

لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدٰى الْقٰسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اور کافروں کو اپنے کڑواؤں کی وجہ سے

تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى

ہیشہ کئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب (مصیبت)، آگ رہے گی حتیٰ کہ

يَاۤتِيْ وَيَعْدُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝۶

اللہ کا وعدہ آجائے گا، بے شک اللہ وعدہ بخلائی نہیں کرتا ۶

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافروں کو جو ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نازل نہیں آئے گی، آپ کہنے سے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے ۵

(۱۷: ۲۷)

اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور اس کے ہدایت دینے کے محال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کے کلمات محمد الاصلیٰ علیہ وسلم تاکہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو

آپ ہمارے پاس کوئی زبردست مجبور نہ کر آئیں جس کا ہاتھ پائل ظاہر اور بدی ہو جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ

تہان القرآن جلد ششم

طیبا السلام کے مجربات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبہ کا یہ جواب دیا کہ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اس جواب کی وضاحت حسب ذیل طریقوں سے ہے:

(۱) جب اللہ تعالیٰ نے رسول کے صدق پر ایک تجویز پیش کر دی تو اسے پورے مجربات کو طلب کرنا عمل اور حصول ہے۔
 (۲) اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ رسالت کے صدق پر بکثرت مجربات پیش کیے، لیکن گمراہی اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ان مجربات کو دیکھنے کے باوجود بعض کفار گمراہی پر نہ رہے اور ان ہی مجربات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض کافروں کو ہدایت دے دی، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اس کا یہ معنی ہے کہ جو کفار خدا اور مخلوق سے کام لیتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اختیار کردہ گمراہی پر برقرار رکھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ ان مجربات اور آیات سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنا چاہتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا بلکہ جو لوگ حقیقت کی تلاش اور طلب ہدایت کے لیے ان مجربات میں غور و فکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان میں ہدایت پیدا کرتا تھا اور یہی اس آیت کا معنی ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔

(۳) جب کفار نے مزید آیات اور مجربات کا مطالبہ کیا تو گویا کہ ان سے کہا گیا کہ اور مجربات اور آیات کے نازل کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہے کیونکہ گمراہی اور ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اگر مست زیادہ مجربات نازل کیے جائیں اور پھر بھی ہدایت حاصل نہ ہو تو اس سے کیا فائدہ ہو گا اور اگر ایک مجربہ سے ہی ہدایت حاصل ہو جائے تو فائدہ حاصل ہو جائے گا اس لیے مزید آیات اور مجربات کے مطالبہ میں مشغول نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کر اور خضوع اور خشوع سے ہدایت کو طلب کرو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں، سنو! اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں (۱۸: ۲۸)

اللہ کے ذکر سے دلوں کے مطمئن ہونے اور خوف زدہ ہونے کے درمیان تطبیق

اس آیت کا معنی ہے جن لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں یعنی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی بصیرت سے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کو پہچان لیتے ہیں۔ مجاہد نے لکھا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، جو اس کے حکم میں قیامت تک کے کامل مومن و کامل ہیں۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ سورۃ الانفال میں تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر سے مومنوں کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ** وہی لوگ مومن ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہوں گے۔ (۱۱: انفال)

پس سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں اور سورۃ الانفال میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل خوف زدہ ہوتے ہیں اور یہ کلاماوتضاح ہے اس تضاح کو حسب ذیل وجہ سے دور کیا گیا ہے:

(۱) وہ جب قرآن مجید میں سزا کی آیت پڑھتے ہیں تو ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں اور جب وہ اجر و ثواب کے وعدہ کی آیات پڑھتے ہیں تو ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔

(۲) جب وہ اپنے ایمان کی کیفیت پر غور کرتے ہیں تو ان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور جب وہ اپنی مہلوات کی کیفیت پر غور کرتے ہیں تو ان کا دل خوف زدہ ہوتا ہے کہ ان کی مہلوات کمال میں ہوں گی اور ان میں نقص ہو گا۔

(۳) جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت اور مغفرت میں غور کرتے ہیں تو ان کھول خوف زدہ ہو تاکہ۔
کی صفات قہر و غضب میں غور کرتے ہیں تو ان کھول خوف زدہ ہو تاکہ۔

(۴) جب وہ اپنے گناہوں پر غور کرتے ہیں تو دل خوف زدہ ہو تاکہ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت پر غور کرتے ہیں تو دل مطمئن ہو تاکہ۔

مطمئن دلوں کے مصداق

امام ابو اسحاق نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں؟ (جن کے دل مطمئن ہیں) اصحاب نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے والے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اس کے رسول سے اور میرے اصحاب سے محبت رکھیں۔

امام ابن مردودہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اس کے رسول سے اور میرے اہل بیت سے سچی محبت رکھیں اور مسلمانوں سے محبت رکھیں خواہ وہ حاضر ہوں یا غائب۔ سنو! اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔

(اللہ رالمشروع ص ۳۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے طوبیٰ (خوش حالی) اور اچھا حال کا ہے۔ (۱۱/۱۲۹)

طوبیٰ کا معنی اور اس کے متعلق احادیث

طوبیٰ طیب کا مصدر ہے اور اس کا معنی مومنین کے لیے پاکیزہ زندگی ہے اور نعمت اور خیر اور سرور ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سوسل تک سفر کرتا رہے گا اور حسن ثواب کا معنی ہے عزت والا ٹھکانا۔

عبد بن عبد بنان کہتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! کیا جنت میں چل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبیٰ ہے۔ (الحدیث۔)

(مسند احمد ص ۹۸۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۷۷۷۷ عالم الکتب، مجمع ابن جنبل رقم الحدیث: ۷۷۷۷، المعجم الکبیر ص ۷۷۷ رقم الحدیث: ۷۷۷۷)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! اس شخص کے لیے طوبیٰ (خوشی) ہو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے طوبیٰ ہو جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، پھر طوبیٰ ہو، پھر طوبیٰ ہو، پھر طوبیٰ ہو اس کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا حالانکہ اس نے مجھ کو نہیں دیکھا۔ ایک شخص نے پوچھا طوبیٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کی سوسل کی مسافت ہے اور اہل جنت کا لباس اس کے شگوفوں سے نکلتا ہے۔ (الحدیث۔) (مسند احمد ص ۷۷۷ مسند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۷۷۷۷، مجمع ابن جنبل رقم الحدیث: ۷۷۷۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سوسل تک چلتا رہے گا اور اگر تم چاہو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھو نزل معصود۔ (الواقف: ۳۰)

(مسند احمد ص ۷۷۷ مجمع البحار رقم الحدیث: ۷۷۷۷، مجمع مسلم رقم الحدیث: ۷۷۷۷، سنن ابی یزید رقم الحدیث: ۷۷۷۷)

اللہ تعالیٰ کا رشلو ہے: (جس طرح ہم نے پہلی آیتوں میں رسول بھیجے تھے) اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے، اس امت سے پہلے کی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ ان پر اس کتب کی آیتیں تلاوت کریں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور وہ رخصن کا نکار کرتے ہیں، آپ کہتے وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے (۱۱۰ لحد: ۳۰)

رخصن کے انکار کا شکی نزول

اس آیت میں فرمایا ہے: اور وہ رخصن کا نکار کرتے ہیں، اس کے شکی نزول میں متعدد روایات ہیں: امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ عجلو سے روایت کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا قریش نے کھا رخصن نے کھو، ہم نہیں جانتے کہ رخصن کیا چیز ہے اور ہم فرض جاسد سجد اللہم لکھتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ رخصن کا نکار کرتے ہیں آپ کہتے وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔

(جامع البیان ر قم ۱۴۷۷ ج ۷ ص ۵۵۴) (مستدرک ح ۳ ص ۱۳)
معروف یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور اس کے نزول کا سبب یہ ہے کہ ابو جہل نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصن نکار رہے تھے یا اللہ رخصن، وہ مشرکین کے پاس گیا اور اس نے گناہ (سینہ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آؤں کے پکارنے سے منع کرتے ہیں اور وہ خود وہ آؤں کو پکار رہے ہیں، ایک اللہ اور ایک رخصن، اور ہم رخصن کے سوا اور کسی رخصن کو نہیں جانتے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی:

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اِنَّیْ فَا
تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی۔
آپ کہتے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رخصن کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اس کے اچھے نام ہیں۔

(الامرأ: ۱۸۰)

اور ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے کہا اسجدوا للرحمن رخصن کو سجدہ کرو تو انہوں نے کہا رخصن کیا چیز ہے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کہتے کہ وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔

(مستدرک ح ۳ ص ۱۳۰ زاد المسیر ج ۳ ص ۲۹۹ تفسیر کبیر ج ۷ ص ۱۳۲) (جامع البیان ر قم ۱۴۷۷ ج ۷ ص ۵۵۴)
واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر اس نام سے پکارنا جائز ہے جو کسی بھی لغت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو مثلاً عربی میں اللہ، فارسی میں خدا، اور ترکی میں تکرر، اور اس کی معنات پر صرف ان ہی اسماء کا اطلاق جائز ہے جو اسماء قرآن مجید اور احادیث میں آچکے ہیں۔ بعض لوگ اللہ میاں بولتے اور لکھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے کیونکہ میاں لفظ قرآن اور حدیث میں وارد نہیں ہے علاوہ ازیں اس میں تنقیص کا معنی بھی ہے۔ میاں شوہر کو اور بڑے آدمی کو کہتے ہیں، ان کے علاوہ اس کے اور بھی کئی ایسے معنی ہیں جن میں نقص ہے اور ہر وہ لفظ جس میں نقص کا شائبہ ہو اس کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق جائز نہیں ہے، اس کی مکمل تحقیق ہم نے الاعراف: ۱۸۰ اور شرح صحیح مسلم جلد سابع میں کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رشلو ہے: اور اگر کوئی ایسا قرآن ہو جس سے پھاڑ چلائے جائے یا زمین کی مسافت (جلد سابع) کی جاتی یا اس سے خدوں کے ساتھ باتیں کی جائیں (تو وہ مجرّمی اعلان نہ لاتے) بلکہ تمام چیزیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، کیلیں اعلان

والوں پر یہ منکشف نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا اور کافروں کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے مکلوں کے قریب مصیبت آتی رہے گی، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آجائے گا بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا (۱۲: ۱۷)۔

کفار کے فرمانی حجاز اس لیے نہیں دیئے گئے کہ اللہ کے علم میں وہ ایمان لانے والے نہ تھے

مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کعبہ کے پیچھے مشرکین کلمہ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی اسہ بھی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، آپ تشریف لے آئے۔ عبد اللہ بن ابی اسہ نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ کلمہ کے پھاڑوں کو اپنی جگہ سے کھسکا کر دوڑ دوڑ کر دیں حتیٰ کہ ہماری زمین کشادہ ہو جائے۔ یہ زمین بہت تنگ ہے اور ہمارے لیے اس زمین میں بخشے اور دریائیں تاکہ ہم اس زمین میں فصل لگائیں اور باغ لگائیں۔ آپ کا مرتبہ آپ کے رب کے نزدیک حضرت داؤد سے کم تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی تو پھاڑ سنا کر دیئے تھے اور وہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور ہمارے لیے ہوا کو سنا کر بیٹھے تاکہ ہم اس پر سوار ہو کر ملک شام میں جا سکیں اور اپنی ضروریات پوری کریں، پھر اسی دن ہم ہمارے دوش پر سفر کرتے ہوئے واپس آجائیں، آخر آپ کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی تو سنا کر دیا تھا اور آپ کا مرتبہ آپ کے رب کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام سے کم تو نہیں ہے، اور آپ ہمارے لیے اپنے دادا قوسی کو زندہ کر دیتے یا ہمارے خروں میں سے کسی کو زندہ کر دیتے، ہم اس سے یہ تحقیق کریں گے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے یا باطل، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خروں کو زندہ کرتے تھے اور آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کم تو نہیں ہے! اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں لیکن اگر ان کی یہ فرمائش پوری کر دی جاتی تو یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ (الجماع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۴۷۸ تفسیر کبیر ج ۲ ص ۲۲۲ جامع البیان ج ۲ ص ۳۰۰ بحر المحیط ج ۳ ص ۳۸۸)

اس اشکال کا جواب کہ مومنین اللہ کی قدرت سے مایوس تو نہ تھے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

العلم بیاہنس الذین اصوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا۔ اس آیت کا تعلق ترجمہ اس طرح ہے: کیا میں ایمان والے اس سے مایوس نہیں ہونے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مایوس نہیں تھے بلکہ ان کو یقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے گا پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ کیا میں ایمان والے اس سے مایوس نہیں ہونے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے اس سے مایوس تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے گا مگر اللہ تعالیٰ کی اس قدرت سے مایوس ہونا کفر ہے اور اس آیت میں اس کفر سے معنی کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے مومنین کی طرف کی گئی ہے۔ مفسرین کرام نے اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ العلم بیاہنس کا معنی العلم بعلوم العلم بعلوم العلم ہے یعنی کیا مومنوں کو یہ علم نہیں ہوا یا ان پر یہ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے گا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ العلم بیاہنس کی ایک قرأت العلم بعلوم العلم ہے اور حضرت علی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مکرر، مجید، ابو مالک اور قتیبہ وغیرہم نے اس لفظ کو اسی طرح پڑھا ہے، دو مراحا یہ ہے کہ النسخ کی لغت میں بیاہنس کا معنی بعلوم ہے یعنی کیا میں ایمان والے نے نہیں جانتا۔ ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی

طرح روایت کیا ہے اور حسن بصری، قتادہ، ابن زید اور ابن قتیہ کا یہی قول ہے۔ قاضی بیہقی اور بعض دیگر مفسرین نے اس اشکال کا یہ جواب بھی ذکر کیا ہے کہ علم سبب ہے اور ایسی سبب ہے۔ جب مسلمانوں کو یہ علم ہو گا کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے تب ہی وہ ان کافروں کے ایمان لانے سے باز نہیں ہوں گے سو اس آیت میں ذکر سبب کا ہے اور اس سے مراد سبب ہے اور ایسی سے مراد علم ہے یعنی کیسی مسلمانوں کو یہ علم نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے گا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ، علامہ ابوالحسن الماورزی المتوفی ۳۵۰ھ، علامہ ابن کثیر بن مسعود البغوی المتوفی ۵۸۱ھ، علامہ عبد الرحمن بن علی الجوزی المتوفی ۵۹۸ھ، امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ، علامہ ابو عبد اللہ قرطبی متوفی ۶۷۸ھ، قاضی بیہقی متوفی ۶۸۵ھ، علامہ نظام الدین نیشابوری متوفی ۷۲۸ھ، علامہ ابوالیمان اندلسی متوفی ۵۵۳ھ، علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۷۴۸ھ، علامہ شہاب الدین خلکانی متوفی ۷۶۶ھ، علامہ محمود آدوی متوفی ۷۷۰ھ اور تقریباً تمام معتد مفسرین نے ان جوابات کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے اختصار کی وجہ سے چند مفسرین کے اسامہ ذکر کیے ہیں، ان کی کتابوں کے حوالہ جات حسب ذیل ہیں:

(جامع البیان ج ۲ ص ۲۰۰، انکسار المؤمنین ج ۳ ص ۳۳۰، علم البشر ج ۳ ص ۶۵، زاد المسیر ج ۳ ص ۳۳۰، تفسیر کبیر ج ۷ ص ۴۲، الجامع کا حکم القرآن ج ۷ ص ۱۲۹، انوار البشر ج ۳ ص ۳۳۰، غرائب القرآن ج ۳ ص ۲۷۸، انوار الجوامع ج ۶ ص ۳۸۹، الذکر المتشرع ج ۳ ص ۱۶۵، مناقب القاضی ج ۵ ص ۳۸، روح المعانی ج ۳ ص ۱۲۲)

بیشس کا ترجمہ علم اور اطمینان کے ساتھ کرتے والے علماء

اس آیت کے ترجمہ میں اکثر حرمین نے علم بیشس کا ترجمہ علم اور اطمینان کیا ہے اور بعض حرمین نے اطمینان بیشس کا ترجمہ ایسی ہی کیا ہے، جن علماء نے اس کا ترجمہ علم اور اطمینان کیا ہے وہ یہ ہیں:

شیخ معلوم الدین سعدی شیرازی متوفی ۷۷۸ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

آیا میں خدا مستند آنا کہہ گردید نہ آنا کہہ اگر خواہ خدا نے ہر آئندہ نمایاں مودل راہمہ را۔ الخ۔

شامول اللہ محدث دہلوی متوفی ۷۷۰ھ لکھتے ہیں:

آیا خدا مستند اند مسلمان کہ اگر خواہی خدا راہ نمودے مودل راہمہ کیجا۔ الخ۔

شہ عبد القادر متوفی ۷۷۰ھ لکھتے ہیں:

کیا خاطر جمع نہیں ایمان والوں کو اس پر کہ اگر چاہے اللہ وہاں پر لادے سب لوگ۔

علامہ بحر محمد کرم شاہ الازہری المتوفی ۷۷۸ھ لکھتے ہیں:

کیا نہیں جانتے ایمان والے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔

اور ہم نے اس آیت کا اس طرح ترجمہ کیا ہے:

کیسی ایمان والوں پر مشکف نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔

بیشس کا ترجمہ نامیدی کرنے والے علماء

اور جن علماء نے بیشس کا ترجمہ ایسی ہی کیا ہے ان کے تراجم اس طرح ہیں:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قاضی دہلوی متوفی ۱۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

تو کیا مسلمان اس سے نامید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا۔

محدث اعظم ہند سید محمد کچھوی حنفی ۱۳۶۹ھ لکھتے ہیں:

تو کیا امید نہ ہوئے جو ایمان لائیکے اس بات سے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو راہ دے دیتا۔

غزالی زہل علامہ سید احمد سعید کاظمی حنفی ۱۳۰۶ھ لکھتے ہیں:

ٹوکیا مسلمان اس بات سے ناامید نہ ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا۔

بعض عصاة مومنین کا آیات و عید کے عموم سے مخصوص ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور کافروں کو اپنے کړتوتوں کی وجہ سے عید کوئی نہ کوئی معیت پہنچی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب معیت آتی رہے گی۔ آیت کے اس فقرہ کے حسب ذیل دو عمل ہیں:

(۱) کفار کڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عداوت رکھتے تھے، آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور بڑے اعمال کرتے تھے اس کی وجہ سے آئے دن ان پر آفتیں اور مصائب آتے رہتے تھے اور ان کی جان، مال اور اولاد کا نقصان ہوتا رہتا تھا یا مغرب ان پر مصائب آئیں گے جن سے یہ خوف اور دہشت میں مبتلا ہوں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو وعدہ آجائے گا اس سے مراد ان کی موت سے پہلے قیامت ہے۔

(۲) کفار کڈ پیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا سلوک کرتے رہتے تھے اور آپ کی تکذیب کرتے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے کڈ کڈ گرد و نواح لشکر بھیجے رہتے تھے، اور ان کے گھروں کے قریب مسلمانوں کے لشکر حملہ کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کو وقت آجائے گا اور آپ کڈ فتح کر لیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح کڈ وعدہ فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس سے مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ڈھارس اور تسلی دینی ہے اور آپ کے دل سے غم کا زائل کرنا ہے۔

بعض علما نے ان آیات سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ اور وعید کے خلاف نہیں کرتا خواہ وہ وعید کفار سے مطلق ہو یا فاسق مومنین سے۔ اس سے لازم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فاسق مومنین کو عذاب کی جو وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کرے گا اور کڈ کڈ وعدہ کے مرتکبین سے عذاب ساقط نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض مسلمان کڈ گناہوں سے عذاب ساقط کر دے گا اور اس آیت کے عموم سے وہ مخصوص ہیں اور اس تفصیل پر وہ آیات دلیل ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کڈ گناہوں کو معاف کرنے کڈ فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَامْلَيْتُ لِلَّذِينَ

اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا (دھی)، مذاق اڑایا گیا، پس میں نے کافروں کو

كُفَرًا ثُمَّ اخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ ۚ اَفَمِنْ هُوَ قَائِمٌ

تھمیل دی، پھر میں نے ان کو پھڑپھڑایا سو کیسا تھا میرا عذاب ۰ کیا جو ہر شخص کے

عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ مِّمَّا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا سَمَوْهُمْ

اعمال کا نچوڑاں ہے (وہ جہل کی مانند ہو گئے) اور لوگوں نے (اس کے باوجود) اللہ کے شریک بنائے، آپ

أَمْ تَتْلُوْنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَبْظَاهِرُ مِنْ الْقَوْلِ ۖ

کیجئے تم ان کے نام کرتاؤ، یا تم اس کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جو تم کو دھڑن میں نہیں جانتا یا تو یہی ہے مڑا بات کرتے ہو؟

بَلْ نُرْمِئْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَمْكَرَهُمُ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيْلِ ۚ

بلکہ کافروں کے لیے ان کا زہیہ محبت بنا دیا گیا اور ان کو راہ حق سے روک دیا گیا

وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۖ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ

اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے ۝ ان کے لیے دنیا کی زندگی

الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝

میں عذاب ہے اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہے اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے ۝

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ

متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے بے دریا بہتے ہیں،

أَكْهَادٍ أَيْمٌ وَظِلْهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَىٰ

اس کا چل اور اس کا سایہ ہمیشہ ہے گا، یہ متقین کا انجام ہے اور کافروں کا

الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ۖ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا

انہم نصرف ہے ۝ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو

اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنْ الْاَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ اِنَّمَا

آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور ان کو پہل میں سے بعض وہ ہیں جو اس کو نازل شدہ کے بعض کا انکار کرتے ہیں

اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اَشْرِكَ بِهٖ ۚ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ

آپ کیجئے کہ مجھ پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں میں اسی کی طرف پکارا

مَا بَ ۖ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلٰكِنْ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاٰهُمْ

ہوں اور اسی کی طرف مجھے ڈھانپے ۝ اسی طرح ہم نے اس کو قرآن کو نازل کیا ہے جو عربی زبان میں دھڑا تھا آپ

بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَا مَالِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ ذَرِيَّتِي

(یعنی) اس علم کے آنے کے بعد اب فرض ہے ان کی عبادتوں کی ضرورت کیسے تو اللہ کے مقابل میں آپ کا نہ کوئی مددگار

وَلَا دَاقٍ ۝

ابھیگا نہ کھائے داق ۝

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی لہذا حق اڑایا یہ پس میں نے کافروں کو ذلیل کر دیا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا سو کیسا تعجب! (غز اب ۱۰۱) (الرعد: ۳۲)
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا

مشرکین مکہ نے بطور استہزاء اور تسخیری صلی اللہ علیہ وسلم سے ان معجزات کو طلب کیا تھا، ان کا یہ استہزاء آپ پر بہت دشوار گزرا تھا اور آپ کو ان باتوں سے بہت تکلیف اور اذیت پہنچی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ آپ اپنی قوم کے اس جہلانہ مطالبہ پر صبر کریں، اس لیے فرمایا اپنی بنیاد عظیم السلام کا بھی ان کی قوموں نے اسی طرح مذاق اڑایا تھا جس طرح آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑایا ہے، پھر میں نے ان کو ذلیل کر دیا یعنی ان پر اپنے خدا کو موخر کر دیا، پھر میں نے ان کو اجاب اپنی گرفت میں لے لیا، یعنی میں نے جس طرح پھیلے استوں سے انتقام لیا تھا ان سے بھی انتقام لوں گا پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا رد کرنے کے لیے اور ان کو ذر و قوج کرنے کے لیے فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: کیونکہ ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے (وہ بخوشی یا غم ہو سکتا ہے!) اور لوگوں نے (اس کے بل بوتہ پر) اللہ کے شریک بنائے، آپ کہنے کے تم ان کے نام تو بتاؤ یا تم اس کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا یا یونہی بے سرو پا بات کر رہے ہو بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوب صورت بنا دیا گیا اور ان کو راد حق سے روک دیا گیا اور جس کو اللہ کرنا کر دے اس کے لیے کوئی حجابیت دینے والا نہیں ہے (الرعد: ۳۳)

مشرکین کے خود ساختہ شرک کا رد

فرمایا کیونکہ ہر شخص کے کیے ہوئے کاموں پر قائم ہے، اس قائم سے وہ معنی مراد نہیں ہے جو قاعدہ کی ضد ہو تا ہے یعنی کھڑا ہو جو مضبوط ہو بلکہ اس سے مراد ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کا حوالہ ہے، ان کو پکڑا کر تا ہے، ان کو روز قیامت سے ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو ان کے کاموں کی جزا اور سزا دیتا ہے، یعنی وہ تمام ممکنات پر قادر ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے، لہذا وہ تمام انسانوں کے احوال کا جاننے والا ہے اور ان کے تمام مطالب کی تکمیل پر قادر ہے، مگر وہ انہیں ان کو قطع پہنچانے اور ان سے ضرر کو دور کرنے پر قادر ہے اور آخرت میں اطاعت گزاروں کو ثواب عطا کرنے اور نافرمانوں کو عذاب دینے پر قادر ہے اور یہی معنی ہے اس آیت کا کہ کیونکہ ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، کیا اس کی مثل اور کوئی ہو سکتا ہے اور کیا یہ ہے جو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اس کی مثل ہو سکتے ہیں جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے اور جو ہر شخص کو نقصان اور نقصان پہنچانے پر قادر ہے!

اس کے بعد فرمایا اور لوگوں نے (اس کے بل بوتہ پر) اللہ کے شریک بنائے! یعنی جس کی یہ صفت ہے کہ جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے، انہوں نے اس کی وحدانیت کو نہیں بلکہ اور اس کی تعظیم اور حکم اور اس کی عبادت میں اس کی اور اس کے

شرک قرار دے دیئے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے خود ساختہ شرکاء کے حلقہ قریباً ان کے نام تو تھے، یعنی یہ اس قدر حقیر اور سہلے ہیں کہ یہ اس لائق نہیں کہ ان کا نام لیا جائے یا ان کا کوئی نام رکھا جائے، اور اگر وہ یہ کہیں کہ ان شرکاء کے نام لات، منات، عزری اور ہبل ہیں تو قریباً تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا اور زمین کی قید اس لیے لگائی ہے کہ مشرکین لات اور منات وغیرہ کو صرف زمین میں خدا کا شرک سمجھتے تھے اور جس چیز کے زمین میں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو وہ زمین میں ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ جو چیز بھی زمین میں ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو ان کے ہونے کا علم نہیں ہے تو یہ اس کو مستلزم ہے کہ زمین میں ان شرکاء کو کوئی وجود نہیں ہے۔

جب اللہ نے کافروں کو گمراہ کر دیا پھر ان کی مذمت کیوں کی جاتی ہے؟

اس کے بعد فرمایا کافروں کے لیے ان کا قریب خوب صورت بنا دیا گیا اور ان کو راہ حق سے روک دیا گیا اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔

کافروں کے گمراہ قریب سے مراد ان کا قریب، شیطان نے ان کے لیے ان کے کفر کو مزین کر دیا تھا یا کافر ایک دوسرے کے سامنے کفر کی تحریف اور تحمین کر سکتے تھے، یا وہ خود اپنے کفر کو اچھا اور عقلی تحریف جانتے تھے کیونکہ ان کا کفر ان کے باپ دادا کی تقلید پر مبنی تھا ان کو راہ حق سے روکنے والی ان کی یہی باپ دادا کی تقلید تھی، نیز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسے اکثر دانتے تھے اور اپنے جیسے ایک شخص کو اپنا رہنما اور مقتدا مان لے کر ان کے لیے باعث عار تھا اور ان کا یہی حکمران کو راہ حق سے روکنے والا تھا اور چونکہ انہوں نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں گمراہی کو پیدا کر دیا اس لیے قریباً اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے ہماری اس تقریر سے یہ اعتراض وارد نہیں ہو گا کہ جب اللہ نے ہی ان کو گمراہ کر دیا پھر ان کی دنیا میں کیوں مذمت کی جارہی ہے اور آخرت میں ان کو کیوں عذاب ہو گا؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہے، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے (الزمر: ۳۴)

کافروں کے مصائب اور مسلمانوں کے مصائب کا فرق

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جرائم کو بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں ان جرائم کی سزا کو بیان فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب ہو گا اور آخرت میں بھی عذاب ہو گا۔ دنیاوی عذاب یہ ہے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا اور ان کو قتل کیا جائے گا اور ان کو قید کیا جائے گا اور میدان جنگ میں ان کا لڑنا اور جنگی ساز و سامان ضبط کر لیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان پر دنیا میں جو مصائب آتے ہیں وہ بھی ان کی سزا ہے، اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو مسلمانوں پر بھی مصائب آتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ گنہ گاروں پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفار دین جاتے ہیں، اور نیکو گاروں پر جو مصائب آتے ہیں اور وہ ان پر صبر کر سکتے ہیں تو وہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتے ہیں اور صبر کرنے کی وجہ سے ان کو بے حد و حساب اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے برخلاف کفار پر جو دنیا میں مصائب آتے ہیں وہ ان کے حق میں سزا کے سوا اور کچھ نہیں، اور آخرت میں جو ان کو عذاب ہو گا وہ زیادہ سخت اور زیادہ دشوار ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اس کا پھل اور اس کا سلیب پیشہ رہے گا یہ متقین کا انجام ہے اور کافروں کا انجام دوزخ ہے (۱۰۱: ۳۵)

جنت کی صفات

قرآن مجید کا سلیب یہ ہے کہ وہ کافروں کا انجام ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کے انجام کا ذکر فرماتا ہے کہ جو تکہ ہر چیز اپنی خدمت سے پہچانی جاتی ہے اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے انجام کا ذکر فرمایا تھا سو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اخروی انجام کا ذکر فرمایا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی تین صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) جنت کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ (۲) جنت کے پھل دائمی ہیں۔ دنیا کے پھل کے پھل، پتے اور مٹاؤ عارضی ہوتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں اور آخرت کے پھل کے پھل اور مٹاؤ فانی نہیں ہوتے۔ (۳) جنت کا سلیب بھی دائمی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں مگرئی ہوگی نہ سردی ہوگی نہ دہل سورج اور چاند ہوں گے اور نہ وہلی یا نہ میرا ہوگا۔

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَوَدُّونَ فِيهَا فَنَافِثًا وَلَا ذُمِّيرًا ۚ (الہمز: ۱۳)

وہ اس جنت میں اونچے تختوں پر بٹکے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ جنت میں نہ دھوپ کی گرمی محسوس کریں گے نہ سردیوں کی

لنڈ ۱۰

جنت نہ بنائے جانے کے حلق معززہ کے دلائل اور ان کے حواہات

جنت کے حلق معززہ کا وہ سبب ہے کہ اس وقت تو آسمانوں میں ہستی جنت ہیں، جن میں فرشتے رہتے ہیں اور جو انبیاء عظیم السلام ابھی تک زندہ ہیں جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس اور حضرت ایلیاس عظیم السلام وہ بھی ان جنتوں میں ہیں لیکن جو جنت اللہ تعالیٰ نے جہنم اور سزا کے لیے بنائی ہے جس میں دوام اور خلود ہو گا وہ جنت ابھی نہیں بنائی گئی، وہ جنت اس وقت بنائی جائے گی جب اس کی ضرورت ہوگی اور وہ قیامت اور حشر اسلام کے بعد بنائی جائے گی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ جنت اس وقت موجود ہو تو قرآن مجید کی آیات میں تضاد لازم آئے گا کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت کے پھل اور اس کا سلیب دائمی ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ جنت فانی نہیں ہوگی حالانکہ قرآن مجید کی دوسری آیات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فنا ہوگی اور ہر چیز میں جنت بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهًا ۚ (القصص: ۸۸)

اس کی ذات کے سوا ہر چیز ناپاک ہونے والی ہے۔

ان کی اس دلیل کے دو جواب ہیں: ایک جواب یہ ہے کہ ہر چیز کے عموم سے جنت مستثنیٰ ہے یعنی جنت کے سوا ہر چیز ناپاک ہو جائے گی اور اس استثناء کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے حلق معززہ کے لیے بنائی جا چکی ہے:

وَحَسْبُ عَرْشِهَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أُعْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ (آل عمران: ۳۳)

اور اس کی بہت آیات ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ جنت کے پھل دائمی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص پھل دائمی ہے، کیونکہ جب جنت ایک پھل تو ذکر کئے گا تو وہ شخص پھل بنی نہیں رہے گا اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا تو جنت کے پھلوں کے دوام کا

تبیان القرآن

معنی یہ ہے کہ ان پہلوؤں کی نوع دائمی رہے گی اور مخصوص پہلو نکال دیتے ہیں گے اور اب ان آیات میں تطبیق واضح ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک ہوگی اور ان مخصوص پہلوؤں پر فنا اور ہلاکت طاری ہوگی اور ان کی نوع کو دوام رہے گا جیسا جو اب یہ ہے کہ ہلاکت اور فنا میں فرق ہے، کسی چیز کی اہمیت بتاتی ہے کہ وہ نکالنا ہے کہ وہ چیز ہلاک ہو گئی۔ ہلاکت کلیہ معنی نہیں ہے کہ وہ چیز فنا ہو جائے یا معدوم ہو جائے اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ جنت فنا ہو اور وہ ہلاک ہو جائے اور اس کا چرہ تھا جو اب یہ ہے کہ دوام کی دو قسمیں ہیں: دوام ثابت اور دوام تجدیدی۔ دوام ثابت کا معنی یہ ہے اس میں بالکل فنا نہ ہو اور ایک آن کے لیے بھی وہ منقطع نہ ہو اور اس طرح کا دوام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے لیے ہے، اور دوام تجدیدی یہ ہے کہ کسی چیز میں وہ فقد و قہ سے انکسار آتا رہے لیکن وہ چیز دائمی ہو مثلاً ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے یا بیش نماز پرست ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہر وقت نماز پڑھتا ہے سچ بولتا ہے کیونکہ بعض اوقات تو وہ سو یا ہوا ہوتا ہے، سو یہ دوام تجدیدی ہے اور وہ فقد و قہ سے انکسار اس دوام کے معنی نہیں ہے، سو جب قیامت قائم ہوگی تو ایک آن کے لیے جنت فنا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر پیدا کر دے گا اور ایک آن کا انکسار جنت کے دوام تجدیدی کے معنی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ورثہ ہے: اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس (نازل شدہ) کے بعض کا انکار کرتے ہیں، آپ کہنے کے مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عہدت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا تاہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹا ہے (۱۱۷/۱۶۶)۔

مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کا نزول قرآن سے خوش ہونا

اس آیت میں جو فرمایا ہے: اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتب دی۔ اس آیت میں کتب کی دو تفسیریں ہیں: ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس کتب سے مراد تورات اور انجیل ہے۔

اگر اس سے مراد مسلمان ہوں تو وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ توحید، رسالت، قصص، احکام، فقہ، قیامت اور جزا اور سزا سے متعلق جو آیات نازل ہوتی ہیں وہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ احکام پر عمل کر کے نیکیاں کھاتے ہیں۔ (جانب ایمان ج ۳ ص ۳۳۳ رقم الحديث: ۵۵۵۷)

اور اگر اس کتب سے مراد تورات اور انجیل ہو تو اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد وہ الٰہی کتب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مثلاً حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہما اور وہ لوگ مراد ہیں جو نصاریٰ میں سے مسلمان ہو گئے اور وہ اسی (۸۰) سے کچھ زائد افراد تھے، پچاس (۳۰) شخص نجران کے تھے، آٹھ (۸) یمن کے اور بیس (۳۲) حبشہ کے تھے۔ یہ لوگ قرآن مجید سے خوش ہوئے، کیونکہ یہ لوگ قرآن مجید پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے قرآن مجید کی تصدیق کی تھی، اور یہ جو فرمایا ہے اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس (نازل شدہ) کے بعض کا انکار کرتے ہیں، اس سے مراد شرکین ہیں۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتب دی ہے اس سے مراد یہ ہیں جن کو تورات دی گئی تھی اور نصاریٰ ہیں جن کو انجیل دی گئی، اس قرآن میں جو آیات نازل کی گئی ہیں اس سے وہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ قرآن تورات اور انجیل کا صدق ہے، اور گروہوں سے مراد یہی کفار ہیں جو قرآن مجید کی بعض آیات کا انکار کرتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کا مراءور نبی سے مکلف ہو چکا اور عصمت کی تعریف

نیز فرمایا: آپ کئے گئے تھے یہ علم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبودیت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جو احکام دیئے گئے ہیں جو ان نبیوں سے منع کیا گیا ہے، ان تمام اوارمرو
نواہی کو بحال اللہ تعالیٰ کی عبودیت ہے اور عبودیت انتہائی تعظیم کا نام ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی انتہائی
تعظیم کرنے کا مکلف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت اسی وقت شرح صدر سے ہو سکتی ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت
حاصل ہو، اور معرفت اس وقت ہو سکتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو دلائل سے جانے، اس سے معلوم ہوا
کہ بندہ اس کا مکلف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم دلائل سے حاصل کرے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ
بندہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کرنے کا مکلف ہے، اس آیت میں چونکہ خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا
ہے کہ آپ کئے گئے تھے یہ علم دیا گیا کہ میں صرف اللہ کی عبودیت کروں اس لیے آپ اللہ کے اوارمرو اور نواہی کے مکلف ہیں،
اور بعض مناصب نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء کو ہر لحاظ سے کسی گنہگار نہیں اسی لیے یہ حضرات ہر کات میں نبی مکلف نہیں اور
کسی نبی کے خطاب میں داخل نہیں، پہلی اہلیت امر میں مکلف ہیں یعنی ان پاک و حترہ متعین سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ کرو، یہ
نہیں کیا جائے کہ یہ مت کرو۔ (اصول الاحمدیہ فی ردیٰ لدنوی ص ۱۳۳)

اس منہ نے انبیاء علیہم السلام کو نبی کا مکلف اس لیے نہیں ملنا کہ تکلیف میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار
ہو تا ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کو گناہوں سے منع کیا گیا ہے اور ان سے منع کیا گیا ہے کہ گنہ گرت کو تو ان کے
لیے گنہ گرت کرنا ممکن ہو گا اور اس کے نزدیک انبیاء کا گنہ گرت کرنا ممکن ہی نہیں ورنہ وہ معصوم نہیں رہیں گے اس لیے اس نے کہا
انبیاء علیہم السلام نبی کے مکلف نہیں ہیں امر کے مکلف ہیں، مگر اس منہ نے اس پر غور نہیں کیا کہ جب اس نے انبیاء علیہم
السلام کو امر کا مکلف بنایا تو اس سے لازم آیا کہ ان میں اس امر پر عمل کرنے کا اختیار ہے، امر پر عمل کریں یا نہ کریں اور امر پر
عمل نہ کرنا گنہ گرت ہے اور امر پر عمل نہ کرنے کی قدرت گنہ گرت ہے تو اس کے زعم کے مطابق انبیاء علیہم السلام کو امر کا
مکلف بنانے سے بھی وہ معصوم نہیں رہے اور یہ غرابی اس لیے لازم آئی کہ اس نے یہ سمجھا ہے کہ عصمت کا معنی یہ ہے کہ
قدرت نہ ہو مگر مکلفیت کا معنی یہ ہے:

علاء سعد الدین مسعودی عمر تھکا زانی متوفی ۴۵۰ھ لکھتے ہیں:

عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی گنہ گرت قدرت اور اس کے اختیار کے بلو جو اس میں گنہ گرت نہ کرے اور
مکلفین کے اس قول کا بھی کیا معنی ہے۔ عصمت اللہ تعالیٰ کا لطف ہے جو بندہ کو نیک کام پر ابھارتا ہے اور بڑے کام سے
روکتا ہے، بلو جو اختیار کی جگہ کے تاکر مکلف ہونے کا معنی پلایا جائے، اس لیے مجھے ابو منصور ماتریدی نے کہا عصمت مکلف
ہونے کو زائل نہیں کرتی اور اس حقیقت سے ان لوگوں کے قول کا غلطو ظاہر ہو گیا جنہوں نے کہا عصمت محض کے نفس میں
یا اس کے بدن میں ایسی خاصیت ہے جس کے سبب سے اس سے گنہ گرت کا صدور محال ہو جاتا ہے اور یہ قول کیوں نہ غلط ہو گا
کیونکہ اگر بندہ سے گنہ گرت کا صدور متعین ہو تو اس کو گنہ گرت ترک کا مکلف کرنا صحیح نہ ہو گا ورنہ اس کو گنہ گرت ترک پر ثواب
ہو گا۔ (شرح مظاہر معنی ص ۱۰۰ ملکہ بر کراچی)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اسی طرح ہم نے اس (قرآن) کو نازل کیا ہے جو عربی زبان میں دستور ہے، اور اگر آپ
(نبی) اس علم کے آنے کے بعد (معرض) ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلہ میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہو گا

نہ بچائے والا (الرعد: ۳۷)

قرآن مجید کو حکم عری فرمانے کی وجہ اور اس کا قدیم ہونا

بعض مشرکین کو یہ شبہ ہوا تھا کہ یہ قرآن مجید عری میں کیوں نازل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو زائل فرمایا کہ اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر جو کتابیں اور صحائف نازل کیے گئے وہ ان کی زبانوں میں تھے اس لیے فرمایا اس لیے ہم نے آپ پر عری زبان میں حکم نازل فرمایا ہے، اس قرآن کو حکم اس لیے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نازل کرنے کا سبب ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مصلحتیں کو قرآن مجید کے قیول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حکم قرار دیا۔

معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ عری زبان حلوٹ ہے اور قرآن مجید جو کہ عری زبان میں ہے اس لیے یہ بھی حلوٹ قرار پایا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل سے لازم آیا کہ کلام لفظی حلوٹ ہے اور ہم بھی اس کو حلوٹ مانتے ہیں، ہم جو قرآن مجید کو قدیم کہتے ہیں تو اس سے مراد کلام نفسی ہے۔

مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو اہل دین کی بیروی کی اطلاع کی دعوت دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشوں کی بیروی کی تو پھر اللہ کے مقابلہ میں آپ کا کئی دوا گار ہو گا نہ بچائے والا۔

اس آیت میں بطور تفریض آپ کی امت مراد ہے، تفریض کا معنی یہ ہے کہ کسی کام کی نسبت مراعات کسی ایک شخص کی طرف کی جائے اور مراد مراد مراد ہو، سو اس آیت میں ذکر آپ کا ہے اور مراد امت ہے کہ اگر امت نے مشرکین کی خواہشوں کی بیروی کی تو اللہ کے مقابلہ میں اس کا کوئی حائل ہو گا نہ بچائے والا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ آتٍ وَاجِبًا

ادوبے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی

ذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

بنائے، اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی امانت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے،

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ يَمْحُوهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ

ہر چیز کی مدت کتاب میں لکھی ہوئی ہے ۝ اللہ جس چیز کو چاہے خیر یا شر سے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے

أَمْرٌ الْكِتَابُ ۝ وَإِنْ مَّا نَذِيرُنَّكَ بِبَعْضِ الْغَيْبِ لَعَدُوهُمْ أَوْ تُنْفِقُ فَنُكِّلْ

اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے ۝ اور اگر ہم ان سے کچھ بولنے کی غرض سے آپ کو کھانا یا اس سے پیسے آپ کو لائے

فَاتِمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْكَ الْحِسَابُ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا

دے دیں تو آپ کے دلوں میں پہنچا تھا کہ آپ کے حساب لگنا ہمارے ذمہ ہے ۝ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم

نَاتِي الْأَرْضَ تَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ

زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے جا رہے ہیں اور اشر حکم فرماتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو

لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۳۸﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

رد کرنے والا نہیں ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے ۵ اور پہلے لوگوں نے مکر کیا تھا

فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۚ وَسِعَعِلَهُمُ الْكَفْرَ

سوتام خفیہ تدبیروں کا اشر ہی مالک ہے وہ ہر شخص کی کارروائی کو جانتا ہے اور مغرب کا فردوں کو سمجھا دیتا ہے

لِمَنْ عَقَبَى الدَّارِ ﴿۳۹﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَسَتْ مُرْسَلًا

کو نیک انجام دہا مگر کس کے پیچھے ہے ۵ اور کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیچھے ہوتے نہیں ہیں

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ

آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان اشر بہ طور گواہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے

الْكِتَابِ ﴿۴۰﴾

(وہ بھی بہ طور گواہ کافی ہے) ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے اور ہم نے آپ کے لیے پیغمبر اور اولاد بھی

بجائی اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے، ہر چیز کی مدت کتاب تقدیر

میں لکھی ہوئی ہے (الرعد: ۳۸)

قریش کا یہ اعتراض کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ نے شواہد کیوں کیں؟

شرکین کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طرح طرح کے شبہات پیش کیا کرتے تھے، کبھی یہ کہتے تھے اگر یہ

واقعی نبی ہوتے تو یہ بھی کسی پہاڑ سے اونٹنی نکل کر دکھائے، یا لاٹھی کو دست پناہ کر دکھائے، یا غرلوں کو زندہ کر کے ان سے

باتیں کرے اور بھی کہتے تھے:

وَقَالُوا مَا لَٰكِنَّ الْفُتُوٰلَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْغُلَامِ ۚ وَكَانَ

بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِسْمِ ۚ لَٰكُنَّ إِلَّا نَزْلًا مِنَ السَّمَاءِ ۚ وَإِنْ

تَبَيَّنَ مَعَهُ تَبَيَّنَ ۚ (الفرقان: ۱۷)

کبھی یہ اعتراض کرتے تھے:

لَوْ مَا تَأْتِيَنَا بِالْمَلَأَنَّا بِكَ لَوْ كُنْتَ

اگر آپ سچ ہیں تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں ملتے۔

عن المشیقین۔ (المج: ۷)

ان کے خیال میں نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا اس لیے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے پر بھی اعتراض کرتے تھے اور آپ کی ازدواج اور اولاد پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا ہے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائی تھی سو جب ان کو فرشتہ رسولوں کے حق میں تعدد ازدواج اور اولاد ان کی رسالت کے متعلق نہیں تھی تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تعدد ازدواج اور اولاد ان کی رسالت کے متعلق کیوں ہوگی!

اس اعتراض کا جواب کہ انبیاء سابقین نے تو بہت شہولیاں اکی تھیں!

حضرت داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں اور تین سو پانچویں تھیں۔

امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر حنفی ۵۵۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:-

حضرت داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں اور تین سو پانچویں تھیں۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۸ ص ۹۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ المہدیہ واسطیہ ج ۳ ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۸ھ) اس حدیث کی تصدیق موجودہ تورات میں بھی ہے:

اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی موابی، عمونی، ادومی، صیدانی اور حتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بہت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بچہ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بچہ آئیں کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے بچہ تلوں کی طرف سناں کر لیں گی۔ سلیمان ان ہی کے عشق کا دم بھرنے لگا اور اس کے پاس سات سو شاہزادیاں اس کی بیویاں اور تین سو خاتون تھیں اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پیچھڑایا اور ان کتاب مقدس پر امام عبد بن ۳۰ ص ۳۰۰ ملاحظہ ہو اب مستشرقین کو دیدہ و محبت سے تورات کی ان آیات کو پڑھنا

مشکین ملے اور ان کے اعتراض کا دور تو گزر گیا اب مستشرقین کو دیدہ و محبت سے تورات کی ان آیات کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں اور تین سو پانچویں تھیں جو ان کے حرم میں داخل تھیں یہ تعدد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے قابل اعتراض نہیں ہے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیارہ عورتوں سے نکاح کرنا آپ کی نبوت کے لیے کیسے قابل اعتراض ہوگا۔

مستشرقین کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ نے بہت شہولیاں اکی تھیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گیارہ ازدواج مطہرات جمع ہوئیں اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت نوازدواج مطہرات حیات تھیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کی ایک ساعت میں تمام ازدواج کو مشرف فرماتے تھے، اور وہ گیارہ ازدواج تھیں۔ لہذا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کیا آپ اس کی طاعت رکھتے تھے۔ حضرت انس نے کہا ہم باتیں کرتے تھے کہ آپ کو تین مردوں کی طاعت دی گئی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۸۸ صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۳۰۰)

حافظ شلب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارہ عورتوں سے نکاح کیا اور گیارہ عورتوں سے رخصتی ہوئی اور جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو نو ازواج مطہرات تھیں۔ اسماعیل کی روایت میں ہے کہ آپ چالیس مردوں کی طلاق رکھتے تھے اور طبع میں ہے کہ آپ کو چالیس جنتی مردوں کی طلاق تھی اور امام احمد، امام نسائی اور امام حاکم نے سند صحیح کے ساتھ حضرت زید بن ارقم سے مروی روایت کیا ہے کہ ایک جنتی مرد کھانے بیٹے، چراغ کرنے اور شہوت میں ایک سو دیناری مردوں کی طلاق رکھتا ہے۔ اس حساب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار ہزار مردوں کی طلاق رکھتے تھے۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۷۷ مطبوعہ لاہور ۱۴۰۲ھ)

ایک دیناری مرد چار عورتوں سے نکاح کی طلاق رکھتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چار ہزار مردوں کی طلاق تھی اس حساب سے آپ سولہ ہزار عورتوں سے نکاح کی طلاق رکھتے تھے لیکن آپ نے اپنے حرم میں صرف گیارہ ازواج مطہرات کو داخل کیا سو ان مستقر تھیں اور دیگر مستقر نہیں کو سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف گیارہ ازواج کو رکھنا آپ میں شہوت کی بہت تھی یا آپ کھانے پینے پر مکمل ضبط تھا۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تفصیل

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ ازواج مطہرات کو اپنے حرم میں داخل کیا چار بیانیچہ دو خواتین ہیں جن سے آپ نے نکاح کیا اور رخصتی کا شرف نہیں بخشا اور چار آپ کی بیادیاں تھیں۔ علامہ محسن الدین محسن ابی بکر ابن الصمیم جو زیہ متوفی ۵۸۷ھ نے ان کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے۔

دو ازواج مطہرات جن کو آپ نے حرم میں داخل کیا ان کی تفصیل یہ ہے:

۱۰) آپ کی سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد القریشیہ المکرمہ ہیں۔ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے ان سے عقد کیا تھا اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی (دیکھو خاتون تھیں) آپ نے ان کی موجودگی میں دو سری شادی نہیں کی تھی کہ ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت امراہیم کے علاوہ آپ کی تمام اولاد ان ہی سے ہوئی۔ ہجرت سے تین سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا وہ سب سے پہلے اسلام لائیں اور فرائض نبوت میں انہوں نے آپ کی بہت مدد کی اور اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کیا۔

۲) ان کی وفات کے چند ایام بعد آپ نے حضرت سوہ بنت زید القریشیہ سے نکاح کیا انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بخش دی تھی۔ حضرت سوہ نے حضرت عمر کی خلافت کے آخری ایام میں وفات پائی۔

(الاشیاط پر رقم ۳۳۸)

۳) اس کے بعد آپ نے حضرت ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر سے نکاح کیا ان سے جب نکاح ہوا تو ان کی عمر چھ سال تھی اور ہجرت کے پہلے سال ان کی رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر نو سال تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۸۳۰ صحیح مسلم رقم الحديث: ۳۲۲۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ کا کسی کواری عورت سے نکاح نہیں ہوا اور تمام ازواج میں سے صرف حضرت عائشہ کو شرف حاصل ہے کہ ان کے بستر پر وحی نازل ہوئی اور آپ کی برأت میں سورہ نور کی دس آیتیں (۲۰-۱۸) نازل ہوئیں۔ آپ بہت فقیہ اور عالم تھیں اور اکابر صحابہ آپ سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ آپ نے سترہ رمضان ۵۸ھ میں منگل کی شب وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اسی رات قحط میں دفن کر دی

گئیں۔ (الاصحاب: رقم ۳۳۳)

(۴) اس کے بعد آپ نے حضرت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے متذکرہ کیا کہ ان کو آپ نے طلاق دی تھی پھر رجوع فرمایا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۸۳ سنن ابوالحسن رقم الحدیث: ۱۳۵۳) تین ہجری میں آپ سے نکاح ہوا تھا اور اکتالیس یا چونتالیس ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ (الاصحاب: ۵۰۵۳)

(۵) اس کے بعد آپ نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا۔ یہ رخصتی کے دو مہینے فوت ہو گئی تھیں۔ (۶) پھر آپ نے حضرت اسماء بنت ابی العزیزہ الخزومیہ سے نکاح کیا۔ یہ آپ کی اولاد میں سب سے آخر میں فوت ہوئی تھیں اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت صفیہ سب سے آخر میں فوت ہوئی تھیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی تحقیق یہ ہے کہ آپ ۳۳ھ میں فوت ہوئیں۔ (الاصحاب: رقم ۳۰۵۵)

(۷) پھر آپ نے حضرت زینب بنت عجل سے نکاح کیا۔ یہ بنو اسد سے تھیں۔ یہ آپ کی چھوٹی اسیحہ کی بیٹی تھیں۔ ان کے حلق یہ آیت شامل ہوئی تھی:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْنَبًا وَكُرَّاتًا وَزَيْنَبُكَهَا۔

پھر جب زینب نے (اس کو طلاق دے کر) اس سے اپنی فرض پوری کر لی تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کا اس سے نکاح کر

دیا۔

اسی وجہ سے حضرت زینب بنت عجل باقی اذنواج پر فکر کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے گھروالوں نے کیا اور میرا نکاح سات آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے ابتدائی دو برس فوت ہو گئی تھیں۔ واقعہ یہ کہ آپ کے نکاح کے وقت ان کی عمر ۳۵ سال تھی، آپ بیس ہجری میں فوت ہوئیں اور انہوں نے ۵۱۰ھ یا ۵۱۳ھ میں عمریائی۔

(الاصحاب: رقم ۱۷۲)

(۸) پھر حضرت جوہرہ بنت الحارث سے آپ نے نکاح کیا۔ یہ بنو المصطلق کے قیدیوں میں آئی تھیں۔ انہوں نے آپ سے نکاح کی رقم کی ادائیگی میں مدد کی درخواست کی تھی۔ آپ نے ان کی طرف سے رقم ادا کی پھر ان سے نکاح کر لیا۔ آپ نے ان سے پانچ یا چھ ہجری میں نکاح کیا تھا اور آپ ربیع الاول ۵۶ھ میں فوت ہو گئیں۔ (الاصحاب: رقم ۳۳۸)

(۹) پھر آپ نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا ان کا نام رملہ بنت ابی سفیان ہے۔ یہ حبشہ کے ملک میں ہجرت کر کے گئی تھیں۔ نبیؐ نے آپ کی طرف سے دیکل ہو کر ان سے آپ کا نکاح کیا اور چار سو دینار مرکہ پھر آپ کے پاس بھجوا دیا۔ یہ اپنے بھائی حضرت مطہر بن ابی عامر کے ایام میں دولت پائی تھیں۔ چھ یا سات ہجری میں ان سے نکاح ہوا تھا اور یہ ۴۳ھ میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئی تھیں۔

(۱۰) پھر آپ نے حضرت صفیہ بنت حبیبہ بنی المصطلق سے نکاح کیا جو صفیہ کے سردار تھے۔ یہ حضرت ہارون بن عمران کے نسب سے تھیں۔ یہ نبیؐ کی بیٹی اور نبیؐ کی زوجہ تھیں اور دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حسین تھیں۔ یہ بھی قید ہو کر آئی تھیں، آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ ہجری میں ان سے نکاح ہوا تھا اور واقعہ یہ کہ تحقیق کے مطابق ۵۶ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ (الاصحاب: رقم ۳۳۰)

(۱۱) پھر آپ نے حضرت میمونہ بنت الحارث سے نکاح کیا سب سے آخر میں ان سے نکاح کیا۔ جب آپ عمرہ القضاء کرنے گئے تھے تو آپ نے مکہ میں ان سے نکاح کیا۔ یہ حضرت مطہر کے ایام حکومت میں فوت ہوئیں، ان کی قبر مقام

سرف میں ہے۔ آپ نے سات جبری میں ان سے نکاح کیا تھا اور یہ ۳۳ یا ۳۴ میں فوت ہو گئی تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (مسند اخطاب رقبہ ۳۰۵)
نیز علامہ ابن قیم جو زیہ متوفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

جن خواتین کو آپ نے نکاح کا بیٹھام دیا اور ان سے نکاح نہیں کیا ہو جن خواتین نے اپنے آپ کو آپ کے لیے بہرہ کیا اور آپ نے ان سے نکاح نہیں کیا ان کی تعداد چار ملین ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ان کی تعداد تیس ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے احوال جاننے والوں کے نزدیک یہ تعداد معروف نہیں بلکہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور ان کے نزدیک معروف یہ ہے کہ آپ نے الجوزیہ کو نکاح کا بیٹھام بھیجا اور جب آپ شب زفاف کے لیے اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا میں آپ سے اللہ کی پندہ چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کو پندہ دے دی اور اس سے نکاح نہیں کیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۸۳) اسی طرح آپ نے اطلیہ کو نکاح کا بیٹھام دیا اور اس سے نکاح نہیں کیا اور ابو غفار کی ایک عورت سے نکاح کیا اس کے پہلو میں سفیدی تھی، آپ نے اس کو اس کے اہل کی طرف دوا بھیج دیا۔ (المستدرک) یہ تفصیل محدث اور مستند ہے۔
اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جب آپ کا وصل ہوا اس وقت آپ کی نوازاواج حیات تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت عسل، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت یمنہ، حضرت سودہ اور حضرت جویرہ رضی اللہ عنہن۔ آپ کے بعد جن کی سب سے پہلے وفات ہوئی وہ حضرت زینب بنت عسل رضی اللہ عنہا ہیں، یہ ۳۰ھ میں فوت ہوئیں اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی پڑید بن مصلوبہ کے دور حکومت میں ۴۳ھ میں وفات ہوئی۔ (حافظ ابن جبر کی تحقیق یہ ہے کہ آپ ۳۳ھ میں فوت ہوئی تھیں)

(ازاد الملحہ ج ۳ ص ۳۱-۵۸، مطبہ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۱ھ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعداد ازدواج پر اعتراض کے جوابات

بعض صحابی اور سوشلسٹ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ چار شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے اور خود آپ نے ایک وقت میں نوازاواج سے شادیاں کی ہیں، کیا آپ میں اشتہاء زیادہ تھی؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال تک زندگی تجریش گزارا، علاوہ شب کی استغوا کا اصل زمانہ بھی ایام ہوتے ہیں۔ پھر اقباء کے اصرار اور دوسری جانب سے درخواست پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عقد کیا جن کی عمر اصل پہلی تھی اور دوسرے مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ پچاس سال کی عمر تک پورے سکون اور کمال اطمینان کے ساتھ اسی پاکیزہ رفیقہ حیات کے ساتھ زندگی بسر کی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب آپ دنیاوی مشاغل کو ترک کر کے عماروں اور پھاڑوں میں جا کر مسلسل کئی کئی دن تک خدائے واحد کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی یہ نیک بندی آپ کے لیے توبہ تیار کرتی اور آپ کی عبادت میں اعدا اور معذرت کرتی تھیں۔ زندگی کا یہ دور عموماً نفسانی خواہشوں اور شرمانی جذبات کی ہنگامہ خیزوں کا زمانہ ہوتا ہے لیکن بڑے سے بڑا معاند اور کڑے کے مخالف اور متعصب بھی آپ کی زندگی کے اس حصہ میں آپ کی حفت اور پاکیزگی کے خلاف ایک حرف بھی نقل نہیں کر سکا اور یہ ان کی سیرت کا ذکر ہے جن کی جسمانی قوت چالیس جتنی مردوں کے برابر ہے۔ (صحیح بخاری ج ۳ ص ۳۳، مطبوعہ امج المطابع) اور ایک جتنی مرد کی طاقت دنیا کے سومروں کی طاقت کے برابر ہے۔ (جامع ترمذی ص ۳۳۳ مطبوعہ نور محمد) گویا آپ کی طاقت چار ہزار مردوں کے برابر تھی اس حساب سے چاہے تھا کہ چار ہزار بلکہ سولہ ہزار عیال آپ کے نکاح میں ہو تھیں! پھر آپ کی شدید ریاضت اور ضبط نفس کا کیا حکما ہے

کہ پچاس سال کی عمر تک ایک چودہ کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزارے۔

حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت سودہ اور پھر حضرت عائشہ سے عقد کیا جو آپ کی ازواج میں تھا کنواری خاتون تھیں، ان کے علاوہ جس قدر ازواج آپ کے نکاح میں آئیں وہ سب چودہ یا پندرہ تھیں، وصال کے وقت آپ کی نو ازواج تھیں: حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن وارضائہن، دنیا کا لب لباب ہے مثل انہن جو چار ہزار ازواج کا شوق ہو، اس کے عقد میں صرف نو ازواج دیکھ کر کوئی انصاف پسند اس پر کثرت ازواج کا لازم لگا سکتا ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تین سال سے چھوڑ ہو چکی ہے۔ عظیم الشان فتوحات کا تہتا ہندھا ہوا ہے، اموال غنیمت کی دہلیز کھلی ہے، اس کے باوجود آپ کسی ایک دن بھی بیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، کبھی ایسے مسلسل دو دن نہیں آتے جب دونوں دن آپ کے گھر میں چڑھ لیا جاتا ہو، جو کچھ آتا اللہ کے راستے میں دے دیتے۔ اختیاری فقر و فاقہ سے بیٹ بچہ بچہ بچہ، میمنوں ازواج مطہرات کے بھروسے سے دھواں نہ اٹھتا صرف پانی اور کھجور پر گزارہ چلا، روزے پر روزہ رکھتے، کئی کئی دن افطار نہ کرتے۔ رات بھر قیام کی وجہ سے پاؤں پر دم آجاتا۔ عیش و عشرت کا مللن کو نکالنا ازواج سے صاف کہہ دیا تھا کہ جسے آخرت کی زندگی پسند ہو وہ ہمارے ساتھ رہے اور جسے دنیا کا عیش عزیز ہو وہ چلی جائے، ان تمام حالات کے باوجود تمام ازواج کے حقوق ایسے احسن طریقے سے ادا کیے جن کا کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میدان جنگ میں جب کفار کے لشکر کے مقابلہ میں بڑے بڑے بہادر اور قوی جوان حوصلہ ہار جاتے تو آپ جنہن کی طرح ڈرتے رہتے ازواج سے تعلق خاطر محبت اور فرائض رسالت میں کبھی حائل نہیں ہوا، یہی وجہ تھی کہ کفار اور مشرکین کو آپ کے دعویٰ نبوت سے اختلاف تھا وہ دینی الٰہی کا انکار کرتے تھے لیکن آپ کی محبت اور پاک سیرت کلوہ بر ملا اعتراف کرتے تھے، چاند کے شق ہونے اور داؤبے ہونے سورج کے لوٹ آنے سے بڑا عجز یہ ہے کہ آپ نے خاک اڑانے اور گلاباں دینے والوں سے اچھا سلوک کیا، پتھروں سے گھائل کرنے والوں کو دعا میں دیں۔ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی اور فتح مکہ کے بعد قبا پر اکرام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ ایسی بے نظیر سیرت اور کردار کے مالک شخص کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ انہوں نے نفسانی خواہش کی وجہ سے متعدد شادیوں کیس، عدل و انصاف سے کس قدر بعید ہے!

جب یہ بات مطلع ہوئی کہ متعدد شادیوں کی وجہ سے نفسانی خواہش نہیں تھی تو پھر یہ سوال پیدا ہو گا کہ آخر اس کی حکمت کیا تھی سو ہم اس کی مختصر بیان کر رہے ہیں:

نئی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ازواج کی حکمتیں

(۱) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ازواج کی سب سے بڑی حکمت اسلام کی تبلیغ تھی۔ بنو مطلق کا قبیلہ اسلام دشمنی میں بہت مشہور تھا۔ غزوہ بنو مطلق میں اس کو شکست ہوئی اور اس قبیلہ کے بہت سے افراد مسلمانوں کے قیدی بن گئے۔ ان قیدیوں میں بنو مطلق کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث بھی تھیں وہ حضرت ثابت بن قیس کے عقد میں آئی تھیں۔ انہوں نے حضرت ثابت بن قیس سے بدل مکانیت کا صلہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمر مکانیت میں مدد کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے ان کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو آپ ان کی مکانیت کی رقم ادا کر دیں اور اس کے عوض آپ سے نکاح کر لیں۔ انہوں نے اس کو منظور کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مذہب کی رقم ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا ہے تو

ہوں اور اللہ کا حکم ضرور ہو کر رہتا ہے۔

حضرت ام حبیبہ سے نکاح کرنے میں بھی ایک تحریری مقدمہ کو پورا کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور حضرت ام حبیبہ حبشہ میں تھیں۔ نجاشی نے ۷۰ سالہ بڑے محض حضرت ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ (المسود ج ۵ ص ۱۱۸) اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ لڑکی مثلاً پاکستان میں ہو اور لڑکا امریکہ میں ہو اور لڑکا پاکستان میں کسی شخص کو خط یا ٹیلی فون کے ذریعہ اپنا ولی یا وکیل بنائے تو وہ ولی اس لڑکے کا اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور یہ نکاح اسی طرح ہو جائے گا جس طرح حضرت ام حبیبہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا۔

(۳) آپ کی متعدد شادیوں کی تیسری حکمت مسائل وغیرہ کی تعلیم ہے، عورتوں کے بعض مخصوص مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو مرد عورتوں کے سامنے بیان کرنے میں حجب محسوس کرتے ہیں مثلاً حیض، نفاس، جنابت اور عمل ازدواج سے متعلق مسائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسائل اپنی ازدواج مطہرات سے بیان کرتے اور دوسری عورتوں کو بیان کرتیں۔

(۴) چوتھی وجہ احادیث کی اشاعت اور دین کی تبلیغ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ وہ تھا جو آپ گھر سے باہر مردوں میں گزرتے تھے اور ایک حصہ وہ تھا جو آپ گھر میں ازدواج مطہرات کے ساتھ گزارتے تھے۔ جس طرح مردوں میں بہت لوگ آپ کے ارشادات کو سننے والے اور آپ کے معمولات کو دیکھنے والے تھے اسی طرح گھر میں بھی آپ کے ارشادات کو سننے والے اور آپ کے افعال کو دیکھنے والے بہت عورتیں ہوتی چاہئیں تاکہ آپ کی خانگی اور دینی زندگی کے تمام پہلو امت کے سامنے آجائیں اور جس طرح مسلمانوں کے لیے آپ کی ماہرگی زندگی میں نمونہ ہے اسی طرح مسلمانوں کو آپ کی گھریلو اور خانگی زندگی سے بھی اپنی خانگی اور دینی زندگی گزارنے کے لیے نمونہ حاصل ہو جائے۔ ازدواج مطہرات سے بہت احادیث روایت کی گئی ہیں۔

مسند احمد میں نمبر ۲۴۳۳ سے لے کر نمبر ۳۶۹۴ تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی۔ دینی احادیث ہیں، ان کی کل تعداد ۴۳۳۳ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی ۱۳۸ احادیث ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ۱۲۸۲ احادیث ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش کی چار روایات ہیں۔ حضرت جویریہ بنت الحارث کی بھی چار روایات ہیں۔ حضرت ام حبیبہ کی ۲۶ روایات ہیں۔ حضرت یمنونہ بنت الحارث کی ۳۳ روایات ہیں۔ حضرت صفیہ کی نو روایات ہیں اور حضرت سودہ کی چار روایات ہیں اور یہ کل ۲۸۳۳ روایات ہیں۔ خود قرآن مجید تقریباً تین ہزار روایات ازدواج مطہرات سے مروی ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ یا پھر حضرت سودہ کے بعد اور شادی نہ کی ہوتی تو دین کا کتنا بڑا حصہ مسلمانوں تک پہنچنے سے رہ گیا ہوتا؟

(۵) بعض ازدواج سے آپ نے بعض صحابہ کی دل جوئی کے لیے نکاح کیا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پہلے حضرت خنیس بن حذافہ کے نکاح میں تھیں، یہ بڑی صحابی تھے اور مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے رشتہ کے لیے بہت پریشان تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی اور ان کی محبت اور خدمات کا صلہ عطا کرنے کے لیے ان سے نکاح کیا۔

امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خنیس بن حذافہ سحی کے فوت ہو جانے سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ

ان کی بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح کر لیں، حضرت عثمان بنے کمائیں اس مسئلہ میں غور کروں گا۔ پھر چند دن کے بعد ان کی پھر حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر نے دوبارہ ان سے کہا۔ حضرت عثمان نے کہا میری رائے یہ ہوئی ہے کہ میں ابھی نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ حضرت حفصہ سے نکاح کر لیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی خاموشی سے مجھے حضرت عثمان کے انکار سے بھی زیادہ رنج ہوا، میں چند دن غمناک رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام دیا تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حفصہ کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کشمکش میری خاموشی سے جس رنج ہوا ہو گا۔ حضرت عمر نے کہا ابھی حضرت ابو بکر نے کہا جب تم نے مجھے رشتہ کی پیشکش کی تھی تو مجھے اس رشتہ کو قبول کرنے سے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھی کہ مجھے علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو کرکھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشاء نہیں کرنا چاہتا تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتہ کو ترک کر دیتے تو میں اس رشتہ کو ضرور قبول کر لیتا۔ امام محمد بن سعد نے ذیاب اور سند سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عثمان نے اس رشتہ سے انکار کر دیا تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان کی شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو عثمان سے بہتر داماد کی طرف رہنمائی نہ کروں اور عثمان کو تم سے بہتر سرسری طرف رہنمائی نہ کروں۔ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ! تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا اور حضرت عثمان کا نکاح اپنی صاحب زادی حضرت ام کلثوم سے کر دیا اس سے پہلے حضرت رقیہ فوت ہو چکی تھیں۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۸ ص ۶۱، ۶۵، مطبوعہ دار الکتب المطبعہ بیروت ۱۳۳۸ھ، ۱۳۳۹ھ، مطبوعہ دار الکتب المطبعہ بیروت ۱۳۳۵ھ)
حضرت حفصہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں جن سے آپ کو بہت محبت تھی، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کو امیر اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے غل بلیل اور عظیم مصلحت کی بول چال اور ان کی رفاقت کا حق ادا کرنا چاہتے تھے۔

(۶) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہر شعبہ میں قول سے زیادہ ہوتا ہے، آپ نے مسلمانوں کو پانچ فرض نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اور آپ خود ان فرائض کے علاوہ تہجد بھی پڑھنے کی سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو طلع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کا حکم دیا اور خود آپ نے صلا کے روزے بھی رکھے جن میں انظار کی تھی نہ عمری، آپ نے مسلمانوں کو چالیسواں حصہ زکوٰۃ دانا کرنے کا حکم دیا اور آپ اپنے پاس بالکل مال نہیں رکھتے تھے، آپ کے پاس جو کچھ آتا آپ اس کو تقسیم فرما دیتے۔ مسلمان فوت ہو جائیں تو ان کا ترکہ ان کے وارثوں کو ملتا ہے، آپ نے فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے، اسی طرح آپ نے مسلمانوں کو چار بیویوں کے دو مہمان عدل کرنے کا حکم دیا اور خود نواز و ان میں عدل کر کے دکھایا۔ سلام ہو اس نبی پر جس کا محل ہر شعبہ میں قول سے زیادہ ہے۔

ہم نے حدود مصلحت اور نقلی شراہ سے واضح کر دیا ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے زیادہ طاقت رکھتے تھے اور آپ کی ازواج سب سے کم تھیں۔ آپ نے زیادہ شایاں کیں اور یہ محض جنسی تسکین کے لیے نہ تھیں بلکہ تبلیغ اسلام، احکام شریعت کے بیان، خاتین کی تعلیم، اصلاح کی تبلیغ اپنے دلچسپی اور قوت عمل میں فراوانی کے لیے کیں۔

آپ نے کفار قریش کے مطلوبہ معجزات کیوں نہیں پیش کیے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دو سرے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے رسول ہوتے تو ہم ان سے جس معجزہ کو بھی طلب کرتے یہ اس کو پیش کر دیتے اور اس میں بالکل توقف نہ کرتے لیکن جب یہ ہمارے مطلوبہ معجزات نہ پیش کر سکے تو واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلیہ جواب دیا کہ اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے اور اس جواب کی وضاحت اس طرح ہے کہ نبوت کی دلیل کے اعتبار اور قوم کے اطمینان اور ان کی تسلی کے لیے ایک معجزہ کو پیش کرنا کافی ہے اور اس سے زیادہ معجزات کو پیش کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف مغرض ہے، وہ چاہے تو وہ معجزات دکھائے اور وہ چاہے تو نہ دکھائے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر قرآن مجید کو بطور معجزہ پیش کیا اور چیلنج کیا کہ کوئی اس کی نظیر لا سکتا ہو تو آئے، یعنی قرآن حکیم کی طرح فصیح و بلیغ کلام ہو اور اس میں غیب کی خبریں ہوں اور مستقبل کی پیش گوئیاں ہوں جو بعد کے زمانوں میں صلوٰۃ ہو رہی ہوں، اور آج تک کوئی اس کی نظیر نہیں لاسکا اور نہ قیامت تک لاسکے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ کیے ہوئے مردے، بلاشبہ بہت عظیم معجزات تھے، لیکن وہ معجزات ان نبیوں کے جانے کے ساتھ رخصت ہو گئے اور آج ان کے سامنے والوں کے پاس اپنے نبیوں کی نبوت ثابت کرنے کے لیے کوئی معجزہ اور کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں آپ کی نبوت پر ایسا معجزہ عطا فرمایا جو آپ کے زمانہ میں بھی آپ کی نبوت پر دلیل تھی آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا! یہ کفار قریش کی کم عقلی اور خواہ مخواہ کی ضد تھی کہ ایسے عظیم معجزہ ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور معجزات طلب کرتے تھے۔

کفار کے مطالبہ کی وجہ سے ان پر عذاب کیوں نہ نازل ہوا؟

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے کہ اگر وہ اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ پر ایمان لانے والوں کی مدد فرمائے گا پھر کفار نے جب یہ دیکھا کہ ان کے کفر پر اصرار کے باوجود ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا تو انہوں نے اس وجہ سے بھی آپ پر طعن اور اعتراض کیا اور کہا کہ اگر آپ نبی ہی ہوتے تو ہم پر عذاب آچکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس اعتراض کا بھی جواب دیا اور فرمایا: ہر چیز کی مدت کتاب اللہ پر میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کفار پر عذاب کا نزول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کے لیے حج اور نصرت کا تصور، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک خاص وقت میں مقرر ہے اور ہر حادثہ اور رونما ہونے والی چیز کو وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور ہر چیز کو وقت آنے پر وہ چیز ظاہر ہو جائے گی۔

حضرت عطار بن ابی رباح نے عبدالواحد بن سلیم سے کہا کیا تم جانتے ہو ام الکلب کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے لکھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون اہل بدوش میں سے ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا اور حضرت مبلوہ بن الصامت نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ اس نے پوچھا کیا لکھوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہو چکا ہے وہ لکھو اور اب تک جو کچھ

ہوئے والا بدہ لکھو۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۵۵۵ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۵۵۵ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۵۵۵) اس کے پاس ہے (۱۰) (الری: ۳۹)

محو اور اثبات کی تفسیر میں متعدد اقوال

اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے، اس کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) حضرت عمرؓ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور ابو داؤد اکل، ضحاک اور ابن جریر نے کہا یہ آیت رزق، اجل، سعادت اور شقاوت میں عام ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سعید بن جبیر، قتادہ قرطبی اور ابن زید نے کہا اس آیت سے مراد ناسخ اور منسوخ ہے، اللہ تعالیٰ منسوخ کو مٹا دیتا ہے اور ناسخ کو ثابت رکھتا ہے۔ ابن قتیبہ نے کہا اللہ تعالیٰ جس آیت کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جس آیت کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور وہ آیت حکم ہوتی ہے۔

(۳) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ شقاوت، سعادت اور موت اور حیات کے سوا اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب نطفہ چالیس دن کے بعد رحم میں مستقر ہو جائے تو اس پر فرشتہ داخل ہو آئے اور پوچھتا ہے: اے رب! یہ شقی ہے یا سعید ہے؟ پھر اس کو لکھ دیتا ہے، پھر پوچھتا ہے: اے رب! یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ پھر اس کو لکھ دیتا ہے۔ اس کا عمل اس کا اثر اس کی مدت حیات اور اس کا رزق لکھ دیتا ہے پھر جحفہ پلٹ دیا جاتا ہے اس میں کوئی زیادتی ہوتی ہے نہ کمی۔ (صحیح مسلم رقم الحديث: ۴۳۳۳)

(۴) مجاہد نے کہا شقاوت اور سعادت کے سوا اس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔

(۵) حسن نے کہا جس کی موت آئے اس کو مٹا دیتا ہے اور جس کی موت نہ آئے اس کو ثابت رکھتا ہے۔

(۶) سعید بن جبیر نے کہا اپنے بندوں میں سے جس کے گناہ چاہے مٹا دیتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے گناہ ثابت رکھتا ہے اور اس کو نہیں بخشا۔

(۷) مکرر نے کہا جس کو چاہتا ہے اس کے گناہ توبہ سے مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں ثابت کر دیتا ہے۔

(۸) ضحاک اور ابو صالح نے کہا کہ فرشتوں کے جھینوں یا نوشتوں سے ان کلاموں کو مٹا دیتا ہے جن میں ثواب ہے نہ عتاب اور ان کی جگہ ان کلاموں کو ثابت رکھتا ہے جن میں ثواب یا عتاب ہے اور ابن السائب نے کہا ہر بات نکلی جاتی ہے حتیٰ کہ جب جمعات کلان آتا ہے تو ان تمام کلاموں کو مٹا دیا جاتا ہے جن میں ثواب ہے نہ عتاب ہے، جیسے کہ انبیاء آجائو فیروز اور ان کلاموں کو ثابت رکھا جاتا ہے جن میں ثواب اور عتاب ہو۔ (ازاد السیرج ص ۳۸ مطبوعہ مکتب اسلامی حیدرآباد ۱۳۳۵ھ)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبد اللہ بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود یہ کہتے تھے اے اللہ! اگر تو نے مجھے نیک لوگوں میں لکھا ہوا ہے تو میرا نیک لوگوں میں ثابت رکھ کہ تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور تیرے پاس ام، لکنا ہے۔ (جامع البیان رقم الحديث: ۱۵۵۵)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات میں حین

ساعتیں رہ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ام الکتاب کو کھول دے، پہلی ساعت میں اس کتاب کی طرف نظر فرمائیے جس کو اس کے سوا اور کوئی نہیں دیکھ سکا ہے وہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، پھر آپ نے باقی دو ساعتوں کا ذکر فرمایا۔ (جامع البیان، رقم الحديث ۱۵۵۳۸)

قضاء معلق اور قضاء مبرم

اس آیت کی علماء نے ایک اور تفسیر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں: ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق میں محو اور ثابت ہو تا رہتا ہے اور تقدیر مبرم اللہ تعالیٰ کے علم سے عبارت ہے اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہو تا مثلاً ایک شخص کی قسمت میں اولاد نہیں ہے اور تقدیر معلق ہے لیکن کسی مرد خدا کی دعا سے اس کے لیے اولاد مقدر کر دی جاتی ہے، پہلے اس کی قسمت میں اولاد لکھا تھا، اگر کسی مرد خدا نے دعا کر دی تو اولاد کو مٹا کر صاحب اولاد لکھ دیا جاتا ہے اور اگر کسی نے دعا نہیں کی تو وہ اولاد اسی طرح ثابت رہتا ہے اور یہ تقدیر معلق ہے جس کی طرف مصداق اللہ صابن و صمدیت میں اشارہ ہے، اور تقدیر مبرم کا مرتبہ جس کی طرف عبد العالی کتب اشارہ ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ وہ اولاد یا صاحب اولاد ہے اور اس کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اسی طرح انسان اگر مل باپ یا رشتہ داروں کے ساتھ نیک کرے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے یا اس کے رزق میں وسعت ہو جاتی ہے اور اگر ان کے ساتھ نیک نہ کرے تو پھر عمر میں یا رزق میں اضافہ نہیں ہو تا مثلاً اس کی عمر پچاس سال لکھی ہوئی ہے اس نے رشتہ داروں کے ساتھ نیک کی تو پچاس سال مٹا کر اس کی عمر ساٹھ سال لکھ دی جاتی ہے اور اگر وہ ان کے ساتھ نیک نہ کرے تو اس کی عمر اسی طرح پچاس سال لکھی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ نیک کی ہے یا نہیں کرتی اور انجام کار اس کی عمر پچاس سال ہو گی یا ساٹھ سال اور ام الکتاب میں اس کی وہ عمر لکھی ہوئی ہے اور یہی تقدیر مبرم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ حسب ذیل احادیث اس تفسیر پر ثابت کرتی ہیں:

رزق میں وسعت اور عمر میں اضافہ کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے یا اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے مل جل کر رہے۔

(صحیح البخاری رقم الحديث ۵۵۵۵، صحیح مسلم رقم الحديث ۴۵۵۵، سنن ابوداؤد رقم الحديث ۴۴۴۴، السنن الکبریٰ للبخاری رقم الحديث ۱۵۲۲۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے خاندان کے ان رشتوں کو جانو جن سے تم مل جل کر رہو، کیونکہ رشتہ داروں سے ملنے کے سبب اہل میں محبت بڑھتی ہے، اہل میں زیادتی ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحديث ۲۹۹۹، مسند احمد بن حنبل رقم الحديث ۱۳۳۳، مسند ابی یوسف رقم الحديث ۱۳۳۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جس شخص کو نرمی اور ملاصحت سے اس کا قصہ دیا گیا اس کو دنیا اور آخرت کی خیر سے حصہ دیا گیا۔ رشتہ داروں سے ملنا اور چوسنیوں سے حسن سلوک کرنا گھروں کو آباد رکھتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔

(مسند احمد ج ۴ ص ۵۹، مسند احمد رقم الحديث ۴۵۵۵، عالم الکتاب مسند عبد بن حیدر رقم الحديث ۱۵۲۳)

امام حاکم اور امام بزار کی روایت میں اس میں اضافہ بھی ہے کہ اس سے بڑی موت دُور ہوتی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صمد کرنے اور رشتہ داروں سے مکمل جہول رکھنے کے سبب سے اللہ تعالیٰ عمریں اضافہ کرے گا۔ اور اس سے بڑی موت دُور کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے پانچ سو بار اور خطرناک چیزوں کو دُور کرے گا۔

(مسند ابو یحییٰ رقم الحديث: ۳۳۴ مجمع البحار: ۸ ص ۵۵۹ الطالب العالمی رقم الحديث: ۸۷۵)

ان احادیث کا قرآن مجید سے تعارض

ان احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صلہ رحم سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ احادیث

قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہیں:

ہر گز وہ نہ ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک ساعت موخر ہو سکے گا، نہ اور نہ ایک

جائے گا تو وہ نہ ایک ساعت موخر ہو سکیں گے اور نہ ایک

پوئیس: (۴۹) سات مقدم ہو کیسے؟

ان احادیث کے قرآن مجید سے تعارض کے جوابات

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جس عمر کا ذکر فرمایا ہے یہ وہ عمر ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور یہ قضاء ہر سال ہے اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی اور ان احادیث میں جس عمر کے اضافہ کا ذکر ہے یہ عمر قضاء مطلق میں ہے مثلاً اگر کسی شخص نے صلہ رحم کیا تو اس کی عمر سو سال ہے اور اگر قطع رحم کیا تو اس کی عمر ساٹھ سال ہے، پس اگر اس نے صلہ رحم کر لیا تو اس کی عمر ساٹھ سال کو مٹا کر سو سال لکھ دی جائے گی اور اگر قطع رحم کیا تو وہی ساٹھ سال لکھی رہے گی لیکن اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پر علم ہوتا ہے کہ اس نے صلہ رحم کرنا ہے یا قطع رحم کرنا ہے اور اس کی عمر سو سال ہے یا ساٹھ سال اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی قصور اور تہمل نہیں ہوتا۔

قرآن مجید کی اس آیت اور ان احادیث میں اس طرح بھی تطبیق دی گئی ہے، عمریں امتداد سے مراد عمریں برکت اور عبادت کی توقع ہے جیسا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے مقابلہ میں اپنی امت کی عمریں کہہ کر بھینس تو آپ کو ایلتہ اللہ دے دی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ صلہ رحم سے عبادت کی توقع ملے گی اور انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد دنیا میں اس کا نکلنا اور اچھائی کے ساتھ ذکر کیا جائے گا وہ علمی اور درفانی کام کرے گا جس سے قیامت تک فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اور وہ صدقہ جاریہ کرے گا اور نیک اولاد جو ذکر جائے گا اور اس طرح وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا کیونکہ اس کا نام نیک کے ساتھ زندہ رہے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ہم ان سے کہے ہوتے کسی دوسرے کی تمھیل آپ کو دکھائیں (اس سے پہلے) آپ کو وقت دے دیں تو آپ کے ذمہ تو صرف پہچانا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے ○ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گم کرتے جا رہے ہیں اور اللہ حکم فرماتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں ہے اور رو بہت جلد حساب لینے والا ہے ○ (الرعد: ۳۱-۳۰)

اطراف زمین کو کم کرنے کے محال

پہلی آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم کلمہ کبر پر عذاب نازل کر سہے پہلے آپ کی مدوح قہل کر لیں یا آپ کو ان کا کچھ عذاب دیکھ لیں تو اس سے آپ کے مشن اور کلام کی ترقی پڑے گا۔ آپ کا فریضہ تو قرآن مجید کا ہی تھا اور احکام شرعیہ کی تبلیغ

کرتا ہے اور کافروں سے حسب لے تاکو یہ ہمارا کام ہے۔

پھر دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ کفار پر عذاب نازل ہونے کی چند علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جن علاقوں پر کفار کا قبضہ اور اقتدار تھا وہ کم ہو کر سینے جارہے ہیں اور مسلمان ان علاقوں کو فتح کر کے ان پر قبضہ کرتے جارہے ہیں۔

اس دوسری آیت کی یہ تقریر بھی کی گئی ہے کہ کیا کفار یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں ختم ہو رہی اور حقیر کا عمل مسلسل جاری ہے، موت کے بعد حیات ہے اور ذلت کے بعد عزت ہے اور نقص کے بعد کمال ہے اور بیماری کے بعد صحت ہے، غرض دنیا میں تعمیرات اور حواشی مسلسل رُو بہ رُو مل رہے ہیں تو کفار کو یہ خوف اور خلو کیوں نہیں ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے احوال پلٹ دے گا اور ان کو عزت کے بعد ذلت میں مبتلا کر دے گا۔

زمین کی اطراف میں کی کی ایک سی تقریر بھی کی گئی ہے کہ زمین میں جو مستند، معزز اور حکمران لوگ تھے وہ مرتے رہے اور زمین ان سے خالی ہوتی رہی ہے تو اس وقت جو کافر حکمران و مغرور ہیں وہ کسی وجہ سے مطمئن اور بے خوف ہیں جیسے کھجلی استوں کے جاہل اور حکمران لوگ مثلاً فرعون، ہلن اور نمرود وغیرہ زمین کو خالی کر کے دنیا سے گزر چکے ہیں سو یہ بھی اسی طرح دنیا سے گزر کر زمین کو خالی کر جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو نافذ فرماتا ہے، اور اس کے احکام سے محارفہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ جلد حسب لے گا اور کافروں کو ان کے جرائم کی قرار واقعی سزا دے گا۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے، اور سب شک ان سے پہلے لوگوں نے سازش کی تھی، سو تمام خفیہ تدبیریں کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے وہ ہر شخص کی کارروائی کو جانتا ہے، اور عتریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ نیک انجام کافر کس کے لیے ہے ۵

(الرعد: ۴۳)

یعنی اس سے پہلی استوں کے کافروں نے بھی اپنے نہیں اور رسولوں کے خلاف سازشیں کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی سازش کا علم ہوتا ہے، جب کوئی سازش کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں ہونے والی کارروائی کو بھی وہی پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا وہی خالق ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ان سازشوں کی سزا دے گا اور عتریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں اچھا کمر اور ثواب کس کو ملے گا۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے، اور کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ کہتے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کھلی ہے اور وہ جس کی پاس (آسمانی کتاب کا علم ہے) وہ بھی بطور گواہ کھلی ہے۔ (الرعد: ۴۳)

(آسمانی کتاب کے عالم کے مصداق میں متعدد اقوال)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ شرکین مگر اس بات کا کفار کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رسول ہونے پر دو دلیلیں پیش فرمائی ہیں، ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کے رسول اللہ ہونے پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی اس سے معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کے ثبوت میں معجزات نازل فرمائے اور معجزہ وہ فضل ہے جو اللہ تعالیٰ کی علوت جاری ہے مصلو کے خلاف واقع ہو چکے تھیں کہ اسلام اور کلام کر رہے درخت کا اور اس کے خوش کا پل کر آنا اور پھر واپس ملے چاہے کچھ رکے تھے کا پھانک کر دینا غیبا۔ اس قسم کے امور قطعی طور پر یہ دلالت کرتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے شہادت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

اور اس آیت میں دو سری دلیل یہ ہے کہ جس کے پاس آٹلی کتب کا علم ہے وہ بھی آپ کی رسالت پر گواہ ہے۔ اس سلسلہ میں متعدد اقوال ہیں کہ جس کے پاس آٹلی کتب کا علم ہے اس کا صدق کون ہے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

امام ابو یوسف یحییٰ بن محمد بن یحییٰ ترمذی حنفی رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبداللہ بن عمرؓ حضرت عبداللہ بن سلام کے صحیحے سے روایت کرتے ہیں جب بائیسوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو ان کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ گئے۔ حضرت عثمان نے پوچھا تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا تو پھر انہوں نے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس سے بھاگو، میرے لیے تمہارا میل سے باہر جانا تمہارے اندر رہنے سے بھترے؟ حضرت عبداللہ بن سلام لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ لوگو! زندہ جاویدت میں میرا نام نکالو یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبداللہ رکھ دیا، میرے متعلق کتب اللہ میں یہ آیات نازل ہوئیں:

وَشَهِدَ قَاهِلٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِیْلَ عُلُوٰی
مِثْلِهِ قَامَرٌ وَاسْتَكْبَرَتْ بَنُو اللّٰهِ كَافِرُوۡی
النَّوۡمِ الْكَلْبَیۡمِیۡنِ ۝ (الاحقاف: ۱۰)

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِیۡدًا بَیۡنَیْ وَبَیۡنَكُم
وَحِیۡیَ عِندَہٗ عِلۡمُ الْكِتَآبِ ۝ (الرعد: ۳۲)

اور نبی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس قرآن پر گواہی دے چکا ہے سودہ الجحین نے آیا اور تم نے کجبر کیا ہے شک اللہ خاتم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا

آپ کہنے کے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس آٹلی کتب کا علم ہے۔

بے شک اللہ نے تم سے گواہ کو میان میں رکھا ہوا ہے اور تمہارے اس شریں فرشتے تمہارے بڑی ہیں یہ وہ شر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے تھے، پس تم اس شخص کو قتل کرنے کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، پس اللہ کی قسم اگر تم نے اس شخص کو قتل کر دیا تو تمہارے بڑی فرشتے تم پر لعنت کریں گے اور اللہ کی جو گواہ میان میں تھی... باہر نکل آئے گی پھر قیامت تک وہ گواہ میان میں نہیں جائے گی (یعنی قیامت تک مسلمانوں میں گواہیں چلتی رہیں گی) بائیسوں نے کہا اس سودی کو بھی قتل کر دو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۵۶۳-۳۷۵۶۴ سند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۷۳۳ طبع دار الایمان ۳ ص ۵۳ تاریخ بغداد ج ۸ ص ۳۳)

اس قول پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے منورہ میں اسلام لائے تھے اور یہ سورت کلی ہے اس لیے اس سورت کی تفسیر میں آٹلی کتب کے عالم سے حضرت عبداللہ بن سلام کو مراد لینا درست نہیں ہے۔ امام رازی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پوری سورت رحد کی ہو اور اس کی یہ آیت مدنی ہو۔ پھر امام رازی نے اس تفسیر پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک آدمی کی گواہی قطعی نہیں ہوتی اس لیے ایک آدمی کی گواہی سے نبوت کو ثابت کرنا پڑ نہیں ہے لیکن اس اعتراض کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس گواہ کی گواہی کو معتبر قرار دیا ہے تو اس کی گواہی سے نبوت کا ثابت درست ہو گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمنہؓ ثابت رضی اللہ عنہ کی گواہی کو گواہوں کے برابر قرار دیا تو صرف ان کی گواہی سے سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں سورہ توبہ میں شامل کی گئیں۔

(۳) قتادہ نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ابی کتب کے وہ علماء ہیں جو کنی کی شہادت دیتے تھے ان میں حضرت عبداللہ بن سلامؓ حضرت سلمان فارسیؓ اور حضرت عیسیٰ مدنیؓ شامل ہیں۔

(۳) حضرت ابن عباسؓ نے کہا اس سے مراد سود اور نصاریٰ کے علاوہ ہیں، یعنی جو لوگ بھی تورات اور انجیل کے عالم ہیں ان کو یہ علم ہے کہ ان کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت ہے سو جب وہ عالم انصاف کرے گا اور محوٹ نہیں لائے گا تو وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔

(۴) سعید بن جبیر نے کہا اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔

(۵) محمد بن حنفیہ نے کہا اس سے مراد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔

امام ابن الجوزی حنفی ۵۵۰ھ اور امام رازی حنفی ۶۰۶ھ نے اور بھی کئی اقوال ذکر کیے ہیں لیکن وہ سابق و سابق کے اعتبار سے مناسب نہیں ہیں۔

اختتامِ سورت اور دعا

آج بروز اتوار ۱۹ محرم ۱۴۳۲ھ / ۱۳۵ پرل ۲۰۰۰ء سورۃ القدر کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ فالحمد للہ رب العلمین
علی ذالکذا اللہ العالمین! جس طرح آپ نے اس سورت کی تفسیر کو مکمل کر دیا ہے، قرآن مجید کی بقیہ سورتوں کی تفسیر
بھی مکمل کر دیں اور موافقیں کے لیے اس تفسیر کو موجب استقامت اور تحقیق کے لیے موجب ہدایت بنادیں اور اس
تفسیر کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نفع آور اور فیض آفریں کر دیں اور اس کے مصنف اس کے ناشر اور اس کے
قارئین کو دنیا اور آخرت کی ہر بلا اور ہر عذاب سے محفوظ رکھیں اور دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اور ہر سعادت عطا فرمائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد وعلی
قائد الانبیاء والمرتسلین رحمۃ اللہ علیہم وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ الکاملین وعلی
ارواحہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلی اولیاء امتہ وعلماہ ملتہ جمعہ۔

.

.

.

سُورَةُ اِبْرٰهِيْمَ

(١٢)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم

سورة ابراهيم

سورت کا نام

اس سورت کا نام ابراہیم ہے، کیونکہ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس سورت کی اس آیت میں ہے:

وَلَوْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّىْ اَجْعَلْ لِّىْ ذٰلِكَ الْاِلٰهَۃَ
اِضًا وَاَجْعَلْ لِّىْ نٰسِيًّا اَنْ تَعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۚ
اور جب ابراہیم نے دعائی اے میرے رب اس شر کو امن
والا بنادے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے
(ابراہیم: ۳۵) محفوظ رکھ۔

ہر چند کہ قرآن مجید کی اور سورتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ سورت
تسبیح جامع مانع نہیں ہوتی، کسی چیز کا نام رکھنے کے لیے ضروری ہے اس چیز میں اور اس نام میں مناسبت ہو لیکن یہ ضروری
نہیں ہے کہ جہاں بھی وہ مناسبت ہو وہاں نام بھی ہو۔

سورة ابراهيم کا زمانہ نزول

جسور مفسرین کے نزدیک سورة ابراهيم کی ہے، لہذا وہ آیتوں کے اور وہ یہ ہیں:

اَلَمْ تَرَ اِلٰى الْاَوَّلٰىنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا
وَاَحْلَوْا قُلُوْبَهُمْ دَارَ الْاَسْوَادِ ۚ جَهَنَّمَ ۚ
يَتَصَلُّوْنَ عَلَيْهَا وَاُوتِيَتْ الْقِرَادُ ۚ (ابراہیم: ۲۸-۲۹)
کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا: جنہوں نے اللہ کی نعمت
کو ناشکری سے بدل دیا، اور اپنی قوم کو جہنم کے گھر میں اتار
دیا، (وہ گھر) جہنم ہے اس میں وہ سب داخل ہوں گے اور وہ
کیا پڑھتے ہیں؟

یہ دو آیتیں مشرکین بدر کے حلقہ نازل ہوئیں تھیں یہ سورت سورۃ شوریٰ کے بعد اور سورۃ انبیاء سے پہلے نازل ہوئی ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سترہویں سورت ہے۔ اس سورت کا تعلق بھی زندگی کے آخری دور سے ہے۔ سورۃ لحد اور سورۃ ابراہیم کی مناسبت

یہ دونوں کی سورتیں ہیں اور ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور کجی امتوں میں جن کافروں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی تھی ان پر نازل ہونے والے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ سورۃ لحد قرآن مجید کے ذکر پر ختم ہوئی ہے اور سورۃ ابراہیم کی ابتداء بھی قرآن مجید کے ذکر سے ہوئی ہے۔ سورۃ لحد کی آخری آیت یہ ہے:

وَقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا كُفْرُهُمْ شِرْكٌ طَغَوْا
كُفْرِي بِاللّٰهِ فَهُمْ مِمَّا يَسْتَمْتُونَ وَبَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمُ الْحُكْمُ ۝ (لحد: ۴۲)

اور کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں،
آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی
ہے، اور وہ جس کے پاس (اخلاقی) کتاب کاظم ہے۔ (وہ بھی بطور
گواہ کافی ہے)

اور سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت یہ ہے:

الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ لَمْ يَنْصُرُوا لَنَا
بِالشُّرْكِ لَآتَيْنَهُمْ مِنَ النَّارِ
النَّارُ لَآتَيْنَهُمْ مِنَ النَّارِ
النَّارُ لَآتَيْنَهُمْ مِنَ النَّارِ ۝ (ابراہیم: ۱)

اللہ لام رہا یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف
نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کی توفیق سے
(کفر کے) اندھیروں سے (اسلام کی) روشنی کی طرف لائیں،
اس کے راستہ کی طرف جو بہت عذاب اور بہت تعریف کیا ہوا
ہے۔

سورۃ ابراہیم کے مضامین اور مقاصد

اس سورت کی ابتداء حروف مقطعات سے کی گئی ہے جس سے یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید ان ہی حروف سے مرکب ہے۔ جن سے تم اپنے کلام کو مرتب کرتے ہو اگر تمہارے زعم میں یہ کسی انسان کی طبعیت ہو اکلام ہے تو تم بھی ان حروف سے ایسا کلام بنا کر لے آؤ! اور اس سورت کو قرآن مجید کی اس صفت کے ساتھ شروع کیا گیا ہے کہ قرآن مجید لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی میں لاتا اور انسانوں کو ان کے رب اور ان کے معبود کے راستہ پر گھڑن کرتا ہے، اور اس سورت میں کفار کو وہ عید سنائی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے اور سنے رسول نہیں ہیں، اور جس طرح آپ سے پہلے رسولوں کا شر اور انسان ہونا ان کی رسالت کے معنی نہیں تھا اس طرح آپ کا شر اور رسول ہونا بھی آپ کی نبوت اور رسالت کے معنی نہیں ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثل بیان فرمائی ہے جن کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا اور بنو اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس ضمن میں کفار کہہ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کا شر اور کرنے پر برا بھلا نہ فرمایا ہے۔ حضرت نوح کی قوم اور قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے بعد کی اقوام کا ذکر فرمایا ہے، اور ان قوموں نے اپنے رسولوں کی جو تکذیب کی اور اس کے نتیجہ میں ان پر جو عذاب آیا اس کا ذکر فرمایا کہ ان کو دیا ہے، تاکہ کفار کہ جہت بکریں اور صیحت حاصل کریں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر اپنی معنوعات اور حقوق سے استدلال فرمایا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے

جائے گا کہ فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے خورساختہ معبودوں کی جو پرستش کر رہے ہیں وہ محض دھوکا ہے اور شیطان کا دیا ہوا فریب ہے، مشرکوں کا ان کے خود ساختہ معبودان سے براہوت کا کھار کر دیں گے اور شیطان بھی ان سے بری ہو جائے گا اور اس دن مسلمانوں اور کافروں کی کیا کیفیت ہوگی؟ اسلام کی فضیلت اور کفر کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور ان کافروں کے حال پر تعجب کا کھار کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اپنی بعض نعمتوں کا بیان فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام کفار کہلاتے تھے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کی صفات، ان کا دین اور ان کی زندگی کے اہم واقعات کو اختصار سے بیان فرمایا ہے تاکہ کفار کہ اس پر غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ان کا دین ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ دین ہے جس کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔

اس اجمالی تعارف کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ۲۱ کی صلیت اور اعانت سے سورہ ابراہیم کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ آج بروز جمعہ ۲۲ محرم ۱۴۲۸ھ / ۱۲ اگست ۲۰۰۷ء کو سورہ ابراہیم کی تفسیر شروع کی ہے۔ اے اللہ! مجھے اس تفسیر میں حق کی اتباع کرنے، حق بیان کرنے اور باطل سے اجتناب کرنے اور باطل سے منع کرنے کی توفیق، ہمت، استطاعت اور سعادت عطا فرما! اور ان امور میں میری مدد فرما! (آمین)

سُورَةُ اِبْرٰهٖمَ مَكِّيَّةٌ اَرْبَعٌ وَّعِشْرُونَ اٰيَةً سَبْعٌ وَّعِشْرَةَ اٰيَةً

سورۃ ابراہیم مکی ہے اور اس میں باول آئیں اور سات رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

الشرعی کے نام سے شروع کرتا ہیں اور نہایت رحم فرماتے والا بہت مہربان ہے ○

اَلَّذِیْ کُتِبَ اَنْزَلْنٰهُ اِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی

الضوء لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ آپ ان کے جب کی توفیق سے لوگوں کو کفر کے اندھیرے

اَلتُّوْمٰہِ بِاٰذْنِ مٰلِکِہُمْ اِلَی صِرَاطِ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ ① اللّٰہُ الَّذِی

سے (اسلام کی) اندھنی کی طرف راہی، اس کے راستے کا وہ جو بہت غالب بہت تعزین کیا ہوا ہے ○ اللہ جس کی

لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۚ وَوِیْلٌ لِّلْکٰفِرِیْنَ مِنْ

عذاب میں تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی چیسسز ہیں، اے کافروں کے لیے سخت عذاب

عَذَابٍ شَدِیْدٍ ② اَلَّذِیْنَ یَسْتَحِبُّوْنَ الْحَیٰوۃَ الدُّنْیَا عَلٰی الْاٰخِرَةِ

کی تباہی ہے ○ جو آخرت کے مقابل میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں

وَيَصْلُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ أُولَٰئِكَ فِي

اد (دو گن کر) الشّر کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کمی تلاش کرتے ہیں وہ بہت دور

ضَلِيلٌ يَعْبُدُونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ

کی گمراہی میں ہیں ۝ اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان ہی میں بھیجتا کیا ہے تاکہ

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ

وہ ان کو بیان کر سکے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ

اور وہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے ۝ اور پہلے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو

قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ

انہمیں روئے روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ کے دلائل کی یاد دلاؤ،

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ

بے شک میں میں ہر بہت میر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیں ہیں ۝ اور جب موسیٰ نے اپنی

لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَخْرَجَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

قوم سے کہا تم اپنے اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم کو فرعون کے مصلوب سے نکالت دی

يَسُوءُ مَوَٰكِبَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْكُرُونَ آبَاءَكُمْ وَيَسْتَعْمِلُونَ

جو تم کو سخت عذاب پہناتے تھے، وہ تمہارے پیاروں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ

نِسَاءَكُمْ ۖ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝

رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی ۝

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: الفیصل ۹۱ یہ وہ کتب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ آپ ان کے رب کی توفیق سے لوگوں کو ان کے (اور مردوں سے) اسلام کی یاد دہانی کی طرف لائیں اس کے راستے کی طرف جو بہت مطالب بہت تعریف کیا اور ہے ۝ (ابراہیم: ۱۱)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی تلاوت سے لوگوں کو مسلمان کرنا

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ پر یہ قرآن کریم نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر، گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان، ہدایت اور علم کی روشنی میں لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے لطف سے صراطِ مستقیم کی طرف، اور اس سے مراد ہے دین اسلام جس کو اس نے پسند کر لیا ہے اور اپنی تمام مخلوق کے لیے اس کو مشروع کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اجازت اور توفیق سے مقید فرمایا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور اپنی طاقت سے کسی کو مومن اور مسلمان بنانے پر قادر نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پورے جزیرہ عرب میں کوئی کافر نہ رہتا، اس لیے وہی شخص ایمان اور اسلام قبول کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے اس کتب کو نازل کرنے کی وجہ سے آپ اپنے رب کی توفیق سے لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف لائیں، پس طور کہ آپ لوگوں پر اس کتب کی آیات کو تلاوت کریں تاکہ لوگ اس کتب کی آیات میں غور و فکر کریں اور اس میں مذکور دلائل سے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ عالم، قادر اور حکیم ہے اور قرآن کریم کے مجرب ہونے کو پہچانیں تاکہ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کا صدق مشکف ہو، اور وہ آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں اور جب وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے تو آپ ان کو جو بھی شرعی احکام دیں گے وہ ان احکام کو مانیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی توفیق کی وضاحت

ہماری اس تقریر سے یہ ظاہر ہو گیا کہ بندہ کے ایمان لانے میں دو چیزوں کا داخل ہے ایک ہے بندوں کا قرآن مجید کی آیات میں اور اسلام کی حقانیت میں غور و فکر کرنا اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق، جو سبحانه تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو بندہ ان آیات سے صحیح نتیجہ پر پہنچتا ہے، اور جب اس کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی تو وہ ان ہی آیات سے غلط نتیجہ اخذ کرتا ہے اور بھگ جاتا ہے، اب اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جب اللہ تعالیٰ کے توفیق نہ دینے کی وجہ سے کوئی شخص بھگ گیا اور ایمان نہ لاسکا تو اس میں بندہ کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ توفیق کا معنی ہے کسی نیکی اور خیر کے اسباب کو مہیا کر دینا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ استعداد اور صلاحیت رکھی ہے کہ وہ عقل سلیم سے کام لے کر اچھلی اور بڑی اور نیکی اور بدی میں تیز کر سکے اسی استعداد اور صلاحیت کو فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بل پیاس کو سودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی یا عیسائی ہیں۔ اللہ عز۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۸۵۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۷۳ مسند احمد رقم الحدیث ۱۸۸۷)

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَلَمْ تَجْعَلْ لِّهِ عَيْنَيْنِ ۚ وَلَیْسَتْ
وَشَقَّتَيْنِ ۚ وَهَدَيْنَاهُ الشَّرْكَ دَیْنِ ۚ

(البلد: ۱۰-۸)

راستہ دکھلائے

کیا ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور
دو ہونٹ اور ہم نے اسے (نیکی اور بدی کے) دونوں واضح

عقل کی قسم اور اس کی جس نے اس کو درست بخلائے پھر
اس کو اس کی بد کنواری اور پرہیز گاری کو سمجھایا اور جس نے

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهُ ۚ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ
تَقْوَاهُ ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۚ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ۚ

دَشَّاهَا (الطس: ۱۰-۷)

فمن کو پاکیزہ کیا وہ کلابا ہو گیا اور جس نے اس کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ کلابا ہو گیا

اس حدیث اور قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض اور فہمی ہے اور حق اور باطل کے اور اک کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر جو دلائل قائم کیے تھے اور اپنی رسالت کے ثبوت میں جو معجزات پیش کیے تھے وہ بھی ان کے سامنے تھے اور ان کے آپا و اجد اور کائنات پر حق کا طریقہ قصود بھی ان کے سامنے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حق ہو گا اور ان کے آپا و اجد اور کے طریقہ کبابل ہو گا ان پر واضح ہو چکا تھا لیکن جن لوگوں کے دل و دماغ پر اپنے آپا و اجد اور کی تقلید کی گئی چھاپ گئی ہوئی تھی، انہوں نے اسی طریقہ پر کار بند رہنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اسی گمراہی کو پیدا کر دیا اور جن لوگوں نے اس طریقہ کے بطلان کے مستشف ہونے کے بعد قدیم جاہلیت کو ترک کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اسلام قبول کرنے کا ارادہ کرنا ہی اس کے لیے اسلام قبول کرنا ضروری ہے اور اس کی ضرورت ہے اور اسلام لانے کے اسباب اس کو میسر اور میسر کر دیتا ہے۔

جس کے اسلام لانے کا اللہ تعالیٰ نے اذن نہیں دیا اس کے اسلام نہ لانے میں اس کا کیا قصور ہے؟

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے مراد یہ ہو کہ جب انسان فطری ترغیبات اور اسلام کے دلائل میں غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اسلام قبول کرنے کی تحریک اور داعیہ پیدا کرتا ہے، بعض انسان اس تحریک کی وجہ سے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ کا اذن ہے اور بعض انسانوں پر آپا و اجد اور کی تقلید غالب آجاتی ہے اور وہ کفر پر قائم رہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں منکر اور گمراہی پیدا کر دیتا ہے۔

بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے مراد اس کا علم یا اس کا علم یا اس کا ارادہ ہے، بہر حال ہم نے جو تقریر کی ہے اس سے یہ اعتراض دور ہو جاتا ہے کہ جب ایمان والے لوگ لاتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تا ہے تو کفار کا ایمان نہ لانا اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کا اذن نہیں دیا تھا پس اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے پھر ان کو کفر و دنیا میں طاعت کیوں کی گئی ہے اور آخرت میں ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا اور اس اعتراض کے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں پر حق اور باطل کے دلائل واضح کر دیے اور ان کی عقل میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ حق کو باطل پر ترجیح دے سکیں اور سب کو ایمان لانے کے مواقع فراہم کیے، بعض لوگوں نے ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور کفر پر قائم رہنے کا ارادہ کیا سو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں تکفیر کر دیا اور بعض لوگوں نے ان مواقع سے فائدہ اٹھایا اور ایمان لانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسلام لانے کے اسباب میسر کر دیے اور ان کے لیے اسلام قبول کرنے کو سہل اور آسان کر دیا۔

اسلام کی نشر و اشاعت آیانی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہوئی یا دلائل سے

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف لاتے ہیں ۲۴ سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اور ایمان رازنی ہے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت صرف دلیل سے حاصل ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کی طرف متوجہ اور مستند کرنے والے ہیں۔ تاہم حقیق یہ ہے کہ جو حجج و برہان عرب کے لوگوں کے اسلام لانے کا باعث بنی وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے دریغ،

پاکیزہ اور بے مثل سیرت ہے، جو لوگ آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کو جس قدر قرب سے دیکھنے والے تھے وہ اس قدر جلد مسلمان ہو گئے اور جن لوگوں نے آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کو جتنی دیر سے دیکھا وہ اس قدر دیر سے مسلمان ہوئے، اور صرف دلائل کافی نہیں تھے ورنہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات پر دلائل تو ہمیشہ سے موجود ہیں، اصل چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اور آپ کا بیانیہ نظر تھا یہ اور بات ہے کہ بعض محققین نے آپ کی تعلیم کو تنبیہ سے تعبیر کر لیا۔

العزیز الحمید کا معنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے العزیز الحمید، العزیز کا معنی ہے سب غالب، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عالم ہو اور ہر چیز پر قادر ہو، ورنہ جس چیز کا اسے علم نہیں ہو گا یا جس چیز پر اسے قدرت نہیں ہو گی وہ اس پر غالب نہیں ہو گا اور الحمید کا معنی ہے وہ اپنے ہر فعل پر حمد کا مستحق ہو اور جو اپنے ہر فعل پر حمد کا مستحق ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایک سے اور ہر چیز سے مستحق ہو، اس سے معلوم ہوا کہ جو عزیز حمید کا راستہ ہے وہی سب سے اعلیٰ اور اشرف راستہ ہے اور وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو صراط مستقیم کہاجائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ جس کی ملک میں تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی چیزیں ہیں اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی جگہ ہے (۱) (برہان: ۲)

لفظ اللہ کے علم (نام) ہونے پر دلائل

یہ آیت مجملی آیت سے مربوط ہے یعنی اس کے راستہ کی طرف جو سب غالب، بہت تعریف کیا ہوا ہے، اس آیت میں بتایا وہ اللہ ہے جس کی ملک میں تمام آسمان اور زمینیں ہیں۔

لفظ اللہ میں علامہ کا اختلاف ہے، آیا یہ اسم جادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم (نام) ہے، یا یہ اسم شقیق ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا معنی ہے معبود یا شقیق معلوت، اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا علم (نام) ہے اور اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) صفت کا مضمون کلی ہو آتا ہے اور کلی وقوع شرکت سے مطلق نہیں ہوتی، لہذا اگر لفظ اللہ کو صفت قرار دیا جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ سے توحید ثابت نہیں ہوگی کیونکہ اب معنی ہو گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور لفظ اللہ صفت ہے جو اکثرین پر صادق آتا ہے، نیز اللہ بھی کلی ہے اور اللہ بھی کلی ہے تو لا الہ الا اللہ میں استثناء الشیء من نفسه لازم آئے گا اس لیے ضروری ہے کہ لفظ اللہ کو علم، رجزی قرار دیا جائے۔

(۲) جب ہم اللہ تعالیٰ کا اسم اور اس کی صفات کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں، ہو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور کبھی یوں نہیں کہتے الرحمن الرحیم اللہ، بلکہ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے تو ذات پر دلالت کرنے کے لیے لفظ اللہ کو لایا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کا اسم اور علم ہے۔

(۳) بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات صلیہ پر دلالت کرتے ہیں جیسے اللہ وس، السلام اور بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات اضافیہ پر دلالت کرتے ہیں جیسے خالق اور رازق، اور بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقیہ پر دلالت کرتے ہیں جیسے عالم اور قادر، اب اگر لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کا علم (نام) نہ ہو، اور اس کی ذات مخصوصہ پر دلالت نہ کرے تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے

تمام اسماء اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں اور اس کی ذات مخصوصہ پر دلالت کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے اور یہ سبست پدید ہے، اور قرآن اور حدیث اور مخلوقات عرب میں جس لفظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات مخصوصہ کو تعبیر کیا جاتا ہے وہ صرف لفظ اللہ ہے۔

(۴) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا**۔ (مریم: ۵۵) کیا تمہیں اللہ کے کسی نام کا علم ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کہیں کسی ایسے شخص کا علم ہے جس کا نام اللہ ہے؟ اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات مخصوصہ کا نام اور نام ہے، یہی وجہ ہے کہ پہلے لفظ اللہ کو ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کی صفات ذکر کی جاتی ہیں جیسے **هو الله الخالق البارئ المصور**، اور یوں نہیں کہا جاتا **خلق الخالق البارئ المصور** واللہ اگر لفظ اللہ صفت ہو تو اس طرح کہنا بھی جائز ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کا کسی سمت کے ساتھ مختص نہ ہونا اور بندوں کے افعال کا خالق ہونا

اللہ تعالیٰ نے قریبا تمام آسمان اور زمینیں اللہ کی ملکیت ہیں اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے نہ نیچے ہے، اور عرف میں اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کی طرف یہ وجہ ہے کہ اوپر کی سمت کو نیچے کی سمت پر فضیلت حاصل ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کسی سمت اور کسی سمت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں یا زمینوں میں ہو تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی ملکیت میں ہو۔

اس آیت سے ہمارے مطالعہ نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مخلوک ہے اور بندوں کے افعال بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں لہذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوک ہوئے اور ملکیت کسی چیز کو پیدا کرنے سے ہوتی ہے، یا کسی چیز کو خریدنے سے کسی چیز کی وراثت سے یا کسی کے ہر کرنے اور عطا کرنے سے موخر لاکر تین طریقوں سے مالک ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے غیر منظور ہے تو افعال اللہ تعالیٰ جو بندوں کے افعال کا مالک ہے تو ان کو پیدا کرنے کی وجہ سے مالک ہے۔

بت پرستوں کے سخت عذاب کا سبب

اس آیت میں صریحاً آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کا صرف اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اس کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہے اور جب اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے تو اس کے سوا کوئی حاکمیت کا ہوا نہیں جس سے اور نہ اس کے سوا کسی کو عبادت کرنے کا تعلق ہے اور جب کہ کافروں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی عبادت کی اور جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اس کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جس کو کسی نفع اور ضرر پہنچانے کا اختیار نہیں ہے، جو مالک ہے نہ خالق ہے بلکہ خود مخلوک اور مخلوق ہے تو ضروری ہوا کہ وہ سخت سے سخت سزا کے مستحق ہوں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت میں تقرباً بیان کرنے کے بعد قریبا اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی پہلی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **جو آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کسی تلاش کرتے ہیں وہ مدت دور کی گمراہی میں ہیں** (۱۱۲: ۱۳)

دنیاوی لذتوں کا لیے مایہ ہونا

جو شخص بھی دنیا کی زینب و زینت اور دنیا کی رنگینوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے اور آخرت کی بجائے دنیا میں

ہی رہنے کو پسند کرے اور سونے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین سے لوگوں کو روکے وہ اس آیت کے عموم میں داخل ہے وہ خود گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔

بعض اوقات فطرت اور فہم گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن وہ گناہوں کو پسند نہیں کرتے اور نہ گناہوں سے محبت کرتے ہیں اور کافر جو صرف دنیا کی زندگی کو پسندتے ہیں اور آخرت کی زندگی کے منکر ہیں ان کے نزدیک دنیا کی مرغوب چیزیں اور دنیا کی لذتیں ہی اصل نعمت ہیں اس لیے وہ دنیا کے لذائذ اور مرغوبت کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ترجیح کو بہت دور کی گمراہی فرمایا ہے کیونکہ دنیا کے مرغوبت اور لذائذ میں انوار و اقسام کے محبوب ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

(۱) انسان جب اپنی مرغوب چیزیں حاصل کر لیتا ہے تو اس کو یہ غم گھارتا ہے کہ اس سے یہ چیزیں کوئی چھین کر نہ لے جائے یا کسی حادثہ کی وجہ سے یہ چیزیں ضائع نہ ہو جائیں اور اگر یہ چیزیں باقی بھی رہیں تو وہ خود ایک دن ان چیزوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے گا۔

(۲) دنیوی لذتوں میں انسان سب سے زیادہ لذت اور محال کی لذت میں کوشش ہوتا ہے اور یہ لذت صرف چند لمحوں کی ہے حلق سے لقمہ اترنے کے بعد اس لذت کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا اور انزال کے بعد جماع کی لذت کا کوئی نشان نہیں رہتا، پھر ان کی بہت خرابیاں ہیں۔ کھانے پینے کی جتنی ہنگامہ دار اور لذتیز اشیاء ہیں سب کلکل موزی قسم کے امراض ہیں اور جماع کے نتیجہ میں انسان بہت مذمہ داروں میں چلا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف روحانی لذت کسی خرابی اور مذمہ داری کی موجب نہیں ہیں۔

(۳) دنیوی لذات غفلتی ہیں اور اخروی لذات خدا کی اور سرمدی ہیں۔

بہت دور کی گمراہی کا معنی

اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیوی لذات کو اخروی لذات پر ترجیح دیتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ فی منہ دنیوی لذات مذموم نہیں ہے، لائق مذمت یہ چیز ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے، جس نے دنیوی لذتوں کے حصول کی اس لیے کوشش کی ان کے وسیلے سے وہ اخروی نیکیاں حاصل کرے گا تو یہ مذموم نہیں ہے۔

پھر اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی وہ گمراہ ہے اور جب اس نے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ گمراہ کرنے والا ہے اور ضل اور مضل ہے، اگر وہ لوگوں کو صرف اسلام قبول کرنے سے روکے اور منع کرے تب بھی گمراہ کرنے والا ہے اور اگر لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا کرے اور مختلف جھگڑوں سے لوگوں کو اسلام سے ہٹ کرے تب بھی وہ ضل اور مضل ہے اور بہت دور کی گمراہی میں چلا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ہر شے ہے اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں مبعوث کیا ہے تاکہ وہ ان کو بیان کر سکے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہِ راستہ دیتا ہے اور وہ بہت غالب ہوتی حکمت والا ہے (ابراہیم: ۱۴) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عموم

اللہ تعالیٰ کا ہر قوم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ان میں ہر رسول بھیجا جو ان کی زبان و لہجہ، ثقافت اور اعتقاد میں اور انہام اور تقسیم میں آسانی ہو اور قوم آسانی کے ساتھ رسول کی بات کو سمجھ سکے اور اس کے لیے شریعت کے اسرار اور

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ جس طرح آپ کو دیکھا اور آپ کا کلام سننا لوگوں پر حجت تھا یہی طرح بعد کے لوگوں پر آپ کی اعلیٰ حجت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجوزہ قرآن مجید ہے اور وہ ان اعلیٰ حجت کی تائید اور موافقت کرتا ہے اور آپ کا مجوزہ یعنی قرآن مجید قیامت تک باقی رہے گا اور وہ قیامت و تبدل سے محفوظ رہے گا اور جو تک آپ کی دعوت قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے باقی رہے گی اور قیامت تک آپ کی دعوت کا تعلق ان پر واجب رہے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کا مجوزہ یعنی قرآن کریم قیامت تک باقی رہے گا۔ (شرح صحیح البخاری ج ۱ ص ۷۰، مطبوعہ مکتبۃ الرشید مدینہ منورہ ۱۳۳۰ھ)

امام مسلم متوفی ۲۶۱ھ کی روایت میں اس سے زیادہ عموم ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے انبیاء (سابقین) پر چہ وجہ سے فضیلت عطا کی گئی ہے، مجھے جو امتیاز عطا کیے گئے، میری رعیت سے مدد کی گئی، میرے لیے جنتیں عطا کی گئیں اور میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور آلہ طہارت بنا دیا گیا اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور تمام نبیوں کو مجھ پر ختم کیا گیا۔

(صحیح مسلم المجلد ۱ ص ۱۵۱ (۵۴۳ھ) سنن ابوداؤد رحمہ اللہ ج ۱ ص ۵۵۳ سنن ابن ماجہ رحمہ اللہ ج ۱ ص ۵۶۷ مسند ابومعمر ج ۱ ص ۳۵۰ صحیح ابن حبان رحمہ اللہ ج ۱ ص ۳۳۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۳۳۳ ج ۱ ص ۵۵۵ دلائل النبوة للبیہقی ج ۱ ص ۷۲ شرح السنہ رحمہ اللہ ج ۱ ص ۱۳۷) جملوات اور نباتات کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جملوات اور نباتات کے لیے رسول ہیں اس پر اس حدیث میں واضح دلیل ہے: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا وہ ہم مکہ کی بعض اطراف میں گئے، آپ کے سامنے جو پناہ ڈار دست آنکھ نکلتا تھا سلام علیہ کتبہ رسول اللہ۔

(سنن ابوداؤد رحمہ اللہ ج ۱ ص ۳۳۳ سنن الدارمی رحمہ اللہ ج ۱ ص ۷۲ دلائل النبوة للبیہقی ج ۱ ص ۷۲ شرح السنہ رحمہ اللہ ج ۱ ص ۱۳۱) حیوانات اور نباتات کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات کے بھی رسول ہیں اس پر حسب ذیل احادیث میں دلیل ہے:

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے بعض گھروں کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر وہ پانی کی مشکلیں لاد کر لاتے تھے ان کا وہ اونٹ سرکش ہو گیا اور اس نے اپنے اوپر پانی لادنے میں انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر ہم پانی لاد کر لاتے تھے اب وہ سرکش ہو گیا ہے اور اب وہ ہم کو اپنی بیشت پر پانی لادنے میں دھوکہ دے گا اور ہمارے بلیغ سوکے پڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا: چلو، آپ کے اصحاب اٹھے اور آپ بلیغ میں داخل ہوئے جس کے ایک گوشے میں وہ اونٹ کھڑا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جانے لگے، انصار نے کہا یا رسول اللہ وہ اونٹ تو اب کانٹے والے پاگل کتے کی طرح ہو گیا ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ وہ آپ پر حملہ کر دے گا آپ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، جب اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی طرف آیا اور آپ کے سامنے آکر سجدہ میں گر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچھے ہٹنے سے بکرا تو وہ پہلے سے زیادہ متواضع اور مطیع تھا، حتیٰ کہ آپ نے اس کو کلام میں لگا دیا،

لوگ سمجھنے لگے کہ بچا ہے، پھر آپ آگے گئے تو آپ نے دو الگ الگ درختوں کو دکھا آپ نے مجھ سے فرمایا جانو ان دو درختوں سے کو کو وہ مل کر شعل ہو جائیں جب دو درخت مل گئے تو آپ نے ان کی اوٹ میں حالت قضائی اور فرمایا جانو ان سے کو اب یہ الگ الگ ہو جائیں پھر آپ آگے گئے، جب وہاں آئے تو اس بچے کے پاس سے گزرنے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کی مل کے پاس چھ سینڈھے تھے اس نے دو سینڈھے آپ کو دیے کیے اور کہنے لگی اس پر دو بارہ بالکل جنوں طاری نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما من شيء الا يعلم اني ورسول الله الا
كفيرة او فسقة الجح والانس۔
جوں اور انسانوں کے۔

۱) التلم الکبیر ج ۲ ص ۳۳۳-۳۳۴ رقم الحديث ۶۷۷۷ دلائل التبرؤ بالیقینی ج ۱ ص ۲۲۲ صفحہ ۱۱۱ البیہ ج ۳ ص ۳۳۳ امام حاکم اور ابی
نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، المستدرک ج ۲ ص ۶۸-۶۹ دلائل التبرؤ ج ۱ ص ۲۲۲ رقم الحديث ۶۷۷۷-۶۷۷۸ سنن ابی حاتم ج ۳ ص ۳۳۳ رقم الحديث ۵۳۳۳
سنن ابی حاتم ج ۳ ص ۳۳۳ رقم الحديث ۵۳۳۳ قاہرۃ نزہۃ المؤمنین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، البیہ ج ۳ ص ۳۳۳ رقم الحديث ۵۳۳۳
نوٹ: التلم الکبیر، دلائل التبرؤ ج ۱ ص ۲۲۲ اور البیہ ج ۳ ص ۳۳۳ میں یہ حدیث مکمل ہے اور باقی کتبوں میں اس کے مختلف
جزا ہیں۔

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۴۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ ایک باغ میں داخل
ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ایک انصاری تھے اس باغ میں کبریاں تھیں انہوں نے آپ کو سجدہ کیا
حضرت ابو بکر نے کہا رسول اللہ! ان کبریاں کی بہ نسبت آپ کو سجدہ کرنے کے کم زیادہ تھوڑا ہیں، آپ نے فرمایا کسی شخص
کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے کو سجدہ کرے اور اگر کسی کے لیے یہ جائز ہو تاکہ وہ دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو
حکم دیتا کہ وہ اپنے خلو نہ کو سجدہ کرے۔

(البیہ ج ۳ ص ۳۳۳ رقم الحديث ۵۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو وہاں ایک خیرہ
میں رہتی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ! مجھے کھول دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے اسے کھول دیا وہ تھوڑی دیر بعد وہاں آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر مائدہ دیا جب خیرہ والے
آئے تو آپ نے ان سے اس رہتی کو مانگ لیا اور اس کو کھول کر آزاد کر دیا۔

(دلائل التبرؤ ج ۱ ص ۲۲۲ رقم الحديث ۶۷۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

گورہ کا حکم شہادت پر دھنا

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی محفل میں بیٹھے
ہوئے تھے کہ بنو سلیم سے ایک عجمی آیا وہ ایک گورہ کو شکار کر کے لایا تھا جو اس کی آستین میں تھی تاکہ اس کو اپنے گھر لے
جائے اور دیکر کھائے۔ جب اس نے ایک جماعت کو دیکھا تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس کو بتایا کہ یہ نبی ہیں وہ لوگوں کو بچہ
ہوا آیا اور کئے لگاتار اور عربی کی قسم! میرے نزدیک آپ سے زیادہ مبغض اور کوئی نہیں ہے اور اگر میری قوم مجھے جلد
باز نہ کھتی تو میں اب تک آپ کو قتل کر چکا ہوں اور ہر کالے گورے کو آپ کے قتل سے خوش کر چکا ہوتا، حضرت عمر نے کہا کیا

رسول اللہ! مجھے اجازت دیں میں اٹھ کر اس کو قتل کروں! آپ نے فرمایا اے عمر! تم نہیں جانتے کہ یہ دیار محض کوئی بتایا جاتا ہے، پھر آپ اس اعرابی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تمہارے اس قول کا کیا مطلب ہے اور تم نے یہ ناحق بات کیوں کہی ہے؟ تم نے میری مجلس میں میری تعظیم نہیں کی اور تم اللہ کے رسول سے توہین آمیز کلام کرتے ہو! اس کے کلمات اور عزی کی قسم! میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائوں گا حتیٰ کہ یہ گوہ آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آستین سے گوہ نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے گوہ! گوہ نے فصیح عربی میں کہا جس کو تمام حاضرین سن رہے تھے طلب کتب و محدثین! آپ نے پوچھا گوہ! تم کس کی عبادت کرتی ہو! اس نے کہا جس کا آئین میں عرش ہے اور زمین میں اس کی سلطنت ہے، سمندر میں اس کا راستہ ہے، جنت میں اس کی رحمت ہے، دوزخ میں اس کا عذاب ہے، آپ نے فرمایا اور میں کون ہوں اے گوہ! اس نے کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ناکام ہو گیا۔ اس اعرابی نے کلام آسمانی سے دیکھنے کے بعد میں کسی نئی سلیک بات پر یقین نہیں کروں گا جس وقت میں آپ کے پاس آیا تھا اس وقت میرے نزدیک روئے زمین پر آپ سے زیادہ متبوع کوئی نہیں تھا۔ اور اب میرے نزدیک آپ میرے والد، میری آنکھوں اور میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں اور میں آپ سے اپنے اندر اور باہر اور اپنے ظاہر اور باطن سے محبت کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے زیادہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے حمد ہے جس نے میری وجہ سے تم کو بدعت دی، یہ دین غالب ہے یہ دین مطلوب نہیں ہو گا اور نماز کے بغیر یہ دین مقبول نہیں ہے اور نماز قرآن کے بغیر مقبول نہیں ہے، اس نے کہا آپ مجھے تعلیم دیں پھر آپ نے اس کو تعلیم دی۔ اللہ ع۔

(دلائل النبوة للبیہقی ج ۶ ص ۳۸-۳۹ دلائل النبوة للعلانی ج ۲ ص ۱۲۷) المصنف اور ترمذی نے اس حدیث کو حکم مضمر اور حکم اوسط میں اپنے شیخ محمد بن علی بن ابی نعیم اور ابی نعیم سے روایت کیا ہے، امام بیہقی نے کہا اس حدیث کا جو جہاں بھی ہے اور اس کے باقی راوی صحیح ہیں۔ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۴۳ مظاہرین کی طرف سے لکھا ہے کہ یہ حدیث حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے اور ہم نے جس سند سے ذکر کیا وہ زیادہ متبرک ہے، اور وہ بھی ضعیف ہے اور اس کا جو جہاں بھی ہے۔ البزازی و الشیخ ج ۳ ص ۵۳۴ مظاہرین جلیل الدین سیوطی نے لکھا ہے یہ حدیث میں بھی کئی اسناد سے مروی ہے، حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ سے اور ابن ماجہ اور حافظ ذہبی کا یہ زعم ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر کی حدیث کئی سندوں سے مروی ہے جن میں محمد بن علی بن ابی نعیم ہے جس کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے اور امام ابن عساکر نے اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ الحاشیہ الاکبری ج ۳ ص ۱۳۸

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف زبانوں کے بولنے والے کلام کرتے تھے اور آپ ان کی زبانوں کو جانتے تھے، فرشتے اور جنات آپ سے کلام کرتے تھے اور آپ ان کی زبانوں کو سمجھتے تھے، جانوروں کی بولیوں کو آپ جانتے تھے اور آپ ان سے گفتگو فرماتے تھے، آپ پوری کائنات کے رسول تھے اور پوری کائنات کی زبانوں کو جانتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں میں سے روشنی کی طرف لائے، اور ان کو اللہ کے دلوں کی یاد دلائے، بے شک اس میں ہر امت کے لئے شکر کرنے والے کے لئے نشانیاں ہیں (ابراہیم: ۵)

انبیاء سابقین کے ذکر کی حکمت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکل لائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ انھیں ذکر کیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی قوم کو عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء سابقین کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں سے کس طرح کا معاملہ کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جائے کہ انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کے درمیان کس قسم کا معاملہ ہو؟ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا۔

تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد واحد ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیں کے ساتھ بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نشانیں دی گئی تھیں:

(۱) عصا (۲) ید بیضاء (۳) نڈیاں (۴) جو تھیں (۵) خون (۶) مینڈگوں کی ہارش، (۷) سمندر کو چرنا (۸) پتھر سے چشموں کا چھوٹنا (۹) پہاڑ کا سیاہ کرنا (۱۰) اہل ان اور اہل لوطی کا نازل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم بنو اسرائیل کی طرف ان نشانوں اور قورات کے ساتھ بھیجا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ ان کے لیے دین اور شریعت کو بیان کریں، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

كَيْسَبَ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لَتُسْمِعُنَا مِنَ النَّاسِ مِثْرًا
لَا يَكْفُرُ اَنْفُسًا يَدَّ اِلَيْهِ الشُّوْبُ (ابراہیم: ۱۱)

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلق فرمایا:

اَنْ اَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ
اَنْ اَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ
(ابراہیم: ۵)

اس میں یہ بتا ہے کہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد واحد ہے کہ وہ اس بات کی حکیم سی کریں کہ وہ اللہ کی مخلوق کو گمراہی اور کفر کے اندھیروں سے ہدایت اور ایمان کی روشنی کی طرف لائیں۔

ایام اللہ کا معنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ایام اللہ اللہ کے دنوں یا یاد دلاؤ۔ ایام اللہ سے مراد وہ ایام جن میں اہم واقعات رونما ہوئے یا جن ایام میں اللہ تعالیٰ نے مسکروں اور کافروں کو سزا دینے کے لیے اور ان سے انتقام لینے کے لیے ان پر ہجرت ناک عذاب نازل فرمایا یا جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر خاص نعمتیں نازل فرمائیں۔

حضرت ابی بن کعب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، عید، فطرہ اور ابن حنیبلہ کا بھی یہی قول ہے، ابن زید، ابن السائب اور قتیبہ نے کہا اس سے مراد پہلی اہستوں کے اہم واقعات ہیں، زجاجی نے کہا اس سے مراد وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کھلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا جیسے حضرت نوح کی قوم اور عاد اور ثمود پر۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ایام اللہ وہ تھے جو سخت آزمائشوں اور مصائب کے ایام تھے، بنو اسرائیل فرعون کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن فرعون کو غرق کر دیا اور انہیں ان کی زمینوں اور ان کے

مکانوں کا مالک بنادیا اور انواع و اقسام کے افضلت سے ان کو نوازا میدان تیرے میں ان پر بدل کا سہیہ کیا اور ان پر امن اور السلوئی نازل فرمایا۔

میر اور شکر کے متعلق احادیث

اس کے بعد فرمایا ہے شکر اس میں بہت میر کرنے والوں اور بہت شکر کرنے والوں کے لیے تشکیل ہیں، جب بندہ پر کوئی مصیبت آئے تو اس کو میر کرنا چاہیے اور اس کو جب کوئی نعمت دی جائے تو پھر اس کو شکر کرنا چاہیے۔

حضرت مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے حال پر تعجب ہونا ہے اس کے ہر حال میں خیر ہے اور یہ مومن کے علو اور کسی کمال نہیں ہے اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے سو یہ اس کے لیے خیر ہے اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ میر کرتا ہے اور یہ (بھی) اس کے لیے خیر ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۷، ترمذی و تہذیب ج ۳ ص ۷۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۷۷، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۵۲۷۷، مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۳، مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۲۸۴۳)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا: اے میری! میں تمہارے بعد ایک امت کو بھیجے گا انہوں نے جب ان کو ان کی محبوب چیزیں ملیں گی تو وہ اللہ کی حمد کریں گے اور جب ان پر کھروہ چیزیں نازل ہوں گی تو وہ ثواب کی امید رکھیں گے اور میر کریں گے اور ان کا ذاتی (خلق) علم اور علم نہیں ہو گا حضرت میری نے کہا یا رب! یہ کیسے ہو گا؟ فرمایا میں ان کو اپنا علم اور علم عطا کروں گا۔

(المستدرک ج ۳ ص ۳۳۸، ترمذی نے اس کی موافقت کی، مسند ابی یوسف ج ۲ ص ۵۳۳، مجمع ابن حبان ج ۳ ص ۳۳۳) حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کچھ دیا گیا تو اس نے شکر ادا کیا اور اس پر مصیبت آئی تو اس نے میر کیا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تو اس نے استغفار کیا۔ اس پر ظلم کیا گیا تو اس نے معاف کر دیا۔ پھر آپ خاموش ہو گئے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ! اس کے لیے کیا جر ہے؟ فرمایا:

أُولَئِكَ لَهُمُ الْآمَنُ وَهُمْ مُسْتَعِدُونَ۔
انہی کے لیے (عذاب سے) امن ہے اور وہی پدائت یا نہت

(الانعام: ۸۴) ہیں۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۳۳، مسند ابی یوسف ج ۲ ص ۵۳۳، مجمع ابن حبان ج ۳ ص ۳۳۸) میر اور شکر میں عبد اللہ بن مبارک کا معیار اور اس پر کلام امام محمد بن محمد بن عمر رازی حنفی ص ۲۰۹ لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ شعیب بن ابراہیم علیہ السلام میں بدل کر عبد اللہ بن مبارک کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا آپ کمال سے آئے ہیں، شعیب نے کمال سے، عبد اللہ بن مبارک نے پوچھا شعیب کو جاننے ہو؟ کہا میں: پوچھا ان کے اصحاب کا کیا طریقہ ہے؟ کہا جب ان کے پاس کچھ نہیں ہو تو میر کرتے ہیں اور جب انہیں کچھ دیا جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، عبد اللہ بن مبارک نے کہا یہ تو ہمارے پہلے کون کا طریقہ ہے، شعیب نے پوچھا پھر کس طرح ہونا چاہیے؟ عبد اللہ بن مبارک نے کہا کہ کالمین وہ ہوتے ہیں جن کو جب کچھ نہ دیا جائے تو شکر کریں اور جب مل جائے تو وہ دوسروں کو دے دیں!

(تفسیر کبیر ج ۲ ص ۳۰، مطبوعہ دارالحدیث اشرفیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

عبد اللہ بن مبارک نے جو کالمین کا طریقہ بیان کیا ہے یہ فقیہ طور پر درست نہیں ہے، انسان پر لازم ہے کہ پہلے اپنی

ضروریات پوری کرے اور جو اس کی ضروریات سے فاضل ہو وہ دوسروں کو دے انسان اپنا تمام مال و متاع خیرات کر کے خود بھوکا پیاسا رہے اور اپنی ضروریات میں دوسروں کا کھانا جن جیسے یہ جائز نہیں ہے اور یہ اللہ کی نعمتوں کی بظاہر ری اور اس کی ناشکری ہے۔

شکر کا معنی اور صابر اور شاکر کے ساتھ نشانیوں کی تخصیص کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے اس میں بہت مبر کرنے والوں اور بہت شکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہیں اس میں مبر اور شکر کرنے والوں سے مراد مومنین ہیں، کیونکہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کی وجہ سے اپنے نفس کی مرغوبات اور لذائذ سے مبرا کرے اور عبادات کی مشقت پر مبرا کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی عبادت کرنے کی قوت ہے اور انسان کا سلیم الاغضاء ہونا اور اس کا سخت مند ہونا اور بندہ کو ہر وقت ان نعمتوں پر شکر کرتے رہنا چاہیے، شکر کا معنی ہے دل، زبان اور اعضاء سے منعم کی تعظیم بجا لانا اور اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے عطا کی ہے اس نعمت کو اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے خرچ کرے اور اس نعمت کو اس مقصد کے لیے خرچ نہ کرے ناشکری ہے، اور اس نعمت کو اس مقصد کے الٹ اور خلاف خرچ کرنا بہت بڑا گناہ اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کی جسارت ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے شہوانی قوت عطا کی تاکہ حلال طریقہ سے اس شہوت کے تقاضوں کو پورا کرے یہ شکر ہے اور انسان جنگل میں زندگی گزارے اور رابین جانے تو یہ ناشکری ہے اور حرام طریقہ سے اس شہوت کو پورا کرے زنا اور لواطت کرے تو یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی جسارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بہت کم ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ
الَّتِيكُذِبُونَ (۱۳۰: ۱۳)

اے آل داؤد اتم شکر ادا کرو اور میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے کم ہیں۔

حکایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ! میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں کیوں کہ جس زبان سے تیرا شکر ادا کروں مجھ کو بھی تیری ہی ہوتی ہے، ہر سانس میں تیری نعمت ہے، ہر سانس میں تیری بے شمار نعمتیں ہیں، فرمایا اے داؤد اب تم نے میرا شکر ادا کر دیا یعنی جب تم نے اپنے مجر کا اعتراف کر لیا تو میرا شکر ادا ہو گیا! (الہامی احکام القرآن ج ۷ ص ۳۰۰) خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور اس کی نعمتوں کو اس کی معصیت میں خرچ نہ کرنا کا شکر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو شکر گزار قرار دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

ذُرِّيَّتَهُ مَنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۖ ذُرِّيَّتَهُ كَانَ عَبْدًا
كَنُكُورًا (۱۳۱: ۳)

اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اکٹھی میں اسوار کیا ہے شکوہ بہت شکر گزار بندے تھے۔

ابراہیم (علیہ السلام) ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے مطلع حق کی طرف سائل اور باطل سے متجنب اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے اللہ نے ان کو منتخب کیا اور مرابط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔

(احمل: ۱۳۱-۱۳۰)

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے حلق فرمایا:

حضرت مغویہ شہید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ میں اس قدر قیام فرمایا کہ

آپ کے پاؤں پر درم آگیا آپ سے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے ذنب کا ظاہر خلاف کوئی سب کاموں کی مغفرت فرما دی ہے (پھر آپ اس قدر مشقت کیں اٹھاتے ہیں؟) آپ نے فرمایا میں اللہ کلمت شکر گزار بندہ کون ہوں۔

(صحیح البخاری) رقم الحديث: ۳۸۳۶۳۸۳ صحیح مسلم رقم الحديث: ۲۸۸۷ سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۳۳۳ سنن التیلمی رقم الحديث: ۳۳۳۳ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۳۳۳۳ مسند احمدی رقم الحديث: ۳۳۳۳ مسند ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۳۳۳ السنن الکبریٰ للعلی رقم الحديث: ۳۳۳۳ صحیح ابن خزيمة رقم الحديث: ۳۳۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۳۳۳۳ السنن الکبریٰ للعلی رقم الحديث: ۳۳۳۳ شرح السنہ رقم الحديث: ۳۳۳۳

تذریعہ فرمایا ہے اس میں مبتہر کرنے والوں اور مبتہر کرنے والوں کے لیے تختیاں ہیں یہ اس لیے فرمایا ہے کہ اگرچہ تختیاں تو اس میں سب انسانوں کے لیے ہیں لیکن ان تختیوں سے قائمہ صرف صالحہ اور شاکری اٹھاتے ہیں اس لیے فرمایا اس میں مبتہر کرنے والوں اور مبتہر کرنے والوں کے لیے تختیاں ہیں جیسے فرمایا: ہدیٰ للمتقین قرآن مجید فی نفسہ مدحت و تمام انسانوں کے لیے ہے لیکن انہیں کار اس سے قائمہ صرف متقین اٹھاتے ہیں اس لیے فرمایا یہ متقین کے لیے مدحت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم کو فرعون کے متبعین سے نجات دی جو تم کو سخت آفات پہنچاتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی (ابراہیم: ۶) اس آیت کی تفسیر کے لیے ابقرہ ۳۳ کو ملاحظہ فرمائیں۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تم کو زیادہ نعمت اہل گا اور اگر تم نے انکار کیا

عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

کی توبہ تک میرا عذاب غور سے ہے ۵ اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور تمام جتنے زمین کے لوگ مل کر نہا شکر کری

جَمِيعًا أَفَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ جَمِيدٌ ۝ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ

کر دو توبہ تک اللہ غنی ہے پورا ۵ اور حمد کیا ہوا ہے ۵ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں

مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَقَادُودُ وَتَمُودُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ

نہیں آئیں۔ نوح کی قوم اور عاد اور ثمود کی اور ان کے بعد کے لوگوں کی

لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۖ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَعْيُنُهُمْ

جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کے پاس ان کے رسول واضح و باریک دلائل کے ساتھ آئے انہوں نے اپنے ہاتھ

فِي آفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ

اپنے گونہوں پر رکھ دے اور کہا جس پیغام کے ساتھ ہمیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور یہ شک میں

قَمَاتَدَا عَوْنًا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۙ قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي اللّٰهُ شَكٌّ فَأُطِرِ

دین کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس کے مشق سخت شک میں مبتلا ہیں ○ ان کے رسول نے کہا کیا اللہ کے مشق شک

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَيْدُ عَوْكُمْ لِيُغْفَرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ

یہ جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ ہمیں اس لیے بلا تہہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو بخش دے اور

يُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

مہلت کے مقرر وقت تک تم کو (مذاب سے) مؤخر کر دے انہوں نے کہا تم تو محض ہماری مثل بشر ہو

تَرِيدُونَ أَنْ تَصْذُوقَنَا عَمَّا كُنَّا يَعْبُدُ آبَاؤُكَافَلَوْنا بِسُلْطٰنٍ

تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان مبودوں سے روک دو جن کی ہمارے آباؤ اجداد پرستش کرتے تھے سو تم ہمارے پاس

مُبِينٌ ۙ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنْ

کوئی دلیل لاؤ ○ ان سے ان کے رسول نے کہا ہم تمہاری طرح بشر ہی ہیں لیکن

اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ

اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اس پر ایمان دے اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ

نَزَيِّكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۙ

ہم اللہ کی اعانت کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ○

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ

اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں اس نے ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے اور تم نے جو ہمیں تکلیف پہنچائی

عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَىٰ اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۙ

ہیں ہم ان پر صبر کریں گے اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ○

○

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگہ کر دیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور تم کو زیادہ (نعمت) دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو یہ شک میرا عذاب ضرور سخت ہے اور مومن نے کہا اگر تم اور تمہارے روئے زمین کے لوگ مل کر ناشکری کرو تو یہ شک اللہ ہے پروردگار اور تم کیا ہو! (۱۸: ۷۸-۸۰)

شکر کا معنی

شکر کا معنی ہے نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرنا اور اس کی ضد کفرانِ نعمت ہے یعنی نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپا لینا شکر کی تین قسمیں ہیں: دل سے شکر کرنا اور یہ نعمت کا تصور ہے، زبان سے شکر کرنا اور یہ منہم کی تعریف و توصیف کرنا ہے اور اعضاء سے شکر کرنا اور یہ بقدرِ طاقت نعمت کا بدلہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

رَاعِبُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا (سہا: ۱۲۳) اے آل داؤد شکر کرو۔

یعنی نیک عمل کرو تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَقِيلَ لِمَنْ هِيَ قَالَتْ لِلَّهِ تَعَالَى (سہا: ۱۲۳) میرے رب شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہیں۔

اس آیت میں تنبیہ ہے کہ اللہ کا پورا شکر ادا کر چمت مشکل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں سے صرف حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کو اپنا شکر گزار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی شکر فرمایا ہے اس کا معنی ہے وہ بندوں پر انعام فرمائے والا ہے اور ان کی محبت کی جزا عطا فرمائے والا ہے۔

(المعارف ج ۳ ص ۵۰) بطورِ تکرار مصلحتی کہ کرہ ۱۳۸۸ھ

حمد اور شکر کا فرق

اللہ تعالیٰ کے اہل میں سے ایک اسم شکر ہے اس کا معنی ہے وہ بندوں کے کم اعمال کو بڑھا کر مانا چاہنا کہ دینے والا ہے اور ان کی کم محبت کی زیادہ دیا دینے والا ہے، اللہ کے شکر کا معنی ہے بندوں کو بخش دینا شکر اور حمد میں علم خاص من وجہ کی نسبت ہے، شکر مورد کے اعتبار سے علم ہے اور متعلق کے اعتبار سے خاص ہے، شکر دل، زبان اور باطنی اعضاء سے کیا جاتا ہے لیکن اس کا متعلق صرف نعمت سے ہے، اور حمد مورد کے اعتبار سے خاص ہے صرف زبان سے ہوتی ہے اور متعلق کے اعتبار سے عام ہے کسی بھی خوبی کا بیان کرنا حمد ہے خواہ وہ آپ کے حق میں نعمت ہو یا نہ ہو اگر آپ زید کے علم اس کی شرافت اور اس کی بلور کی گاڑ کر کریں تو یہ حمد ہے شکر نہیں، زبان سے اس کی تعظیم ہے اس لیے حمد ہے اور اس سے آپ کوئی نعمت مرتب نہیں ہوتی اس لیے یہ شکر نہیں ہے کیونکہ شکر نعمت پر ہوتا ہے اور زید نے آپ کو مل دیا ہو اور اس کے آنے پر آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ شکر ہے حمد نہیں ہے کیونکہ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے اور اگر آپ اس کے مل دینے کی وجہ سے کہیں کہ وہ بہت نئی اور فیاض ہے تو یہ شکر بھی ہے کیونکہ زبان سے تعظیم کا اظہار ہے اور حمد بھی ہے کیونکہ اس کی خوبیوں کا ذکر ہے۔

جو بندوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا یہ حدیث صحیح ہے۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۵۴۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۸۵۳ مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۸) الموطا رقم الحدیث: ۳۷۸ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۴۰۰ بیہقی ج ۸ ص ۳۸۹ السنن البکری ج ۱ ص ۷۸۲ شرح المنہ رقم الحدیث: ۱۳۳۰

تبیان القرآن

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کے احسان کا شکر ادا نہ کرے اور ان کی نیکیوں کا کفار کرے تو وہ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے تو اللہ اس کے شکر کو قبول نہیں کرتا اور اس حدیث کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس شخص کی عبادت ہو کہ وہ لوگوں کے احسانات کو فراموش کر دیتا اور ان کی نیکیوں کا شکر ادا نہ کرتا تو وہ اپنی عبادت اور اپنی طبیعت کے تقاضے سے اللہ کی نعمتوں کی بھی ناشکری کرے گا اور ان کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کی نیکیوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اگر وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کرے پھر بھی وہ اس طرح ہے جیسے اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔

شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات

قُلْ هُوَ الْوَحْدُ أَحْسَبُ كُنْهُ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (المک: ۲۳)

آپ کہتے دہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنَ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (النحل: ۷۸)

اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا کہ تم کچھ جانتے نہ تھے اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (النحل: ۱۰)

بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔

شکر کے متعلق احادیث اور آثار

(۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندہ کے اہل، اہل اور اولاد میں جو نعمت عطا فرمائے اور بندہ کے ماحشاء اللہ ولا حقہ الاہل اللہ تودہ موت کے سوا ان میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔

(۱) المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۵۳۷۳، المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۵۸۸۸، مسند ابی یوسف، مسند ابی داؤد، مسند ابی حنیفہ، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۳۰

(۲) منہجین حمید بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے میرے رب! کیا تیری مخلوق میں سے کسی نے مجھ سے بھی زیادہ میری رامت تک تیرا ذکر کیا ہے؟ اللہ عزوجل نے وحی فرمائی میں میزنگ نے، پھر اللہ نے فرمایا: اے آل داؤد! شکر کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں۔ (سہ: ۳۱) حضرت داؤد نے کہا اے میرے رب! میں تیرے شکر کی کیسے طاقت رکھ سکتا ہوں، تو مجھ پر نعمت فرماتا ہے پھر اس پر نعمت فرماتا ہے، تو مجھ پر مسلسل نعمت فرماتا ہے میں اس کا شکر ادا کیسے کر سکتا ہوں! فرمایا اے داؤد! اب تم نے مجھے پہچان لیا جو پہچاننے کا حق ہے۔

(۱) کتاب البدایہ ج ۱ ص ۸۸-۸۹، شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۳۳

(۳) ابو القاسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے رب! میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں جو شکر ادا کروں گویا تیری نعمت سے ادا کروں گا۔ فرمایا اے داؤد! کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ میری دی ہوئی

ہیں۔ کیا کیوں نہیں! فرمایا پھر میں تمہارے شکر سے راضی ہو گیا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۳۳۳)
 (۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء سے آتے تو دعا کرتے:

الحمد لله الذي اذا قننى لذقه وابغى
 تمنى تمنى الله کے لیے ہیں جس نے مجھے طعام کی لذت
 منعته في جسدي واخرج عني اذى۔
 بھگائی اور اس کی منفعت میرے جسم میں باقی رکھی اور اس
 گھٹائی چیز کو مجھ سے خارج کر دیا۔

اس وجہ سے اللہ نے ان کا نام عبد شکور رکھا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۳۶۹، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۳۲۰)
 (۵) مجاہد نے کہا: حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے عبد شکور فرمایا کہ وہ جب کوئی چیز کھاتے تو کہتے الحمد للہ! جب پیتے تو کہتے الحمد للہ! جب چلتے تو کہتے الحمد للہ! جب کھڑے ہوتے تو کہتے الحمد للہ! (شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۳-۵۲-۵۱-۴۴)
 (۶) ضیو بن عامر بیان کرتے ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے اور صبر نصف ایمان ہے اور یقین مکمل ایمان ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۳۸)
 (۷) جعفر کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے دادا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے وہ کہے الحمد للہ! اور جس کے رزق میں تاثیر ہو وہ کہے استغفر اللہ! اور جس کو کوئی صبر و ریاضت ہو وہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۴۳۳)

(۸) قتادہ اور حسین نے بیان کیا جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ذریت پیش کی گئی تو انہوں نے بعض اولاد کو بعض سے جدا کیا۔ انہوں نے پوچھا اے رب! تو نے ان کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا میں چاہتا تھا میرا شکر ادا کیا جائے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۳۳)

(۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اللہ کی نعمت کی قدر کرنا چاہے تو وہ اپنے سے کم درجہ شخص کو دیکھے اور اپنے سے زیادہ درجہ کے شخص کو نہ دیکھے۔

(مسائل ابن ابی الدنیا ج ۲ ص ۲۳ ہر رقم الحدیث: ۹۰۰)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھے تو یہ دعا کرے:

الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه
 وفعلني على كثر من عباده نفعيلا۔
 تمام تعزیریں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس چیز سے محفوظ رکھا جس میں اس کو جلا کیا ہے اور مجھے اپنے بہت بندوں پر فضیلت عطا کی۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۴۳۴)

(۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص میں تین خصلتیں ہوں اللہ اس کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا: کسی کو کچھ کھانا نہ کھا جائے، کسی کو کچھ دیا جائے تو شکر کرے، جب وہ بدلہ لے لے کر تھوڑا سا حق کرے اور جب اس کو نقد آئے تو وہ دھیرا دھیرا چاہے۔ امام بخاری نے کہا اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۴۳۴)

(۱۱) حضرت نعمان بن ابیہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا شکر

(۳۱) جعفر بن محمد اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ میں دیکھتے تو یہ فرماتے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری صورت اور میرے اخلاق کو حسین بنایا اور مجھ میں وہ چیزیں مزن کر دیں جو میرے غیر میں قبیح ہیں۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۵۵)

(۳۲) حضرت ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو فرماتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پانی کو صاف بنایا اور ہمارے ننانوں کی وجہ سے اس کو کڑوا اور کھارائیں بنایا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۵۶)

(۳۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت میں بلایا جائے گا جو راحت اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۸۳)

(۳۴) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے مومن پر تعجب ہوتا ہے اس کو کچھ دیا جائے تو وہ الحمد للہ کہہ کر شکر ادا کرتا ہے اور اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہو تو الحمد للہ کہہ کر صبر کرتا ہے، پس مومن کو ہر صل میں اجر دیا جائے گی حتیٰ کہ وہ نہ میں جو نعمہ رکھتا ہے اس میں بھی۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۸۵)

(۳۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرا مومن بندہ ہر خیر کے مرتبہ میں ہے۔ وہ اس وقت بھی میری حمد کرتا ہے جب میں اس کی بیشائی سے رونے نکال رہا ہوں۔

(۳۶) مسعود بن صفیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر رہا ہوا کہ وہ ہاتھاک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور مجھے (سیدنا) احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت میں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے بہت عظیم چیز کا شکر ادا کیا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۴۸۸)

(۳۷) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو چار چیزوں کی توفیق دی گئی اس کو چار چیزیں عطا کی جائیں گی۔ جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق دی گئی اللہ اس کا ذکر کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا جس کو دعا کی توفیق دی گئی اس کی دعا قبول ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جس کو شکر کی توفیق دی گئی اس کی نعمت زیادہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور تمہاری نعمت کو زیادہ کروں گا اور جس شخص کو استغفار کی توفیق دی گئی اس کو مغفرت عطا کی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم اپنے رب سے استغفار کرو بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔

(۳۸) حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے میرے گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا۔ آپ اس کے پاس گئے اس کو اٹھا کر سو گھٹا پھر اس کو کھا لیا اور فرمایا: اے عائشہ! اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اچھا بخور کرو جو گھروالے کسی نعمت سے نفرت کا اظہار کریں گے وہ ان کے پاس بہت کم لوٹ کر آئے گی۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۵۸)

(۳۹) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے دین میں اپنے سے بلند مرتبہ شخص کو دیکھا اور دنیا میں اپنے سے کم مرتبہ شخص کو دیکھا اس کو اللہ صابر شاکر لکھ دیتا ہے اور جس نے دنیا میں اپنے سے بلند مرتبہ شخص کو اور دین میں اپنے سے کم مرتبہ شخص کو دیکھا اس کو صابر شاکر نہیں لکھتا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۷۷)

(۳۰) حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص تھوڑے سے رزق سے راضی ہو، کیا اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۸۵)

(۳۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو صیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں آپ کے پاس آیا، پھر آپ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور انہیں بلایا۔ وہ آگئے، پھر آپ حضرت عمر کے پاس گئے، ان کو بلا دیا، پھر آپ ایک انصاری کے بلوغ میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوغ والے کو بلایا اور فرمایا: ہمارے لیے مجھ کو دس لادہ اس نے مجھ کو کھانڈ لاکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے وہ مجھ کو کھائیں، پھر آپ نے پانی منگیا اور پانی پیا، پھر آپ نے فرمایا: قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا کہ حضرت عمر نے ان مجھ کو دس لادہ کی طرف اشارہ کر کے کہا: یہی اللہ کا کیا قیامت کے دن ان کے متعلق ہم سے ضرور سوال کیا جائے گا! آپ نے فرمایا: یہی تین چیزوں کے سوا وہ کچھ نہ تو تمہاری شرم گلچھپانے کے لیے کافی ہو، وہ روٹی کا ٹکڑا جو تمہاری بھوک دور کرنے کے لیے کافی ہو، وہ روہ کو ٹھوڑی جو تمہیں مگری اور سردی سے محفوظ رکھے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۰۷)

(۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھا کر شکر کرنے والے کو وہ اجر ملے گا جو مہر کے روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۳۷)

(۳۳) حضرت صیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کے معاملہ پر تعجب ہو تا ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے، اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو وہ اس پر شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے اور اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۳۸)

(۳۴) محمود بن آدم بیان کرتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ یہ کہتے تھے: اگر اللہ عزوجل ہمارا پروردگار رکھتا تو ہم کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہ ہوتے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۴۷)

(۳۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس سے کہا جائے گا: کیا میں نے تمہیں نذرست نہیں بتلایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۷۰)

(۳۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل قیامت کے دن اپنے بندہ سے فرمائے گا: اے ابن آدم! کیا میں نے تم کو گھوڑوں اور اونٹن پر سوار نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے عورتوں کو تمہارے نکاح میں نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تم کو سردار اور رئیس نہیں بتلایا تھا؟ وہ بندہ کہے گا: کیوں نہیں اے میرے رب! اللہ تعالیٰ فرمائے گا: پھر ان کا شکر کمال ہے؟ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۶۸۸)

(۳۷) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تو اصبح علیک بمعنہ طاهر و قلوبا منہ۔ ”اللہ نے تم پر ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کر دی ہیں۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر ظاہری نعمت یہ ہے کہ تمہارا عمل صحیح جسم عطا اور تم پر باطنی نعمت یہ ہے کہ تمہارے عیب کو چھپایا، اگر وہ تمہارے عیب کو ظاہر کر دیتا تو تمہارے

اہل و عیال سیت سب لوگ تم سے جھگڑ رہے تھے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۰۴)
 (۳۸) حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد فرماتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھانا اور پیانا، کھانے کو طح سے نیچے اُتار دیا اور اس کے لیے عین جنت بنا دیا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۷۷)
 (۳۹) حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: ہمارے رب اللہ کے لیے سب سے بہتر کیونکہ اس نے ہمیں سب سے زیادہ نعمتیں عطا کیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تم سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳۶۰)
 (۴۰) حضرت علقم بن جبیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اے معاذ اللہ! تم اس تم سے محبت کرتا ہوں اور اے معاذ اللہ! تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو:
 اللهم اعنني على ذمركم و شكركم اے اللہ! اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اپنی اچھے طریقہ سے
 وحسن عبادتك۔ عبادت پر میری مدد فرما۔

حضرت معاذ نے مناجات کو اس دعا کی وصیت کی اور مناجات نے ابو عبد الرحمن کو اس دعا کی وصیت کی۔
 (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۵۳۲، سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۳۰۴۲، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۰۳۳۲، معجم ص ۲۴۹)
 اور میں اپنے قارئین کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے میں ان کی مدد فرمائے اور جس قدر ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: اور موسیٰ نے کہا کہ تم اور تمام نوے زمین کے لوگ مل کر ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے پروا اور رحمہ کریم ہو گا۔ (ابراہیم: ۸)

اللہ کا شکر نہ کرنے سے اسے کوئی نقصان نہیں

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے سو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو جاؤ اس کے جس کو میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہو جاؤ اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں سو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو! تم سب بے لباس ہو جاؤ اس کے جس کو میں لباس پہنائوں۔ سو تم مجھ سے لباس کی طلب کرو میں تمہیں لباس پہنائوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب دن رات گمراہ کرتے ہو اور میں تمام گمراہوں کو بھٹاتا ہوں، سو تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تم کو بخش دوں گا۔ اے میرے بندو! تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی فلاح کے مالک نہیں ہو کہ مجھے فلاح پہنچا سکو۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اوّل اور آخر اور تمہارے انسان اور جن، تم میں سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، اور اے میرے بندو! اگر تمہارے اوّل اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے، اور اے میرے بندو! اگر تمہارے اوّل اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر فرد کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم

ہوگا جس طرح سوئی کو سند میں ڈال کر نکالنے سے) اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر جس تم کو ان کی پوری پوری جزا دوں گا میں جو شخص خیر کو پسند دے اللہ کی حمد کرے اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز (مثلاً آفت یا مصیبت) پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو طاعت منہ کرے۔

(صحیح مسلم، المبرورۃ: ۵۵، ۱۲۵۵: ۳۵۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۵۷ کتب الامام والصفات للبیہقی ص ۳۳۳ مسند احمد ج ۵ ص ۳۳۳ دارالحدیث رقم الحدیث: ۳۳۵۷ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۵۷ طبع الادبیات ج ۵ ص ۳۳۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر سے گھپیلا، میں نے آپ کو اڑھائی گھنٹہ آپ کے گھونپ لگا اور آپ مجھ میں تھے اور آپ کے دو گھونپاؤں نصب تھے اور آپ نے دعا کر رہے تھے اے اللہ! میں تیری نارا منگی سے تیری رضا کی پنداش آتا ہوں اور تیری مزاسے تیری مصلحت کی پنداش آتا ہوں اور میں تجھ سے تیری پنداش آتا ہوں میں تیری ایسی حمد و ثناء نہیں کر سکتا جیسی حمد و ثناء خود اپنی فرمانا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۶۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۸۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۳۰۰۰ سنن ابن ماجہ: ۳۸۶۱ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ دارالحدیث قاہرہ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ عالم الکتب بیروت صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۶۵۵۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جلالت کا حق ادا نہ ہو سکے پر آپ نے استغفار کیا کہ اللہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اس کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کر سکے اور اس کی کائنات حمد و ثناء کر سکے۔ امام مالک نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ میں تیری تمام نعمتوں اور تجھ سے تمام اسطاعت کو شمار نہیں کر سکتا اور میں کو شش کروں پھر بھی تیری اس طرح حمد و ثناء نہیں کر سکتا جس طرح خود خدا ہی حمد و ثناء کرتا ہے اور اس میں یہ اعتراف ہے کہ انسان اللہ کی حمد و ثناء کرنے سے عاجز ہے اور وہ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے آپ نے اللہ کی حمد کو اسی کے پر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو محیط ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات غیر متعین ہیں اسی طرح اس کی حمد و ثناء بھی غیر متعین ہے اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کریں یا اس کی حمد و ثناء کریں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ مخلوق کی حمد و ثناء سے مستغنی ہے وہ اپنی حمد و ثناء خود فرمانا ہے اور جیسی حمد و ثناء اس کی شان کے لائق ہے ایسی حمد و ثناء خود ہی کر سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ذکر شلو ہے کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، نوع کی قوم اور عدا اور خود کی اور ان کے بعد کے لوگوں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے لئے آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ دیئے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور بے شک جس دین کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس کے متعلق خست شک میں چلا ہیں (ابراہیم: ۹)

حضرت آدم تک نسب بیان کرنا درست نہیں

اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ایام اللہ سے مراد وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائیں یا وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کا ذکر فرمایا تھا اور اب جن قوموں پر عذاب نازل فرمایا تھا ان کا ذکر فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود پر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بی بیہوشی سے

خطاب ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے خطاب ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ان کے بعد کے لوگوں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تک کالب کی کو معلوم نہیں۔ علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: عدنان اور حضرت اسٹیل تک تیس آباد ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کو رد کرتے ہیں کہ سب جملہ بیان کرنے والے جھوٹے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کسی کالب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعد اور نمود کے بعد ایسی اقوام ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا۔

اپنے ہاتھوں کو اپنے مونہوں پر رکھنے کی متحد تفسیریں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں پر رکھ دیئے اس کی تفسیر میں متحدہ قول ہے:

(۱) حضرت ابن مسعود، حضرت ابن زید اور ابن قتیبہ نے کہا انہوں نے غیثہ و غضب کی شدت سے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَأَذًا حَلَقُوا عَصَافًا عَلَيْكُمْ الْآثَامَ وَنَاصِيَةٍ (آل عمران: ۱۱۹) لائے ہیں۔ اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصہ کی وجہ سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔

(۲) ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تو وہ آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے اور آپ کی کذب کرنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے منہ پر رکھ کر آپ کو اشارہ سے کہتے کہ آپ چپ رہیں۔

(۳) حسن نے کہا جب رسول تبلیغ کرتے تو وہ ان کی بات کو رد کرنے کے لیے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے مطلق شک ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیداکرنے والا ہے۔ وہ ہمیں اس لیے بلا تا ہے کہ تمہارے بعض گناہوں کو بخش دے اور موت کے مقرر وقت تک تم کو (عذاب سے) محفوظ رکھے، انہوں نے کہا تم تو محض ہماری مثل بشر ہو تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے آباء و اجداد پر تش کرتے تھے سو تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لاؤ (ابراہیم: ۱۲) مشرکین اللہ کو خالق ماننے کے باوجود نبوت پرستی کیوں کرتے تھے؟

رسولوں نے کہا کیا ہمیں اللہ کے مطلق شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیداکرنے والا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت اور بدایت عقل اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ کوئی چھوٹی ہی صنعت بھی بغیر مصلح کے وجود میں نہیں آتی، تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آسکتی ہے اور وہ بھی اس بات کو جانے اور مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

اور اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پھر کمال ملکہ رہے ہیں۔

اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آسمان سے کس نے پانی کو اتارا؟ پھر اس سے کس نے زمین کے مردہ کو جانے کے بعد

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (النبی: ۲۱)

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نُزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخْبَارُهُمُ الْآرْضَ مِنْ نَعْيٍ مَوْبِهَا لَيَقُولُنَّ

اللَّهُ مُلْكُ الْإِلَهِ الْخَمْدُ لِلَّهِ. (النکبت: ۶۳) اس کو زندہ کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کہنے آپ کہنے کے تمام تعزیریں اللہ کے لیے ہیں۔

مشرکین کہہ اللہ کو خالقِ ارض و سلاطین تھے، ان کا شرک یہ تھا کہ وہ جنوں کو اللہ کا شرک قرار دیتے تھے اور اس اعتقاد سے جنوں کی عبادت کرتے تھے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے۔ پچھلے زمانہ میں جو ایک لوگ گزرے تھے ان کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی تھیں اور ان کی تعظیم و تحکیم کی جاتی تھی یہاں تک تو نمیک تھا لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے ان کی صورتوں کے از خود مجسمے بنائے اور ان کی تعظیم و تحکیم میں غلو کر کے ان کی عبادت شروع کر دی اور از خود ان کے توسل میں غلو کیا اور براہِ راست ان کو پکارنا اور ان سے دعا مانگنا شروع کر دیا اور پھر مزید غلو کر کے ان کو خدا ہی کاہوں میں اللہ کا شرک اور اس کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا قرار دے دیا اور یہ تمام باتیں ان کے بیٹوں اور ان کے آپا بھائی اور اجداد کو شیطان نے القام کی تھیں اور وہ نسل در نسل اس عقیدہ میں پختہ اور راسخ ہو چکے تھے اور یہ شرک ان کے دل و دماغ کی گمراہیوں میں جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تو از خود مسلسل سے انبیاء علیہم السلام کو بھیجتا رہا تاکہ وہ اس شرک سے باز آجائیں۔

اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ اور بغیر توبہ کے بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ جسے اس لیے جانتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ امام رازی کی تحقیق یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بغیر توبہ کے گناہوں کے بخشنے کی نوید سنائی ہے۔ (تفسیر کبیرن، ص ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶)

اور اس طرح کی اور آیتیں بھی ہیں:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. (آل عمران: ۳۱) آپ کہنے لگے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. (الاحزاب: ۷۱) اللہ تمہارے اعمال کو درست کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَاجْعَلُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ. (الاحزاب: ۳۱) اے ہماری قوم! اللہ کی طرف بلائے والے کی بات مانو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا۔

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. (الصمت: ۱۲) تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

إِنَّ رَبَّكَ كَذُورٌ مَقْمُورٌ لَيْتَابٌ عَلَيَّ كَلِيمُهُ. (الرعد: ۶) بے شک آپ کا رب لوگوں کے علم کے بلوغت دان کی منقرت گھنٹہ والی بات۔

اس آیت کے تحت امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتا کی طرح کے مرکب کو بغیر توبہ کے (بھی) بخش دیتا ہے۔

اور بعض آیتوں میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد گناہ معاف فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (۱۳۵)

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَأْتِ بِخَيْرٍ يَغْفِرِ لِمَنْ سَبَقَ. اور جو شخص نے بے کام کر کے اپنی جان پر ظلم کر کے پھر اللہ

سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بہت مہربان پائے

○

اور اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تو وہ آپ کے پاس آجائیں پھر اللہ سے استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان پائیں گے

اور وہ لوگ جنہوں نے بے حیائی کا کوئی کام کر لیا، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو انہوں نے اپنے گناہوں پر استغفار کیا اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے اور وہ اپنے گناہوں پر عہد اصرار نہ کریں ○ ابن ابی لوی کی گزارش ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور انکی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اس میں بیٹھ رہنے والے ہوں گے اور نیک عمل کرنے والوں کی کیسی اچھی جزا ہے۔

يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ بِحَبْدِ اللَّهِ غُفُورًا وَجِبَانًا ○
(النساء: ۱۱۰)

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا وَجِبَانًا ○ (النساء: ۶۴)

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ دَخَرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفِرُوا لِمَا دُونِهَا وَمَنْ يَعْمُرِ الذُّنُوبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ أَعْيُنَهُ عَنْ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْمُومُونَ ○ أُولَئِكَ حِزَابُ اللَّهِ قَبُولُهُمْ قَبُولُهُمْ وَحَشَتْ نَجْرِي مِنْ نَجْمِهَا أَلَا تَهْتَرُ عَالِدِينَ فِيهَا وَيَعْرِمُ آخِرُ الْعَالَمِينَ ○
(آل عمران: ۱۳۶-۱۳۵)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ غفول کی توبہ کرنے سے بھی ان کے گناہ معاف فرما تا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کرنے سے بھی ان کے گناہ معاف فرما تا ہے اور اپنے کرم اور فضل سے بغیر توبہ اور شفاعت کے بھی گناہ معاف فرما تا ہے جیسا کہ سورہ ابراہیم کی اس ذیل آیت میں ہے:

يَدْعُو كَلِمًا كَلِمًا وَلَمْ يَكُنْ مِنْ دُونِهَا كَلِمَةً ○ اس آیت میں من جمیع کلمات کے لیے ہے اس کا معنی ہے اللہ ہمیں بلا تا ہے تاکہ ہمارے بعض گناہوں کو بغیر توبہ کے اور یہ بعض گناہ ہیں جو کفر کے علاوہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ شرک کو نہیں بخشتا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ شَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ لِمَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ○ (النساء: ۴۸)

سبے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا تاکہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم جو گناہ ہو گا اس کو جس کے لیے چاہے گا

○

اس سے واضح ہو گیا کہ کفر اور شرک کے سوا جو گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے بھی بخش دیتا ہے اور اس پر واضح دلیل ہے کہ کافر جب اسلام قبول کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اس کی توبہ کے بغیر معاف کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمو بن العاص سے فرمایا: کیا تم کو معلوم نہیں کہ اسلام پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۰۱) سنن ابی نعیم الحنفی رقم الحدیث: ۱۸۰۱، صحیح ابن خزيمة رقم الحدیث: ۱۸۰۱، تو مسلمان کے متعلق زیادہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف فرما دے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان توبہ کرنے سے غافل اور بے پروا ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کے بعد بھی اگر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو یہ اس کا تعالیٰ فضل اور کرم ہے، ہندوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر اور اس کی نعمتوں کا کما حقہ شکر ادا نہ کرنے پر اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ توبہ کرنے

کی ترغیب میں بہت ماحولہ داروہیں ہم چند ماحولہ نکڑ کر رہے ہیں:
توبہ کرنے کی ترغیب میں ماحولہ

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل رات کو اپنا تہ بڑھاتا ہے تاکہ دن میں گنہ کرنے والا توبہ کرے اور دن میں اپنا تہ بڑھاتا ہے تاکہ رات میں گنہ کرنے والا توبہ کرے (۱۰۷) یعنی کن کر تار ہے گا) حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۷۷۷ سنن ابی داؤد کتاب التائبین رقم الحدیث: ۱۸۸۰)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس سے پہلے توبہ کرے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۷۷۷)

حضرت عفوان بن مسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مغرب کی طرف توبہ کا ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی چالیس سال یا ستر سال کی مسافت ہے۔ اللہ عزوجل نے اس دروازہ کو اس دن کھول دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا اور اس دروازہ کو اس وقت تک بند نہیں کرے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۳۳ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۰۷۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ کوئی گنہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اور جب وہ اس گنہ سے الگ ہو جاتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ گنہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک اور نقطہ پڑ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ وہی ران ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے:

تَكَثَّرَ بَيْنَ عِزَّازٍ عَلَيَّ فُلُوكُهُمْ مَّا كَانُوا
يَكْسِبُونَ۔ (الطغیٰ: ۱۳)
ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے (بڑے) کاموں نے
زنگ چڑھا دیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۴ مسند احمد ج ۲ رقم الحدیث: ۷۹۷۷ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۳۳۳۳ سنن ابی داؤد کتاب التائبین رقم الحدیث: ۱۸۸۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی شخص کو اپنی گندہ سوار کی کے مل جانے سے بچنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو تمہاری توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۸۰)
حضرت معاویہ بن جبلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے وصیت کیجئے آپ نے فرمایا: تم سے جس قدر ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر چہ اور درخت کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور تم جو بڑا کلمہ کرو اس کے بعد توبہ کرو پھر پشیمہ گنہ کی توبہ پشیمہ گنہ کرو اور کلمہ کلا گنہ کی توبہ کلمہ کلا کرو۔

(ابن ماجہ کتاب التائبین ج ۲ صفحہ ۱۵۷ بیہقی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۷۷)
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گنہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گنہ نہ کیا ہو۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۳۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۰۷۰)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابن آدم! اللہ تعالیٰ

شب کو نے مجھ سے دعا کی اور مجھ سے امید رکھی، تم میں جو بھی گناہ تھا اس کو میں نے معاف کر دیا اور مجھے بدواہ نہیں ۱۷۰ سے ابن آدم! اگر تو پوری روئے زمین کے برابر گناہ لے کر آیا پھر تو نے مجھ سے ملاقات کی تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت لاؤں گا بشرطیکہ تو نے شرکت نہ کیا ہو۔ (حسن البقرہ رقم ۲۵۳)

انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں کفار کے شبہات

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہوں نے کہا تم محض عاری محض ہو، یہ کفار کا انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں ایک شبہ ہے اور اس کی تقریر یہ ہے کہ تمام انسانوں کی مابینیت اور حقیقت ایک ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ہی انسانوں میں سے ایک شخص اللہ کا رسول ہو وہ غیب پر مطلع ہو، اور وہ فرشتوں کو دیکھتا ہو اور ان کا کلام سنتا ہو اور بلی انسان ان صفات سے عاری ہوں، اور اگر یہ شخص جو رسالت کا دعویٰ ہے ان روحانی صفات میں عام لوگوں سے بلند اور برتر ہے تو پھر چاہیے کہ یہ جسمانی صفات میں بھی عام لوگوں سے بلند اور برتر ہو، مثلاً کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے، پینے، فضلات کے اخراج میں، بیمار پڑنے اور ازدواجی معاملات میں یہ عام لوگوں سے بلند نہیں ہیں، بلکہ ان ہی کی مثل ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔

اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں ان کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے آباء و اجداد پر ستش کرتے تھے، ان کا یہ شبہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید پر مبنی ہے یعنی انہوں نے اپنے آباء و اجداد اور انہوں نے اپنے عاشقوں اور درویشوں کو بخوں کی مہلات کرتے ہوئے پایا اور یہ بہت بعد ہے کہ یہ تمام برائے لوگ غلطی پر ہوں اور اسے کثیر لوگوں کو غلطی پر قرار دینے کی بہ نسبت یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ ایک شخص کو غلطی پر قرار دیا جائے اور ان کا تیسرا شبہ یہ تھا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو اپنی نبوت پر وہ مجروح پیش کرو جس کو ہم نے طلب کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان سے ان کے رسولوں نے کہا تم تمہاری طرح بشری ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں اور رسولوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے (ابراہیم: ۱۲)

جن خصوصیات کی بنا پر انبیاء علیہم السلام نبی بنائے گئے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی زبان سے کفار کے نبوت میں شبہات کے جوابات کا ذکر فرمایا ہے، ان کا پہلا شبہ یہ تھا کہ تم ہماری ہی مثل، بشر ہو پھر تم کو نبی کیو نہ کہتا دیا گیا، رسولوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ انسانیت اور بشریت میں مساوی اور مماثل ہونا اس بات کے متعلق نہیں ہے کہ بعض انسانوں کو منصب نبوت کے ساتھ خاص کر لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل اور احسان فرماتا ہے اور اس کو منصب نبوت عطا فرماتا ہے، اور اس تقریر سے نبوت میں ان کا پہلا شبہ ساکت ہو جاتا ہے۔

امام فخر الدین رازی حنفی ۷۰۹ھ نے لکھا ہے کہ جب تک کہ انسان کی روح اور بدن میں علوی اور قدسی صفات نہ ہوں اس میں نبوت کا حصول ممکن ہے، اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ جس طرح عام انسان حیوانات سے محض کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے اسی طرح نبی عام انسانوں سے ایک خاص وصف کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے، اس میں ایک زائد قوت اور اکائی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ امور خفیہ کا دراک کرنا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے اور ان کا کلام سنتا ہے، اسی طرح جنات کو دیکھتا ہے اور ان کا کلام سنتا ہے اور انہیں اور رسولوں کو عام انسانوں کی بہ نسبت ایک زائد قوت اور اک حاصل ہوتی ہے اور اسی

قوت کی وجہ سے وہ عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے جس بندہ کو چاہتا ہے اس کو وہ قوت عطا فرماتا ہے۔ اور اہلسنت و جماعت کے علماء ظاہر نے یہ کہا ہے کہ نبوت کا حصول اللہ عزوجل کی عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور یہ عطا اس پر موقوف نہیں ہے کہ کوئی انسان صفاء باطن، پاکیزگی اور تقرب الی اللہ میں دوسرے انسانوں سے ممتاز ہو اور انہوں نے سورہ ابراہیم کی اس آیت سے استدلال کیا ہے جس میں انبیاء علیہم السلام نے فرمایا: ہم تمہاری طرح بشری ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبوت کی عطا اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور اس کا احسان ہے، اور امام رازی، امام غزالی اور دیگر علماء نے اس آیت کا یہ جواب دیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے تو واضح اور انکار کی وجہ سے اس آیت میں اپنے زبوں خلقی اور جسمانی فضائل بیان نہیں فرمائے اور صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے، کیونکہ یہ بات معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ نبوت کے ساتھ اس لیے بخش کیا ہے کہ وہ ان فضائل کے ساتھ متصف تھے جن کی وجہ سے وہ ان خصوصیات کے مستحق ہوئے، مگر اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:

اللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَمْعَلُ رِسَالًا۔

اللہ اپنی رسالت کے رکھنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔

(الانعام: ۱۲۴)

اس مضمون کی زیادہ تفصیل اور تحقیق کے لیے الانعام: ۱۲۴ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

کافروں کے دیگر شبہات کے جوابات

کافروں کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ ان کے آباؤ اجداد اور بہت لوگ نہایت پستی کرتے تھے اور یہ کہتے ہو سکتا ہے کہ اتنے کثیر لوگ اب تک غلط کہتے آرہے ہوں اور صرف یہ ایک شخص جو نبوت کا دعویٰ ہے وہ صحیح اور درست بات کہہ رہا ہو، اس کا جواب بھی سابق فقرے سے ظاہر ہو گیا کہ غلط اور صحیح کا دور اک بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے یہ فہم اور ادراک عطا فرماتا ہے اس لیے یہ مستبعد نہیں ہے کہ شروع سے لے کر اب تک تمام کافروں کہتے رہے کہ وہ غلط ہو اور نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ صحیح ہو۔

کافروں کا تیسرا شبہ یہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی نبوت پر جو دلائل اور معجزات پیش کیے ہیں ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں، ہمیں مطمئن کرنے کے لیے وہ معجزات پیش کریں جن کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اس کے جواب میں انبیاء علیہم السلام نے فرمایا: اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں۔

اس جواب کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو معجزہ اس لیے عطا فرماتا ہے کہ دلیل سے اس کی نبوت ثابت ہو جائے، اس نے ہر نبی کو ایسے دلائل اور معجزات دے کر بھیجا ہے کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کو اس قدر معجزات دیئے گئے ہیں جن کی وجہ سے ایک بشر ان پر ایمان لے آئے اور مجھے وحی (قرآن مجید) عطا کی گئی جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی، میں مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے جنہیں تمام نہیں سے زیادہ ہوں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۵۸۵، صحیح مسلم الامکان ۳۷۸۱، ۳۷۸۲، ۳۷۸۳، ۳۷۸۴، السنن الکبریٰ فی التعلیل رقم الحدیث ۱۳۷۷) سوچتے معجزات کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمادینے اور اب تک ہر نبی کی معجزات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور قدر ضروری سے زیادہ ہیں سو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی پر موقوف ہیں وہ چاہے تو وہ معجزات عطا

فرمانے اور چاہے تو حلال فرماتے۔

انبیاء علیہم السلام کا کافروں کی دھمکیوں سے نہ ڈرنا

جب انبیاء علیہم السلام نے کفار کو یہ مسکت جو اہل بیت دے تو وہ فیکو غضب میں آ گئے جیسا کہ جہاں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے جواب سے عاجز آ جاتے ہیں تو وہ دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، مومن کافروں نے بھی یہی کیا جب ان سے انبیاء علیہم السلام کے ہن دلائل کا جواب نہیں ملتا تو وہ جہالت پر اتر آئے اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں، پھر انبیاء علیہم السلام نے یہ کہا اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، یعنی ہم تمہارے ڈرانے سے نہیں ڈرتے اور ہمیں تمہاری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا توکل اللہ پر ہے اور ہمارا احسان اللہ کے فضل پر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی ہو کہ یہ کفار ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے اور اگر ان کی طرف یہ وحی نہ بھی ہوئی ہو تب بھی ان کی ارباب معرفت اعلیٰ سے معمور تھیں، اور ان کے عقوبت عالم غیب کے انوار سے روشن تھے اور جن کی روحانیت اس قدر بلند ہو وہ جسمانی ضرر اور تکالیف کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ راحت اور رنج ہر حالت میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اللہ پر توکل کیا اور اس کے فضل پر اکتفا کیا اور اس کے ماسوا سے اپنی خواہشوں کو منقطع کر لیا۔

اللہ تعالیٰ نگار شاہ ہے اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں، اس نے ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے اور تم نے جو ہمیں تکلیفیں پہنچائی ہیں ہم ان پر ضرور صبر کریں گے اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے (۱۱) (ہامہ: ۱۳)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے زیادہ ہونا

اس سے پہلے آجہاں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ کفار کی دھمکیوں کے جواب میں انبیاء علیہم السلام نے کہا تھا کہ مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنے پیروکاروں کو یہ یقین کی کہ وہ اللہ پر ہی توکل کریں اور اللہ تعالیٰ کے راست پر چلنے میں کفار کی طرف سے جو سختیاں بھیجی ہیں اور جن مصائب کا سامنا ہو ان کو حوصلہ سے برداشت کریں اور اللہ پر توکل کرنے کو کسی حال میں نہ چھوڑیں۔

ان آیتوں میں کئی قسم کے انسانوں کا ذکر آیا ہے، عام کافروں، کافروں کے سرداروں کا، انہیں کفر پر قائم رہنے کی تلقین کرتے تھے، انبیاء علیہم السلام کا اور ان کے جنسین کا ان کو ضبط کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے:

(۱) عام کفار: یہ وہ لوگ ہیں جو عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ناقص ہیں لیکن یہ دوسروں کو ناقص بنانے کی سعی نہیں کرتے، یہ فقط خود گمراہ ہیں۔

(۲) کافروں کے سردار: یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ناقص ہیں اور دوسروں کو بھی ناقص بنانے کی سعی کرتے ہیں۔ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

(۳) عام مسلمین: یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے تابع ہیں لیکن ان کی اتباع درجہ کمال کو نہیں پہنچی ہوئی، یہ عقائد اور اعمال کے اعتبار سے فی منہ کمال ہیں۔

(۴) اولیاء کرام: یہ لوگ عقائد اور اعمال کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کے کمال ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے کمال تابع ہیں۔

(۵) انبیاء علیہم السلام: یہ وہ لوگ ہیں جو عقائد اور اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ کمال ہیں اور دوسروں کو بھی

درجہ کمال تک پہنچاتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کے حقائق ہم نے ذکر کیا کہ یہ دوسروں کی تکمیل کرتے ہیں اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کے روحانی مدارج مختلف ہوتے ہیں اس لیے ان کی تکمیل کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں، بعض کی تکمیل سو افراد سے متجاوز نہیں ہوتی، بعض ہزاروں کی تکمیل کرتے ہیں اور بعض لاکھوں، کروڑوں اور اربوں کمربوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ افراد کی تکمیل کی۔ جس وقت آپ کا غور ہوا اس وقت دنیا میں یہودی، نصرانی، مجوس اور بت پرست بکھرتے تھے، اور آپ نے ان تمام گمراہ لوگوں کو راہ ہدایت پر لاکر دیکھا کہ بت پرستوں کو بت شکن بنادیا، جو تین خداؤں کو ماننے تھے ان کو موحد بنادیا، جو صرف خدا کی زندگی کے قائل تھے ان کو آخرت کا مستحق بنادیا۔

امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کروں گا جس کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی، جتنی میری تصدیق کی گئی ہے اور بعض انبیاء ایسے ہیں جن کی ان کی امت میں سے صرف ایک فرد تصدیق کی۔ (صحیح مسلم، الاموال: ۳۳۰-۳۳۱) (۴۷۵)

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک صبح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا: آج رات انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کے ساتھ مجھ پر پیش کیے گئے ہیں ایک نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کے صرف تین امتی ہوتے، اور ایک نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ایک جماعت ہوتی اور ایک نبی گزرتے اور ان کے ساتھ چند افراد ہوتے اور ایک نبی گزرتے اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا حتیٰ کہ میرے پاس سے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کا ایک ہجوم تھا تو مجھے ان پر بہت تعجب ہوا، میں نے کہلایہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ تمہارے بھائی حضرت موسیٰ ہیں اور ان کے ساتھ بنو اسرائیل ہیں۔ میں نے کہا میری امت کہاں ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ اپنی دائیں جانب دیکھئے۔ میں نے دیکھا تو لوگ کے چہروں سے آسمان کے کنارے چھپ گئے تھے، مجھ سے کہا گیا کہ اب آپ راضی ہو گئے؟ میں نے کہا میں اب میں راضی ہو گیا! اے میرے رب! اب میں راضی ہوں! مجھے بتایا گیا ان کے ساتھ ستر ہزار ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حاسب کے داخل ہوں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر میرے مہل باپ خدا ہوں! اگر تم سے ہو سکے تو تم ان ستر ہزار میں سے ہو جاؤ، اگر تم اس طرح نہ کر سکو تو ان میں سے ہو جاؤ، جنہوں نے نیلیوں کو چھپایا تھا، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ، جنہوں نے آسمانوں کے کناروں کو بھر لیا تھا تو انکے میں سے دیکھ لو ہاں قلوبہ لوگ تھے! حضرت عکاشہ بن حمن نے کہلایا رسول اللہ! میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان ستر ہزار میں سے کر دے، آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، پھر ایک اور شخص نے کہلایا رسول اللہ! آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے! آپ نے فرمایا: تم پر عکاشہ نے نسبت کر لی، پھر تم نے آپس میں کلام جانتے ہو یہ ستر ہزار کون ہیں؟ ہم نے کہلایہ وہ لوگ ہیں جو اسلام پر پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیا حتیٰ کہ یہ فوت ہو گئے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو گرم لوہے سے داغ لگو کر طالع نہیں کرتے تھے اور نہ دم کرتے تھے نہ بدقلی نکالتے تھے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔

اسے امری ص ۳۰ طبع قدیم مسدود رقم الحدیث: ۳۸۰۶، کتب مسدود رقم الحدیث: ۳۸۰۶، دار الحدیث کاہنہ شیخ ابو
شاکر نے اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند بیہقی رقم الحدیث: ۳۳۳۹، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۶۶، مسند البزار رقم الحدیث:
۳۵۴۱، مجمع الزوائد ص ۳۰۶، ۳۰۵، مسند عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۵۵۸، مسند کبیر رقم الحدیث: ۹۷۲۸

اس حدیث میں جو دم کرانے اور گرم لوہے کے وارغ سے علاج کرانے کی مخالفت ہے وہ اس صورت پر محمول ہے
جب ان کو شفاء کا قطعی سبب اعتقاد کیا جائے ورنہ اطلوٹ میں وارغ لگوانے اور دم کرانے کا ثبوت موجود ہے جیسا کہ ہم پہلے
میان کرچے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّسُلُ هُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ
اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم ہمارے

لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَدْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ
دین میں داخل ہو جاؤ، پس ان کے رب نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور

الظَّالِمِينَ ۝ وَلَكُنتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَكُنتُمْ أَكْثَرُ الظَّالِمِينَ ۝
ظالم کر دیں گے ۝ اور ان کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آباد کر دیں گے، یہ (اطلاق) اس کے لیے ہے

خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝ ۱۴ ۝ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ
جو میرے سامنے پیش ہوئے اور میرے خطاب دینے کی خبر سے ڈرے ۝ اور رسول نے حج کی دعا کی اور ہر

جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝ ۱۵ ۝ مِّنْ وَرَأْيِهِ جَهَنَّمَ وَايُسْقَىٰ مِنْ قَاءِ صَدِيدٍ ۝
ظالم مضیٰ ظالم بر گیا ۝ اس کے بعد حذرغ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پوایا جائے گا ۝

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
وہ اسے ایک ایک ٹکڑے بھر کے شکل سے پیے گا اور اس کو طعن سے نہیں آتا سکے گا اور اس کو ہر جگہ سے موت لگے گی

وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَأْيِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝ ۱۶ ۝ مَثَلُ
اور وہ مرے گا نہیں اور اس کے بعد ایک اور سخت عذاب ہے ۝ جن لوگوں نے

الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ
اپنے رب کا کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جس پر سخت آندھی کے دن

فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مَتَا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ

ہوا کا تیز جھونکا آئے، انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیں گے یہی

هُوَ الضَّلَلُ الْبَعِيدُ ۝۱۸۰ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

بہت دور کی گم راہی ہے ۝ اسے مخاطب! کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ

بِالْحَقِّ إِنْ تَشَاءُ يُدْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۱۸۱ وَمَا ذَلِكَ

پیدا کیا ہے وہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے ۝ اور یہ اللہ

عَلَى اللَّهِ بِعَزَازَتِهِ ۝۱۸۲ وَبَرَأَ اللَّهُ جَمِيعًا فَقَالَ الصُّعْفُورُ

پر کوئی مشکل میں ہے ۝ اور آخرت میں سب اللہ کے سامنے ہیں ہوئے تو کمزور لوگوں نے

لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا هُمْ أَنْتُمْ مُعْجُونُونَ عَنَّا

بڑوں سے کہا ہم (دنیا میں) تمہاری پیروی کرتے تھے پس کیا تم ہم سے اللہ کے غاب کر

مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ ۝۱۸۳

کچھ کم کر سکتے ہر! انہوں نے کہا اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تم کو ضرور ہدایت دیتے! ہمارے

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝۱۸۴

بے برابر ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں ہمارے لیے (مخاطب سے) بالکل چھٹکارا نہیں ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا تم کو ضرور اپنے ملک سے نکل دیں گے ورنہ تم

ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ! پس ان کے رب نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے ۝

اس وہم کا زوالہ کہ انبیاء پہلے کافروں کے دین پر تھے

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ انبیاء علیہم السلام نے کفار کے شر اور فساد کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ

پر توکل کرنے کو کافی قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر اچھو ہے، جب انبیاء علیہم السلام نے یہ کہا تھا تو

کافروں نے اور حجت اور خیانت کا مظاہر کیا اور کہا تم کو ضرور اپنے ملک سے نکل دیں گے ورنہ تم ہمارے دین میں داخل

ہو جاؤ، قرآن مجید میں اس طرح ذکر ہے وَلَوْ لَعَنُوا فِي مِلَّةِ اس کا معنی ہے ورنہ تم ہمارے دین میں لوٹ جاؤ اور اس

سے بظاہر یہ وہم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام پہلے ان کے دین میں تھے، پھر ان کے دین سے نکل کر موحّد ہو گئے، اس لیے

تبعیان القرآن

جلد ششم

اب کافروں نے کہا تم دوبارہ ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ انبیاء علیہم السلام کبھی بھی کافروں کا دین اختیار نہیں کر سکتے اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) انبیاء علیہم السلام کافروں کے ملک میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے وہیں نشوونما پائی تھی، ان کا تعلق ان ہی قبیلوں سے تھا اور ابتداء میں انہوں نے کافروں کے دین کی مخالفت نہیں کی تھی اس لیے کافروں نے یہ گمان کیا کہ ورت پرستی میں ان کے موافق ہیں اور منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد جب انہوں نے برت پرستی سے منع کیا تو کافروں نے یہ سمجھا کہ وہ ان کے دین سے نکل گئے اس لیے انہوں نے کہا ہم تم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ (۲) اس آیت میں کافروں کے قول کو نقل فرمایا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا قول صحیح ہو۔

(۳) اس آیت میں یہ ظاہر رسولوں سے خطاب ہے لیکن درحقیقت یہ رسولوں کے پیروکاروں سے خطاب ہے اور رسولوں کے پیروکار پہلے کافر تھے پھر وہ کلمہ شہادہ شریک سے نکل کر توحید میں داخل ہوئے اس لیے کافروں نے یہی وکاروں سے کہا ہم تم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم دوبارہ ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔

(۴) اس آیت میں عموماً ورت کے معنی میں ہے یعنی انہوں نے رسولوں سے کہا ہم تم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے تم ہمارے دین داخل ہو جاؤ، ہم نے اس اعتبار سے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔

(۵) اس آیت کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ جس طرح تم پہلے ہمارے دین کی مخالفت نہیں کرتے تھے اور بت پرستی کی مذمت نہیں کرتے تھے اسی طریقہ پر لوٹ جاؤ۔

جب کافروں نے انبیاء علیہم السلام کو یہ دھمکی دی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مطمئن کرنے کے لیے یہ وحی فرمائی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ظالم سے اپنا بدلہ نہ لے اور اس کے ظلم پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو ان کے صبر کی جزا دینے کے لیے ان کو یہ نوید سنائی:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آبلو کریں گے یہ (اطمان) اس کے لیے ہے جو میرے سامنے پیش ہوئے اور میرے عذاب دینے کی خبر سے ڈرے (۱۶) ابراہیم: ۱۴

فرمانیرواروں کو تا فرمائوں کے ملک میں آبلو کرنا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے کافروں کے خلاف نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، جب رسولوں کی امتیں کفر میں حد سے بڑھ گئیں اور انہوں نے رسولوں کو ایذا پہنچانے کی دھمکیاں دیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی امتوں میں سے کافروں کو ہلاک کر دے گا اور ان کی اور ان کے متبعین کی نصرت فرمائے گا اور درحقیقت یہ شریکین کے لیے وعدہ ہے کہ اگر وہ اپنی سرکشی اور کفر سے باز نہ آئے تو ان کا بھی وہی انجام ہو گا جو کھلی امتوں کے کافروں کا ہوا ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان، جنت قدی اور دل جمعی کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں اور آپ کو یہ حکم دیا کہ جیسے انبیاء سابقین نے اپنی امتوں کے کافروں کی زیادتیوں اور ان کے مظالم پر صبر کیا سو آپ بھی اپنی امت کے کافروں کے مظالم پر صبر کریں انجام کار اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہلاک کر دے گا اور آپ کو فتح اور نصرت عطا فرمائے گا اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا یہی طریق کار رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آبلو کر دیں گے، زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ

اصلاح کرنے والا، جبار کا ایک اور معنی ہے جبر کرنے والا اور اس معنی کے لحاظ سے جبار اللہ تعالیٰ کی اس لیے صفت ہے کہ اس نے اس نظام کائنات کو جبر سے اپنے تابع اور مقرر کیا ہو اسے اور یہ تمام کائنات مجبور اس کی اطاعت کر رہی ہے اور انسان بھی قضاء و قدر سے مجبور ہے، امور تشریعی میں انسان مختار ہے اور امور تکوینیہ میں انسان مجبور ہے، مثلاً اپنے وقت پر پیدا ہونے میں اور اپنے وقت پر مرنے میں انسان مجبور ہے، سورج، چاند اور ستارے اپنے وقت پر طلوع اور غروب میں مجبور ہیں اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کام مقرر فرمایا ہے وہ اس کام میں مجبور ہے اور جبر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جبار کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے حم ہے اور انسانوں کے لیے جبار کا لفظ مذمت ہے، جیسا کہ شکر اللہ کے لیے حم ہے اور مخلوق کے لیے مذمت ہے۔ اس آیت میں جبار سے مراد وہ شخص ہے جو نیک اور شریف انسانوں پر دھونس اور دباؤ ڈالے اور دھونس اور دباؤ کے ذریعہ حق سے انحراف کرے اور اللہ کی اطاعت کرنے اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے کو اپنی شان کے خلاف سمجھے۔

مید کے معنی ہیں مخلوق کئے والا، مخالف اور ضدی شخص، علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے مید وہ شخص ہے جو ان چیزوں پر اترتا ہو جو اس کے پاس ہیں، بعض علماء نے کہا ہے مید وہ شخص ہے جو حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرنا ہو، اور بعض نے کہا ہے کہ مراد مستقیم سے منحرف ہونے والے کو مید کہتے ہیں، اس آیت میں بھی مید کا یہی معنی مراد ہے، قرآن مجید میں ہے:

اَلْاِنْسَانُ رَاسِیْ جَهَنَّمَ کُلٌّ لِّغُلَاظِ عِیْنِیْهِ قَتْلًا
یَلْعَنُ عِیْنَیْ مُعْتَدٍ مَّیْمَنٍ ﴿۲۵﴾ (ن: ۲۴-۲۵)
بڑے ناشکر، حق کے مخالف کو جہنم میں ڈال دو جو نیکی سے
برکت منہ کرنے والا، سودے باز، منافق کہنے والا ہے۔
وراء کا معنی

اس کے بعد فرمایا میں وہاں جہنم اور اہل کافریہ بھیجے ہے، لیکن مفسرین نے کہا کہ اس کا معنی آگے ہے، کیونکہ جو چیز ایک اعتبار سے بھیجے ہو وہ دوسرے اعتبار سے آگے ہوئی ہے مثلاً امام غراب اور مسجد کی دیوار کے بھیجے ہوئے ہیں اور مقتدیوں کے آگے ہوئے ہیں اس لیے آگے اور بھیجے ہوئے ایک اضافی معنی ہے قرآن مجید میں وراء کا لفظ آگے کے لیے بھی مستعمل ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَعَنَّا وَآؤْاْهُمْ قَتْلًا کُلٌّ لِّمَیْمَنِیْهِ
عَصَبًا ﴿۱﴾ (نعت: ۷۹)
ان کے آگے ایک بار شلہ قتلہ ہوئے (عصب یعنی کشتی کو زبردستی
چمک لیا تھا۔)

لہذا اس آیت کا معنی ہو گا کہ اس ظالم کے آگے دوزخ ہے۔ علامہ قرطبی نے اس کا معنی بھوکا ہونا کہا ہے، ہم نے بھی ان کی اتباع کی ہے یعنی اس کافر نے ہلاک ہونے کے بعد جہنم میں جلا ہے۔

دوزخ کے پانی کی کیفیت

اس کے بعد فرمایا اور اس کو پیپ کھانی پلایا جائے گا یعنی دوزخ میں صرف پیپ کھانی ہو گا اس سے مراد وہ پانی ہے جو اہل دوزخ کی کھانوں اور ان کے گوشت سے بہتا ہو اگلے گلوہ خون اور پیپ سے مخلوط ہو گا اور یہ سخت گرم اور کھول ہو پانی ہو گا قرآن مجید میں ہے:

هٰذَا قَدْ مَطَّوْهُ حَوْسَمٌ وَ حَسَاوِیْ
یہ کھول ہو پانی اور پیپ ہے اس کو چکس۔

(ص: ۵۷)

حضرت ابو ابراہیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمؑ کی قبر میں فرمایا: وہ پانی اس کے مونہ کے قریب لایا جائے گا سو وہ اس کو پیچند کرے گا جب وہ اس کے زیادہ قریب کیا جائے گا تو اس کا چہرہ جل جائے گا اور اس کے سر کی کھال گر جائے گی اور جب وہ اس کو پیچے گا تو وہ پانی اس کی انتڑیاں کاٹ دے گا حتیٰ کہ اس کی انتڑیاں اس کی سر سے نکل جائیں گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (محمد: ۱۵) دے گا۔ ان کو کھول دیا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی انتڑیاں کاٹ

وَأَن تَسْتَضِيْعُوا بِمِائِئَاتِ مِائِئَاتٍ مِّمَّا كَانَتْ تَشْرَبُ (نہج: ۲۹) اور اگر وہ ایسا ہی کی وجہ سے افریقہ کریں تو اس پانی سے ان کی فریادیں کی جائیں گی جو پھٹنے والے تانبے کی طرح ہو گا جو ان کے چروں کو جلادے گا سو وہ کیڑا بن جائے گا۔

(نہج: ۲۹) حضرت ابو ابراہیم رضی اللہ عنہ: ۲۵۸۳ ص ۵۵۵ ج ۵ ص ۱۶۶۵ لکھا ہے کہ رقم القلم: ۱۷۳۶۷

دو زخموں کے عذاب کی کیفیت اور ان پر موت کا آنا

اس کے بعد فرمایا: اور اس کو ہر جگہ سے موت گھیرے گی اور وہ مرے گا نہیں۔

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد حوزی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں تین قول ہیں:

(۱) عطائے حضرت ابن عباس سے روایت کیا اس کے جسم کے ہر پل سے موت اس کو گھیرے گی، سفیان ثوری نے کہا اس کی ہر رگ سے اس کو موت گھیرے گی، ابن جریر نے کہا اس کی روح اس کے زخم پر پہنچ کر روک جائے گی اور اس کے منہ سے نہیں نکلے گی حتیٰ کہ وہ مر جائے اور نہ وہیں جائے گی تاکہ اس کو راحت ملے۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دو سری روایت ہے کہ موت اس کو ہر جگہ سے گھیرے گی، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے آگے سے اور پیچھے سے۔

(۳) انھوں نے کہا کہ زخم کا زہر پھیلے گا اور انہیں آئیں گی ان کو موت سے تعبیر فرمایا ہے۔

(زاد المسیر ج ۲ ص ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵ مطبوعہ مکتب الاسلامی بیروت ۱۳۸۵ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دو سرے قول کی تائید میں یہ آیت ہے:

لَهُمْ فِيهَا مَائٌ مَّهِينٌ وَفِيهَا سَائِرٌ وَفِيهَا زُهْرٌ مَّهِينٌ (ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے بدل ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے بدل ہوں گے۔ (۱۱: ۱۶)

ابراہیمؑ انھوں نے کہا ان کے جسم کے دو نہیں دو نہیں میں موت سرائت کر جائے گی کیونکہ ان کو جسم میں ہر جگہ شدید تکلیف ہو رہی ہوگی، ایک قول یہ ہے کہ ان کے ہر عضو میں کسی نہ کسی قسم کا عذاب پہنچ رہا ہوگا اگر ایک قسم میں اس پر ستر مرتبہ بھی موت آجاتی تو یہ اس پر آسمن ہوتا اس کو ساقپ سمجھو ڈرے ہوں گے، چھوڑنا کھانا رہے ہوں گے، آگ جلا کر سیاہ کر دی ہوگی، پیوں میں ہیڑیاں ہوں گی، گلے میں طوق ہوگا، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا کھانے کے لیے زقوم کا رشت پینے کے لیے کھول دیا پانی اور ان گت جسم کے عذاب ہوں گے، جب کا فر و زخم میں پلایا جائے گا تو پانی دیکھ کر ہی اس کو موت نظر آئے گی، جب وہ پانی اس کے قریب ہو گا اور اس کی چشم سے وہ جلتے لگے گا تو اس کو پھر موت نظر آئے گی اور جب وہ اس پانی کو پیچے گا جس سے اس کا مونہہ جل جائے گا انتڑیاں کاٹ جائیں گی تو یہ اس کو ایک اور موت معلوم ہوگی اس لیے فرمایا

اس کو ہر جانب سے موت گھیرنے کی لیکن وہ مرے گا نہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں طرح طرح کے درد پیدا کر دے گا جن میں سے ہر درد میں اس کو موت کا تڑپنا ہو گا لیکن وہ مرے گا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ يَوْمَ عَذَابِهَا۔ (۳۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت سے کہا جائے گا پیٹھ رہنا ہے موت نہیں ہے اور درد و آلاموں سے کہا جائے گا وہ درد و آلام پیٹھ رہتا ہے موت نہیں ہے۔

(صحیح بخاری، رقم الحديث: ۶۵۳۸، مسند احمد، رقم الحديث: ۸۵۳۰، مسلم، کتاب الحج، جلد ۱، رقم الحديث: ۵۴۳۸)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور درد و آلام سے کہیں کہیں گے تو موت کو لایا جائے گا حتیٰ کہ اسے جنت کے اور درد و آلام کے درمیان میں رکھ دیا جائے گا پھر اس کو زندہ کر دیا جائے گا پھر ایک منگولی ندا کرے گا اے جنت والو! موت نہیں ہے اور اے درد و آلام والو! موت نہیں ہے، پھر جنت والوں کی خوشی بہت بڑھ جائے گی اور درد و آلام کا غم بہت زیادہ ہو جائے گا۔

(صحیح بخاری، رقم الحديث: ۶۵۳۸، مسند احمد، رقم الحديث: ۸۵۳۰، مسلم، کتاب الحج، جلد ۱، رقم الحديث: ۵۴۳۸)

عذاب غلیظ کا معنی

اس کے بعد فرمایا: اور اس کے بعد ایک اور سخت عذاب ہے، قرآن مجید میں ہے ایک اور عذاب غلیظ ہے یعنی بہت شدید عذاب ہے جو مسلسل ہے ایک قسم کے درد کے بعد دوسرا درد اس کے متصل شروع ہو جاتا ہے اور وہ بہت سخت ہے۔

قرآن مجید کی حسب ذیل آیات سے اس عذاب غلیظ کی کچھ وضاحت ہوتی ہے:

أَذْيَكُ خَيْرٌ لَّكَ أَمْ شَجَرَةُ الزَّكْوٰۤىۙمِ ۚ وَإِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلْغٰلِيۙیۡنِ ۚ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِیۡ أَمۡصِلِ الْعَجِیۙبِ ۚ طَلَعَهَا كَاۤتِبٌ رَّوۡى شُمُوسَ السَّجٰۤطِیۙنِ ۚ كَاۤیۡنُهُمۡ لَیۡحِلُوۡنَ وَیُنۡهٰا فَمَا لَیۡكُوۡنَ وَیُنۡهٰا الْبَطُوۡنَ ۚ ثُمَّ لَیۡسَ لَهُمۡ عَلَیۡهَا كَسُوۡتٌۢ بَیۡنَ حَمِیۙمٍ ۚ ثُمَّ لَیۡسَ لَهُمۡ مِّنۡ حَمِیۙمٍ ۚ (الشُّعَرٰۤا: ۶۸-۶۹)

کیا یہ (جنت کی) صفا بہتر ہے یا زقوم کا درخت ہے؟ ہم نے اس (زقوم) کو غلیظوں کے لیے عذاب بنایا ہے۔ یہ ایک وہ ایک درخت ہے جو درد و آلام کی جڑ سے نکلتا ہے اس کے ٹکڑے شیطانوں کے سروں کی طرح ہیں سو بے شک وہ اس سے کہیں گے پھر اس سے جنت بھروسے کے پھر بے شک ان کے لیے اس پر ادھک کا کھانا اور سخت گرمیانی ہو گا پھر بے شک ان کا درد و آلام کی طرف لوٹنا ہو گا۔

بعض علماء نے کہا ہے عذاب غلیظ کا معنی ہے غیر منقطع اور غیر متناہی عذاب یا ایسا عذاب جو ہر بعد و اہل ساعت میں پہلی ساعت سے زیادہ ہو آئے، جیسا کہ ان آیتوں سے ظاہر ہو سکتا ہے:

لَیۡ شَجَرَةُ الزَّكْوٰۤىۙمِ ۚ طَعَامٌ اَلَا یَۤبۡغِیۙۥ كَاۤیۡنُهُمۡ یَبۡغِیۙۥ فِیۡ الْبَطُوۡنِ ۚ كَعَلٰی الْعَجِیۙبِ ۚ عَذُوۡہُۙ لَمَّا عَمِلُوۡہُۙ رَاۤیۡیَ سَوَآءَ الْعَجِیۙبِ ۚ ثُمَّ صَوَّآۤا فَوَقَّ رَآیۡہِۙ مِنْ عَذَابِ

بے شک زقوم کا درخت ۚ کھانا کھانوں کا کھانا ہے ۚ بے شک وہ بے شک کی طرح بچوں میں جوش مارے گا جس طرح کھانا ہو اپنی جوش مارا ہے ۚ اے بچڑا پھر زور سے کہنے ہوئے جسم کے وسط تک لے جاؤ ۚ پھر اس کے سر کے اوپر

کھوتے ہوئے بائیں کاغذ بائیں طرف لے چکے! ابے قلب تو بڑا ہی معزز کرم ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَّرَ عَنْكَ ذُنُوبَكَ وَأَتَتْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ (الفرقان: ۲۴-۲۵)

اور بائیں طرف والے کیسے برسے ہیں بائیں طرف والے (دور در کی) چلائے والی آگ اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہو گا اور نہ سو مند

وَأَصْحَابُ الْيَمَانِ مِمَّا أَصْحَابُ الْيَمَانِ (الفرقان: ۲۴-۲۵)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے اعمال کی مثل راکہ کی طرح ہے جس پر سخت آندہ می کے دن ہوا کا تیز جھوٹا آئے! انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر باطل ٹھوڑے ہوئیں گے کی بہت دور کی مگر ابی ہے (اے قاضی!) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ اگر چاہے تو تم کو فخر دے اور نئی مخلوق لے آئے اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے (ہماجم: ۱۸-۲۰)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے اعمال کی مثل راکہ کی طرح ہے جس پر سخت آندہ می کے دن ہوا کا تیز جھوٹا آئے! انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر باطل ٹھوڑے ہوئیں گے کی بہت دور کی مگر ابی ہے (اے قاضی!) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ اگر چاہے تو تم کو فخر دے اور نئی مخلوق لے آئے اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے (ہماجم: ۱۸-۲۰)

کفار کے اعمال کی راکہ کے ساتھ وجہ مشابہت

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کفار کے انواع و اقسام کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ان کے تمام اعمال ضائع ہو چکے ہیں اور وہ آخرت میں ان سے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکیں گے اور اس وقت ان کا عمل نقصان ظاہر ہو جائے گا کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے خیال میں جو کچھ بھی نیکہ اعمال کیے تھے وہ آخرت میں باطل ہو چکے ہوں گے اور یہی عمل نقصان ہے۔

کفار کے اعمال اور اس مثل میں وجہ مشابہت یہ ہے کہ جس طرح تیز آندہ می راکہ کو اڑالے جاتی ہے اور اس راکہ کے اجزاء اور ذرات متفرق اور منتشر ہو جاتے ہیں اور اس راکہ کا کوئی اثر اور کوئی نشان اور اس کی کوئی برقیاتی نہیں رہتی اسی طرح ان کے کفر نے ان کے تمام اعمال کو باطل کر دیا اور ان کے کسی عمل کا کوئی اثر اور نشان باقی نہ رہا۔

ان کے ان اعمال سے مراد ہے وہ اعمال جو انہوں نے اپنے زعم میں نیک کی نیت سے کیے تھے مثلاً صدقہ اور خیرات، رشتہ داروں سے حسن سلوک اور بھوکوں کو کھانا کھانا، غلاموں کو آزاد کرنا اور مسافروں کی تعظیم و توقیر کرنا، ان کے کفر کی وجہ سے یہ تمام اعمال باطل ہو گئے اور اگر انہوں نے کفر نہ کیا تو وہ ان اعمال سے فائدہ اٹھاتے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان اعمال سے مراد وہ ان کا بھوت کی مہلت کرنا اور انہوں نے نجات کی توقع پر جو سخت مشقت والے کام کیے تھے اور ان کے نقصان کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے بڑے عرصہ تک یہ مشقت والے کام کیے تاکہ آخرت میں ان کا نفع حاصل ہو لیکن انہیں کامران کے لیے یہ کام باعث عذاب بن گئے۔

تمام مخلوق کی پیدائش مبنی بر حکمت ہے

اس مثل کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ بتایا کہ ان کے اعمال ضائع ہوئے ہیں تو اس آیت میں یہ بتایا کہ اس بظان اور ضیاع کی وجہ ان کا کفر ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا اور اس کی مہلت سے اعراض کیا اور اللہ تعالیٰ ظلمین کے اعمال ضائع نہیں فرما تاہم یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اور اس نے اس جہان میں ہر چیز حکمت کے موافق پیدا فرمائی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے یعنی اس نے کسی چیز کو باطل اور بے فائدہ نہیں پیدا فرمایا ہر چیز کی خلقت کسی حکمت ہند پر مبنی ہے اور اس کا یہ معنی بھی ہے کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے وجود

اور اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت اور اس کے استحقاقِ عبادت پر واثق کرتے ہیں۔

پھر فرمایا اگر وہ چاہے تو ہم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، یعنی جو آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اس بات پر یہ طریق اپنی تدبیر ہے کہ وہ ایک قوم کو فنا کر دے اور اس کی جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دے کیونکہ جو کسی مشکل اور سخت چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہو وہ مسل اور آسان چیز کے پیدا کرنے پر درجہ اولیٰ قادر ہوگا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس آیت میں لکھا کہ کے ساتھ خطاب ہے کہ اے لکھاری جماعت! میں تم کو مار کر تمہاری جگہ اور مخلوق پیدا کروں لکھو میری فرمائش بردار اور اطاعت گزار ہوگی، پھر فرمایا کہ یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے کیونکہ جو آسمانوں اور زمینوں جیسی عظیم مخلوق پیدا کر چکا ہے اس کے لیے جسے مار کر تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کرنا مشکل ہے! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آخرت میں سب اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو کمزور لوگوں نے بیوں سے کہہ دیا (دنیا میں تمہاری بیوی کرتے تھے میں کیا تم سے اللہ کے عذاب کو کچھ کم کر سکتے ہو؟) انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے تو ہم تم کو ضرور ہدایت دے! امارے لیے برابر ہے کہ ہم فریاد کریں یا مبرا کریں ہمارے لیے (عذاب سے) بالکل بچھٹا رہا نہیں

○ (ابراہیم: ۳۱)

قیامت کے دن ان پر یہ مشکف ہو گا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے جلی نہ تھے نہ ان کا کوئی کام اللہ تعالیٰ سے جلی تھا غلام یہ ہے کہ وہ بی نہ جلی نہ تھے بلکہ اپنے زعم میں جلی تھے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے، دو سرا جواب یہ ہے کہ وہ پہلے قبروں میں چھپے ہوئے تھے پھر قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے اس کی نظیر یہ آیت ہے:

يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَوْكَبُ وَيُجْلَى السَّرَابُ ۚ فَمَا لِكُلِّ فِتْنَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

جس دن سینوں کی چیمیں ہوئی یا جس ظاہر کردی جائیں گی،

سراسر صبر (الطارق: ۱۰-۹)

اس دن لوگوں کا ہر دم و سروں پر ظاہر ہو جائے گا اور ان کے جو افعال اور احوال جلی تھے وہ سب پر مشکف ہو جائیں گے، جو انسان نیکیوں میں سے ہو گا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پاکیزہ صفت، روشن چہرے اور صاف روح کے ساتھ پیش ہو گا اور اس کے لیے نور جلال کی تجلیات ظاہر ہوں گی، اور اس کی صفت کو واضح کیا جائے گا اور جو انسان بدکاروں میں سے ہو گا وہ انتہائی شرمندگی، رویا سی اور رسوائی کے ساتھ پیش ہو گا اور اس دن عام ہر پست اپنے سرداروں سے کہیں گے کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب میں کچھ کی کر سکتے ہو یا اس عذاب کو ہم سے دور کر سکتے ہو، ہم تو تمہاری اتباع اور پیروی میں جنوں کی پرستش کرتے تھے، پھر ان کے سردار انتہائی عجز، ذلت اور رسوائی کے ساتھ کہیں گے، خواہ ہم روئیں یا صبر کریں ہماری عذاب سے بھلت نہیں ہو سکتی، اور یہ پستوں کا بیجا عجزی کا اعتراف کرنا ان کی ذلت اور رسوائی کو ظاہر کرے گا اور اس آیت سے مقصود ان کی ندامت، شرمندگی اور رسوائی کو ظاہر کرنا ہے اور دیگر جہنمی عذاب کے علاوہ یہ ان کے لیے نفسیاتی اور روحانی عذاب ہو گا۔

امام ابن جریر نے اپنی سنہ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ بعض روز فی، بعض سے کہیں گے کہ جنتی لوگ اللہ کی بارگاہ میں رونے اور فریاد کرنے کی وجہ سے جنت میں پہنچے ہیں آؤ ہم مل کر روئیں اور فریاد کریں شاید ہمیں جنت مل جائے، وہ روتے اور فریاد کرتے رہیں گے، پھر جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے رونے سے کچھ فائدہ نہیں ہوا تو وہ کہیں گے جنتی لوگ مصائب پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت میں پہنچے ہیں آؤ ہم صبر کرتے ہیں پھر وہ صبر کریں گے لیکن اس پر بھی کوئی شوم مرتب نہیں ہو گا پھر وہ کہیں گے کہ خواہ ہم روئیں یا صبر کریں، ہم کو عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔

(جامع البیان رقم الحدیث ۵۱۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

اس اعتراض کا جواب کہ جب اللہ نے کافروں کو ہدایت نہیں دی تو کفر میں ان کا کیا قصور ہے؟

اس آیت میں ذکر ہے کہ کافروں کے سردار کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم کم ضرور ہدایت دیتے؟ اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کافروں نے ہمت پرستی کی تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایت نہیں دی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پیدا کرتا ہے جس کا بندہ ارادہ کرتا ہے، جو ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت پیدا کر دیتا ہے اور جو گمراہی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی پیدا کر دیتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت پیدا نہیں کی لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے حصول کا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے، معجزات نازل کیے، کتابیں اور صحائف ان کے لیے کائنات کے چہ چہ میں اپنی الوہیت کی نشانیوں و کھیں اس کے بلو جو انہوں نے رسولوں کو بھیجا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا سو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کے اسباب مہیا کیے تھے لیکن وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنے والے نہ تھے پھر اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنے کا کیا جزا ہے؟ اس آیت کی یہ

تو مل بھی کی گئی ہے کہ جب عام کفار اپنے سرداروں سے کہیں گے کیا تم ہمارے عذاب میں کی کر سکتے ہو یا ہمیں عذاب سے نجات دلا سکتے ہو تو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں جنت کی طرف ہدایت دے گا تو ہم جس بھی جنت کی طرف ہدایت دیں گے یا اگر اللہ ہمیں عذاب سے نجات دے گا تو ہم جس بھی عذاب سے نجات دے دیں گے۔

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ

جب حشر کا روز آیا پھر بھی تو شیطان نے کہا ہے شک اٹھنے سے جو وعدہ کیا تھا وہ برحق

الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ

وعدہ تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سو میں نے اس کے خلاف کیا اور میرا تم پر کوئی غلبہ

سُلْطَانِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَكُونُوا مِنْ

شیطان تھا سوا اس کے کہ میں نے تم کو (مناہ کی) دعوت دی پس تم نے میری دعوت قبول کر لی، سو تم جو کلمات ذکر و

لَوْ مَوَّالِنَا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِيَّايَ

اور اپنے آپ کو طاقت کرو، نہ میں تمہاری فریاد دہی کرنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد دہی کرنے والے ہو، تم نے

كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ

پہلے جو (اشتراک) فرمایا تھا میں پہلے ہی اس کا انکار کر چکا ہوں، پہلے شک ظالموں کے پیسے ہی

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

دردناک عذاب ہے ۝ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھلنے نے نیک اعمال کیے ان کو

جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

ایسی بہتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اپنے رب کے اذن سے ان میں ہمیشہ رہنے والے

تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلْبَةً

ہیں اور ایک دوسرے سے ان کا کہنا ہو گا: سلام ہو ۝ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمہ و بات، اکیس

طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝

مثال بیان فرمائی وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان پہنچتی

تُوتِي أَكْهَا كُلِّ حِينٍ بِأَذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

وہ وضاحت اپنے ہی سب کے اذن سے ہر وقت پھیل دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۷۵﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِّثَةٍ كَشَجَرَةٍ

فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ○ اور ناپاک کلمہ (بات) کی مثال اس ناپاک

خبيثہ (اجتنبت) مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿۷۶﴾ يَثْبُتُ اللَّهُ

وضاحت کہ طرح ہے جس کو زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا اس کے لیے بالکل ثبات ہیں ○ اللہ ایمان والوں کو

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

دنیا میں ایسی امنیہ کلمہ کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں (بھی)

وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۖ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿۷۷﴾

اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب شرکی کارروائی پوری ہو گئی تو شیطان نے کہا ہے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ
برحق وعدہ تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سو میں نے اس کے خلاف کیا اور میرا تم پر کوئی طلبہ نہیں تھا سو اس کے کہ
میں نے تم کو (گمراہی) اور کھوت دی نہیں تم نے میری دعوت قبول کر لی، سو تم مجھ کو طاعت نہ کرو اور اپنے آپ کو طاعت نہ کرو نہ
میں تمہاری فریادوں کی کرنے والا ہوں اور نہ تم میری فریادوں کی کرنے والے ہو، تم نے مجھے جو (اللہ کا) شریک بنایا تھا میں پہلے ہی
اس کا انکار کر چکا ہوں، بے شک ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے ○ (ابراہیم: ۲۲)
مستقبل میں ہونے والے مکالمے کو ماضی کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجیہ

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مناظرہ کا ذکر فرمایا تھا جو کافر سرداروں اور ان کے پیروکاروں کے درمیان
ہو گا اور اس آیت میں اس مناظرہ کا ذکر فرمایا ہے جو شیطان اور عالم انسانوں کے درمیان ہو گا۔

اس آیت میں فرمایا ہے جب حطب کتب ہو چکا تو شیطان نے کہا: اے اس پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ ابھی تو قیامت آنی
ہے نہ حشر کا میدان قائم ہوا ہے اور شیطان کا انسانوں کے ساتھ یہ منکر قیامت کے بعد ہو گا تو بظاہر یوں فرماتا ہے قیامت
جب حطب کتب ہو چکے گا تو شیطان لوگوں کے سے گا اس کا جواب یہ ہے کہ ماضی کا سینہ کسی چیز کے تحقق و وقوع پر دلالت
کر تا ہے اس لیے جو چیز مستقبل میں چھٹی اور حتمی طور پر ہونی ہو اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں تاکہ ماضی کا سینہ اس
کے تحقق و وقوع پر دلالت کرے، اور سزا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے واقع ہونے کی خبر دی ہے اس کا وقوع
صالح اور برحق ہے، اور گویا کہ وہ چیز واقع ہو چکی ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے:

وَنَادَىٰ اصْحَبَ النَّارِ اصْحَبَ النَّارِ... اور دونوں والوں نے جنت والوں کو آواز دی۔

(الاعراف: ۵۰)

حالا کہ یہ واقعہ حسب کتب ملکہ جنت اور دوزخ میں داخل کے بعد ہو گا اور اسی طرح اس سے پہلی آیت میں خدا و برودوا لیلو جمیعاً۔ (ایراہیم: ۲۱) اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن چونکہ سب لوگوں کا اللہ کے سامنے پیش ہونا جتنی امر ہے اس لیے اس کے تحقق وقوع پر متنبہ کرنے کے لیے اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر فرمایا۔

لما قضی الامر کی تفسیر میں متعدد اقوال

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لما قضی الامر جب کام پورا ہو گیا اس کی تفسیر میں مفسرین کے کئی قول ہیں 'ایک قول یہ ہے: جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے اس وقت شیطان دوزخ میں کھڑا ہو کر دوزخیوں سے خطاب کرے گا دوسرا قول یہ ہے کہ جب حسب کتب قسم ہو گیا اور پہلا قول زیادہ ستر ہے اس لیے کہ عیشیں لوگوں کا آخری معاملہ یہ ہو گا کہ نیکو کار جنت میں پہنچ جائیں گے اور کفار دوزخ میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد ہر ایک اپنی اپنی جگہ ہمیشہ رہے گا تیسرا قول یہ ہے کہ اہلسنت کا مذہب یہ ہے کہ ایمان والوں سے جن لوگوں نے کلمہ کبیرہ کیے اور وہ بغیر توبہ کے مر گئے اور ان کو شفاعت نصیب نہیں ہوئی نہ وہ خصوصی فضل سے بخشے گئے ان کو دوزخ میں تفسیر کے لیے عارضی عذاب دیا جائے گا پھر شفاعت سے یا اللہ تعالیٰ کے فضل محض سے ان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور اس وقت شرکی تمام کارروائی پوری ہو جائے گی، تمام مومنین جنت میں پہنچ جائیں گے اور تمام کفار دوزخ میں ہوں گے۔ اس وقت شیطان دوزخ میں سے نکالے گا۔

شیطان سے مراد ابلیس ہوتا

ہر چند کہ شیطان کلمۃ شیطان کے تمام افراد کو شامل ہے لیکن اس آیت میں شیطان سے مراد ابلیس ہے۔ امام ابن جریر متوفی ۳۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں یہ قیامت کے دن ابلیس کا قول ہے وہ کہے گا کہ نہ تم مجھے نفع پہنچائیں گے نہ میں تمہیں نفع پہنچا سکتا ہوں اور تم نے اس سے پہلے جو مجھے شریک بنایا تھا وہ میری عبادت کی تھی میں اس کا نکار کرتا ہوں۔ (جامع البیان رقم القاری: ۵۵۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ) حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور ان کے فیصلے سے فارغ ہو جائے گا تو مومنین کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہو چکا ہے، پس ہمارے رب کی پاس ہماری شفاعت کون کرے گا چلو حضرت آدم کے پاس چلیں وہ ہمارے پاس ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان سے کلام کیا، پس وہ حضرت آدم کے پاس جا کر ان سے کلام کریں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے، وہ کہیں گے تم نوح کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ ان کی حضرت ابراہیم کی طرف رہنمائی کریں گے۔ وہ حضرت اسماعیل کی طرف رہنمائی کریں گے۔ وہ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے وہ ان کی حضرت یحییٰ کی طرف رہنمائی کریں گے، پھر وہ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے میں نبی امی کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، پھر وہ میرے پاس آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے کھڑے ہونے کی اجازت دے گا اور وہ مجلس اتنی پاکیزہ خوشبو سے ملبہ ہو جائے گی کہ اس سے پہلے کسی نے

ایسی خوشبو نہ سونگھی ہوگی۔ پھر اس نے رب بشار کو تعقی کے سامنے حاضر ہوں گا پس اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا اور میرے سر کے بالوں سے لے کر کمر کے پانچوں تنک کو منور کر دے گا پھر کفار کہیں گے کہ مومنوں نے تو اپنے شفاعت کرنے والے کو پایا ہمارے لیے شفاعت کون کرے گا پھر وہ کہیں گے کہ وہ انیس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے سچپن نے ہمیں گمراہ کیا تھا پھر وہ اس کے پاس جا کر کہیں گے مومنوں نے تو اپنے شفاعت کرنے والے کو پایا اب انھو تم ہماری شفاعت کرو۔ کیونکہ تم ہی نہیں گمراہ کیا تھا وہاں گمراہ ہو گا تو اس مجلس میں باقی خستہ بدو بھیل جائے گی کہ ایسی بدو کسی نے سچی نہ سونگھی ہوگی، پھر وہ ان کو جہنم میں لائے گا اور اس وقت کے گلاب شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ برحق تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں نے اس کے خلاف کیا۔

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۲۰-۳۲۱، رقم الحدیث: ۸۸۸، جامع البیہین رقم الحدیث: ۵۵۳۰، تفسیر ابن ابراہیم، الملی حاتم رقم الحدیث: ۵۳۳۵، الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۳۳، التذکرۃ ج ۸ ص ۳۸، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۸، روح البانی ج ۲ ص ۱۳۰،
اللہ کل وعدہ اور انیس وعدہ

انیس نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ برحق تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے والوں اور جو بے کاموں سے بچنے والوں اور نیک کاموں کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اور کافروں اور بدکاروں کو آخرت میں عذاب دے گا اور ان کو دوزخ میں داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے انہی وعدہ سچا کر دیا اور مومنین اور نیک عمل کرنے والے جنت میں داخل ہو گئے اور کافروں اور بدکار دوزخ میں داخل ہو گئے اور میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ نہ قیامت قائم ہوگی نہ لوگ مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے نہ حشر ہو گا نہ حساب و کتاب ہو گا نہ جنت ہوگی نہ دوزخ ہوگی سو میرا وعدہ جھوٹا ہو گیا کیونکہ وہ تمام امور واقع ہو گئے جن کی میں نے کھذیب کی تھی۔

شیطان نے جو سلطان کی نفی کی اس کے دو محمل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ قول نقل فرمایا: اور میری تم پر کوئی سلطان نہ تھی سو اس کے کہ میں نے تم کو (گناہ کی دعوت دی میں تم سے میری دعوت قبول کر لی سو تم مجھ کو طاقت نہ کرو اور اپنے آپ کو طاقت نہ کرو۔

سلطان کے دو معنی ہیں: نایک معنی ہے جنت اور دلیل اور دوسرا معنی ہے تسلط اور غلبہ یعنی زبردستی اور جبر سے کسی سے کوئی کام کرنا۔ اگر شیطان کی سلطان سے مراد جنت اور دلیل ہو تو اس کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ میرا کام تو تم کو صرف دعوت دینا اور دوسرے ذلالتنا تھا تم اللہ تعالیٰ کے دلائل سن چکے اور انبیاء علیہم السلام کے آنے کا مشہور کر چکے تھے اور انبیاء علیہم السلام کے صدق اور ان کے برحق ہونے پر معجزات کا مشہور کر چکے تھے، تم پر اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کی تلاوت بھی کی گئی تھی تو تم پر واجب تھا کہ تم میری باتوں کے دعوے میں نہ آتے اور میری دعوت اور میرے دوسرے طرف توجہ نہ کرتے اور جب کہ تم نے ان مضبوط اور قوی دلائل کے مقابلہ میں میری باتوں کو ترجیح دی تو پھر تم طاقت کے لائق ہو، تم دیکھ رہے تھے کہ میرے دوسروں اور میری باتوں پر کوئی جنت اور برہان نہ تھی، میں نے بغیر کسی دلیل کے تم کو شرک اور کفر، اسکیا اور گناہوں پر برا بھلا کیا اور تم سے میری باتوں کو نکل لیا اور انبیاء علیہم السلام نے براہین اور دلائل کے ساتھ جو کیا تھا اس کو مسترد کر دیا تو پھر تم ہی لائق مذمت ہو نہ کہ میں!

اور اگر سلطان کا معنی تسلط اور غلبہ ہو یعنی ایسی طاقت جس کے ذریعہ زبردستی کسی سے کوئی کام کرایا جاسکے تو مطلب

ہو گا میں تو صرف تم کو بلا تا تھا اور تمہارے دلوں میں دوسرے ڈال تھا تم نے اپنی خوشی سے میرے دوسروں کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور انبیاء عظیم اسلام کے پیغامات کو مسترد کر دیا میں نے جبر اور زبردستی تم سے یہ کام نہیں کرائے کیونکہ مجھے تم پر کوئی تسلط اور غلبہ حاصل نہیں تھا تم نے اپنی خوشی سے میرے کھنچے عمل کیا ہے لہذا اب تم مجھے غلامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو غلامت کرو۔

بڑے کاموں کے اور حکام پر شیطان کے بجائے خود کو مطعون کیا جائے

جب آدمی کسی کام کو کرنا ہے یا کسی کام کو ترک کرنا ہے تو اس سے پہلے چند امور ضروری ہیں۔ کسی کام کو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اس کام کا تصور اور علم ہو پھر اس کام کو کرنے یا اس چیز کو حاصل کرنے کا شوق ہو پھر وہ اس کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرے اس کے بعد وہ اس کام کو کر گزرے گا اور کسی کام کو ترک کرنے کے لیے بھی پہلے اس کام کا تصور ضروری ہے پھر اس کو یہ علم ہو کہ اس کام میں غلاں نقصان یا غلاں خطرہ ہے پھر وہ اس کام کو ترک کرنے کا پختہ ارادہ کرے اور اس کے بعد وہ اس کام کو ترک کر دے گا۔

اس کی مثل یہ ہے کہ شیطان انسان کے ذہن میں یہ خیال ڈالے کہ غلاں جگہ آسانی سے چوری کی جا سکتی ہے پھر اس کو چوری کی طرف راقب کرے کہ اس کے پاس اپنی ضروریات کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کی جائز آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اگر اس چوری سے مل حاصل کر لیا تو اس کی غلاں ضروریات پوری ہو جائیں گی اور بہت سی آسائشیں حاصل ہو جائیں گی جس کا مل چرانا ہے اسے کیا فرق پڑے گا وہ تو بہت سیر آدمی ہے کوئی جرم آدمی وقت جرم کرتا ہے جب وہ ظاہر ہو جائے اور جو کام ظاہر ہو اس کو کون جرم کے گلا وہیں چوری کرنے کے ایسے مواقع پیش ہوں گے کہ کسی کو نہیں چل سکتا ایسا موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا۔ شیطان اس قسم کی ترغیبات انسان کے ذہن میں ڈال رہا ہے حتیٰ کہ کچھ پس و پیش کے بعد انسان وہیں چوری کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور جب وہ عزم مصمم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں وہ فعل پیدا کر دیتا ہے اسی طرح جو انسان مشائخ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے شیطان اس کو سفر کے خطرات سے ڈراتا ہے ہوائی حادثات ہوتے رہتے ہیں پافرض سلامتی سے پہنچ بھی گیا تو مٹی میں اور طوائف اور سخی میں انسان رش کے اندر پکلا جاتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا کیا فائدہ اور کون سا اس سال ہی جگہ ضروری ہے ابھی تو زندگی بڑی ہے پھر کسی سال جگہ کو چلے جائے اس طرح کے خطرات اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں اور جگہ کے لیے جانے والے انسان کو جگہ سے روک دیتا ہے غرض یہ کہ وہ بڑائی کی ترغیبات ذہن میں ڈال کر انسان کو بڑائی کے کام پر آمادہ کرتا ہے اور انسان اس کے ہنگامے میں آ جاتا ہے اور نیک کام کے خلاف خطرات اور خدشات ذہن میں ڈالتے ہیں حتیٰ کہ انسان نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے اور ان امور میں شیطان کا صرف اتنا دخل ہوتا ہے کہ وہ صرف بڑے کام کرنے یا نیک کام کو ترک کرنے کی دعوت دے جاتی کام تو انسان خود کرتا ہے پس ظاہر ہو گیا کہ شیطان اصلی تو خود انسان کا نفس ہے کیونکہ اگر انسان کا بڑائی کی طرف میلان اور رجحان نہ ہو تا تو شیطان کے دوسروں سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔

شیطان کے دوسرے کی کیفیت

باقی رہا یہ امر کہ شیطان کے دوسرے ڈالنے کی کیا کیفیت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام رازی نے کہا ہے کہ ملائکہ اور شیاطین اجسام کثیفہ نہیں ہیں بلکہ ان کے اجسام کا لطیفہ ہونا ضروری ہے اور اللہ سبحانہ نے ان کی عجیب و غریب ترکیب کی ہے اور وہ جسم لطیف ہونے کے باوجود جسم کثیف میں نفوذ کر جاتے ہیں جیسا کہ انسان کی روح جسم لطیف ہے اور وہ انسان

کے بدن میں سرایت کر جاتی ہے، اسی طرح آگ کو تکہ میں نفوذ کر جاتی ہے اور پتوں اور پھولوں کا پانی پتوں اور پھولوں میں سرایت کر جاتا ہے اور پستے اور پلام اور مکوں کا تیل پستے اور پلام اور مکوں میں سرایت کیا ہوا ہے اسی طرح شیطان انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور سو سے ڈالتا ہے۔ (تفسیر کبرج ۷ ص ۸۸-۸۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

شیطان انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان انسان کے خون کے جاری ہونے کی جگہوں میں سرایت کر جاتا ہے اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ تمہارے دونوں میں کوئی چیز ڈال دے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۰۳۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۷۷۷)

انسان کے اعضاء پر جنت کے تصرف کی نفی

شیطان جو آخرت میں یہ کہے گا کہ میرا تم پر کوئی تسلط نہیں تھا میرا کام تو صرف تم کو مجرمے کلاہوں پر رافب کرنا اور ان کی دعوت دینا تھا اس سے امام رازی اور علامہ ابوالمین اندلسی نے یہ مسئلہ مستحب کیا ہے کہ عوام میں جو مشہور ہے کہ انسان پر جب مرگی کا درد پڑتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ انسان کے جسم پر جنت کا تصرف ہو تا ہے، سو یہ بالکل بے اصل اور باطل بات ہے۔

(تفسیر کبرج ۷ ص ۸۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ، البحر المحیط ج ۶ ص ۳۲۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ)
علامہ آلوسی کا یہ نظریہ ہے کہ جنت انسان کے اعضاء پر تصرف کرتے ہیں اور جب کسی انسان پر جن چیز پڑتا ہے تو اس کی زبان سے جن چیزیں نکلتی ہیں اور اس کے ہاتھ پیروں میں جن کا تصرف ہو تا ہے، وہ اس آیت کا جواب دیتے ہیں کہ شیطان نے مطلقاً تسلط کی نفی نہیں کی بلکہ اس نے ایسے تسلط کی نفی کی ہے جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے لہذا انسان پر جو مرگی کے درد پڑتے ہیں اور اس حال میں اس کے اعضاء پر جن تصرف کرتے ہیں اس کی اس آیت میں نفی نہیں ہے۔

(روح البیان ج ۳ ص ۳۰۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)

علامہ آلوسی کا یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے: وما کان لہی علیکم من سلطان اور اس آیت میں کلمہ چیز نفی میں ہے اور کلمہ چیز نفی میں مضید عموم ہو تا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا تم پر کسی قسم کا تسلط اور تصرف نہیں ہے، لہذا عوام الناس میں جو یہ مشہور ہے کہ جن انسان کے اعضاء پر قابض ہو کر تصرف کرتے ہیں، انسان کی زبان سے جن چیزیں نکلتی ہیں اور اس کے ہاتھ پیروں سے جن تصرف کرتے ہیں، صحیح نہیں ہے، اور اس پر قوی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ امر جائز ہو تا تو ایک آدمی کسی کو قتل کر دے اور بعد میں یہ کہتا اس کو میں نے قتل نہیں کیا جنہ نے قتل کیا ہے تو قانوناً اور شرعاً اس سے قصاص لینا جائز نہ ہو تا حالانکہ قانون میں اس کی محابض ہے نہ شریعت میں اس کی محابض ہے، پس واضح ہو گیا کہ انسان کے اعضاء پر جنت کے تصرف کرنے کا قول صحیح نہیں ہے۔

صرف کا معنی

قرآن مجید میں ہے: میں تمہارا مصرف نہیں ہوں اور تم میرے مصرف نہیں ہو، یہ لفظ مصرف سے بنا ہے یہ لغت اشداد سے ہے، اس کا معنی حج کرنا یا حج کرنا بھی ہے اور فریاد کو پہنچانا بھی ہے، اس آیت کا معنی ہے: نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچا سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچا سکتے ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا تم نے مجھے عیادت میں اللہ تعالیٰ کا جو شریک بتایا میں اس کا انکار کرتا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان کے پیرو کا جو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اس جہنم کے بنائے اور اس کے چلانے میں شیطان

اللہ کا شریک ہے اس نے کہا میں اس کا انکار کرتا ہوں یا سنی یہ ہے کہ لوگ نیک کاموں میں اللہ کی اطاعت کرتے تھے اور بُرے کاموں میں شیطان کی اطاعت کرتے تھے شیطان نے کہا میں اس کا انکار کرتا ہوں کیونکہ اطاعت کے لائق اور اطاعت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا درشل ہے: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اپنے رب کے اذن سے ان میں پیشہ و سپنے والے ہیں اور ایک دوسرے سے ان کا کہنا ہو کہ سلام ہو (ابراہیم: ۳۳)

جنت میں سلام کا معنی

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور بدکاروں کے احوال تفصیل سے بیان فرمائے اور اب اس آیت سے مومنوں اور نیکو کاروں کے احوال بیان فرما رہا ہے، سو اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ کے اذن سے ان کو جنت کی دائمی نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی، اور اللہ کے اذن سے ان کو نعمتیں ملنا بھی ان کے حق میں ایک نوع کی تقسیم ہے، اور وہ خود بھی ایک دوسرے کی تقسیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور فرشتے بھی ان کی تقسیم کرتے ہوئے ان کو سلام کریں گے:

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ تَمُوتُ جُلُجُلٌ اور فرشتے ہر روزانہ سے ان پر یہ کہتے ہوئے داخل ہوں
بِسْمِ اللّٰهِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ (الرعد: ۲۳-۲۴) گے تم پر سلام ہو۔

جنت میں سلام کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کی آفت اور دنیا کی حسرتوں یا دنیا کی بیماریوں اور دردوں اور دنیا کے غموں اور پریشانیوں سے سلامت ہو گئے اور دنیا کے غم و حسرتوں سے نکل کر جنت کے دائمی جسون میں داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا درشل ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمہ (بات) کی کیسی مثل بیان فرمائی وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ (زمین میں) مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں وہ درخت اپنے رب کے اذن سے ہر وقت پھل دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثل بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ فصاحت حاصل کریں اور ناپاک کلمہ (بات) کی مثل اس ناپاک درخت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر سے اٹھا ڈیا گیا اس کے لیے بالکل بات نہیں ○

(ابراہیم: ۲۶ - ۲۷)

شجرہ طیبہ سے مراد کجور کا درخت ہے

ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین اور کفار کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے اور شجرہ طیبہ سے مراد مومن ہے اور مجاہد اور عکرمہ نے کہا ہے کہ شجرہ سے مراد کجور کا درخت ہے اور اس آیت کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ مومن کے قلب میں کلمہ کی جڑ ہے اور وہ ایمان ہے جس طرح کجور کے درخت کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں اسی طرح ایمان مومن کے سینہ میں راسخ ہو تا ہے اور جس طرح کجور کی شاخیں اوپر کی جانب بلند ہوتی ہیں اسی طرح مومن کے نیک اعمال کو فرشتے اوپر کی جانب لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ان نیک اعمال پر ثواب عطا فرما رہا ہے اس کو کجور کے پھلوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا مجبوروں کا ایک خوش لایا گیا تو آپ نے یہ آیت پڑھی: **مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَمَثَلِ جَرَّةٍ طَيِّبَةٍ مَصْلُوحَةٍ ثَابِتَةٍ وَلَمْ يَرْحَمِهَا مِنَ السَّمَاءِ ۝ تَوْنِي أَكْثَرُهَا كُلِّ حَبْسٍ مَخْفُونٍ**۔ (ابراہیم: ۲۵-۲۴) آپ نے فرمایا یہ مجبور کلمہ درخت ہے، پھر آپ نے پڑھا: **مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَمَثَلِ جَرَّةٍ خَبِيثَةٍ ۝ جُعِفَتْ مِنَ لَوْحٍ الْأَرْضِ مَالِهَا مِنَ الْقَوَارِ**۔ (ابراہیم: ۲۶) آپ نے فرمایا اس سے مراد **حَسَنَةُ** (اندر آئن، کروا چکل) ہے۔

(سنن ابوداؤد: رقم الحديث ۳۷۵۰، مسند ابویعلیٰ رقم الحديث ۳۷۵۰، مسند ابن حبان رقم الحديث ۱۳۰۵، مسند رکن دین: ص ۳۵۲) نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کی مثل اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، ایمان اس کی جڑیں ہیں، نماز اس کی اصل ہے، زکوٰۃ اس کی شاخیں ہیں، روزے اس کے پتے ہیں، اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانا اس کی روئیدگی ہے، ایچھے اخلاق (بھئی) اس کے پتے ہیں اور حرام کاموں سے بچنا اس کے پھل ہیں۔ (المناہج للاکھام: ج ۱ ص ۳۳، مطبوعہ دار الفکر: ۱۳۵۵ھ)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ بے توبہ اور بے حیائی کی باتیں کرنے والے سے بغض رکھتا ہے اور اس ذات کی قسم جس کے بغض و قدرت میں محمد کی جان ہے جب تک ایمن کو خائن نہ قرار دیا جائے اور خائن کو ایمن نہ سمجھا جائے اور بے ہودگی اور بے حیائی کا ظہور نہ ہو جائے اور رشتوں کو قطع نہ کیا جائے اور بے پروائی نہ ہو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور اس ذات کی قسم جس کے بغض و قدرت میں محمد کی جان ہے بے شک مومن کی مثل سونے کے ٹکڑے کی طرح ہے، اس کا مالک اس پر چونک مارے تو اس میں کوئی تغیر ہوئے نہ کی، ہوتی ہے اور اس ذات کی قسم جس کے بغض و قدرت میں محمد کی جان ہے مومن کی مثل مجبور کے درخت کی طرح ہے جس کا پھل پاکیزگی کے ساتھ کھلایا جاتا ہے اور پاکیزگی کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور وہ گرجائے تو ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔ (مسند احمد: ج ۲ ص ۴۹، معجم قدیم، مسند احمد رقم الحديث ۵۵۴۲، مسند عالم: مکتب)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی مثل مجبور کے درخت کی طرح ہے، اگر تم مومن کو اپنا ساتھی بناؤ گے تو وہ تم کو نفع دے گا اور اگر تم اس سے مشورہ کرو گے تو تم کو نفع دے گا اور اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو تم کو نفع دے گا اس کے ہر حال میں نفع ہے، اسی طرح مجبور کے درخت کی ہر چیز میں نفع ہے۔ (شعب الایمان رقم الحديث ۵۰۹۰، مطبوعہ دار المکتب العلمیہ بیروت: ۱۳۵۵ھ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ لوگ جنگل کے درختوں کے متعلق سوچنے لگے، حضرت عبداللہ بن عمر نے کامیابے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ مجبور کا درخت ہے پس مجھے (بزرگوں کے سامنے لب کشائی کرنے سے) حیا آئی، پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! ہمیں بتائیے وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ مجبور کا درخت ہے۔

(صحیح ابوداؤد: رقم الحديث ۴۷۱۱، صحیح مسلم رقم الحديث ۸۱۱۱، السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحديث ۳۳۳۱، مسند احمد رقم الحديث ۱۳۵۹۰)

مجبور کے درخت اور مومن میں وجوہ مشابہت
اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مجبور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کیونکہ جس طرح مجبور کے درخت کی جڑیں زمین

میں ثابت ہوتی ہیں اسی طرح ایمان مومن کے دل میں ثابت ہوتا ہے اور جس طرح مجبور کے پتے آسمان کی جانب ہوتے ہیں اسی طرح مومن کے نیک اعمال کو فرشتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور جس طرح مجبور کا پھل ہر وقت دستیاب ہوتا ہے، بھی نازہ اور بھی خشک چھوڑ دیں کی صورت میں، اسی طرح مومن کا ہر عمل موجب ثواب ہوتا ہے، اس کا پورا اس کا خدو شادمانہ اس کا چنانچہ اس کا کمال ہے اور اس کی خالص عبادت اور عبادت میں تقویت اور تازگی حاصل کرنے کے لیے اس کا وہ غرض ہے کہ اس کا ہر وقت ہر عمل موجب ثواب ہوتا ہے، پھر جس طرح مجبور کی کوئی چیز ضائع اور بیکار نہیں ہوتی، مجبور کے تنے کے ششیر بن جاتے ہیں، اس کا پھل نازہ اور خشک ہر حال میں کھایا جاتا ہے، اس کے پتوں کی چٹائیاں، چٹکے، ٹوہپاں اور پتھیریاں بن جاتی ہیں، اسی طرح مومن کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا اور اس کا ہر حال موجب ثواب ہے، اس کو اگر کوئی نعمت ملے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے اور اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، مجبور کے درخت میں ایک ایسا وصف بھی ہے جو اور کسی درخت میں نہیں ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنا جتنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریق سے مجبور کا درخت چھین مار کر رونے لگا تھا، حدیث میں ہے:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد (نبوی) کی محبت مجبور کے ششیروں سے بنی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلیفہ دیتے تھے تو مجبور کے تنے سے نیک لگا کر خلیفہ دیتے تھے جب آپ کے لیے منبر بنایا گیا تو آپ اس منبر پر بیٹھ گئے، اس وقت ہم نے اس مجبور کے ستون کی اس طرح رونے کی آواز سنی جس طرح بچہ والی اونٹنی اپنے کے فریق میں روتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجبور کے ستون پر ہاتھ رکھا تو وہ سکون ہو گیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۸۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۵۰ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۵۵۰ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۰) اسی طرح مومن کا عمل یہ ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں اس کے والد، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۸۵ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۵۵۰ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۵۵۰ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۰)

شجر طیبہ سے مراد شجر معرفت ہے

امام رازی نے فرمایا: شجر طیبہ سے مراد شجر معرفت ہے، اس کی اصل ثابت ہونے سے مراد یہ ہے کہ مومن کے دل پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں، اور آسمان میں اس کی شاخیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، ان سے شر کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی خیران تک پہنچانے کی سعی کرتا ہے اور وہ درخت اپنے رب کے اذن سے ہر وقت پھل دیتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تلاش کرتا ہے، اس کے احکام کو سن کر ان پر عمل کرتا ہے اور ہر حال میں حق بات بیان کرتا ہے اور پھر اس مقام سے ترقی کرتا ہے اور جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کی تجلیات کو دیکھتا ہے اور پھر اس مقام سے بھی ترقی کرتا ہے اور پھر اس کا لیے حل ہوتا ہے کہ وہ کسی نعمت کے ملنے پر اس نعمت کی وجہ سے خوش نہیں ہو بلکہ اس وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ اس کو یہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے، ہماری اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ یہ مثل عالم اللہ، حضرت ابراہیم اور کبریا کی کے پردوں کی طرف رہنمائی

نبیان القرآن

کرتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے مزید ہدایت اور رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کلور دشت میں تین چیزیں بتوتی ہیں: اس کی جڑیں، اس کا ٹھکانہ اور اس کی شاخیں، اسی طرح ایمان کے بعد تین اہلکن ہیں: تصدیق، بائعہ، اقرار، بطلان اور عمل بطلان۔ (تفسیر کبرج ص ۳۰-۳۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۰ھ)

ٹپاک گلہ اور ٹپاک درخت کا صداق اور وجہ مشابہت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ٹپاک گلہ (بات) کی مثل اس ٹپاک درخت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر سے اٹھا کر دیا گیا اور اس کے لیے پھل ثابت نہیں۔

ٹپاک گلہ سے مراد شرک ہے، اور ٹپاک درخت سے مراد حنظل ہے یعنی اندر رائے، یہ بہت کڑوے پھل کا درخت ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۷۳۷، سنن ابویعلیٰ رقم الحدیث ۳۲۱۵)

امام عبدالرحمن جو زنی متوفی ۵۵۳ھ نے لکھا ہے کہ اس ٹپاک درخت کی تفسیر میں پانچ اقوال ہیں:

(۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد حنظلہ ہے، اور حضرت انس اور جلیلہ کا بھی یہی قول ہے۔

(۲) ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ٹپاک درخت سے مراد کافر ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا کافر کا مکمل مقبول نہیں ہو تا اور اس کے اعمال اللہ کی طرف نہیں جڑتے پس اس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے نہ آسمان میں اس کی شاخیں ہیں۔

(۳) حنظلہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد الکثوثی ہے، یہ ایک ایسی گھاس ہے جس کی شاخیں ہوتی ہیں اور اس کی جڑ نہیں ہوتی۔

(۴) ابو العلیان نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ ایک شل ہے اور ایسا کوئی درخت پیدا نہیں کیا گیا۔

(۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ اس سے مراد لسن کا پودا ہے۔

(زاد المسیر ج ۳ ص ۳۶۰-۳۶۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

کافر کو اس ٹپاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ کافر کا کوئی نیک عمل اوپر لے جایا جاتا ہے، نہ اس کی کوئی نیک اور پاکیزہ بات ہوتی ہے اور نہ اس کے قول کی کوئی صحیح بنیاد ہوتی ہے۔

امام رازی نے شجرہ خبیثہ کی تفسیر میں یہ کہا ہے، کبھی کسی درخت کا پھل بہت بدبودار ہو تا ہے اور وہ اس اعتبار سے خبیث ہو تا ہے اور کبھی وہ بہت کڑو اور بد ذائقہ ہو تا ہے وہ اس وجہ سے خبیث ہو تا ہے، کبھی اس کی صورت قبیح ہوتی ہے اور کبھی اس کی تاثیرات بہت مضر اور نقصان دہ ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ایمان والوں کو دنیا میں (بھی) مضبوط رکھے گا، ساتھ ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں (بھی) اور اللہ غلوں کو گمراہ کر دیتا ہے، ہو را اللہ جو چاہے کہ تمہارے (ایمان) ہو (۱۷۷: ۱۷۸)

کلمہ طیبہ کے حاملین کے قولی کلونیا اور آخرت میں ثابت ہوتا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ کلمہ طیبہ کی صفت یہ ہے کہ اس کی اصل ثابت ہوتی ہے اور کلمہ خبیثہ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کی اصل ثابت نہیں ہوتی اور کلمہ خبیثہ کے حاملین کے لیے ثابت اور قرار نہیں ہو تا اور کلمہ

طیبہ کے حاملین کے لیے ثابت اور قرار ہوتا ہے، اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کلمہ طیبہ کے حاملین کا قول دنیا اور آخرت میں ثابت ہوتا ہے، دنیا میں ثبوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کلمہ طیبہ اور اس کے مفاد میں ثابت قدم رکھتا ہے اور دنیا میں ان کے نیک کاموں پر تعریف و تحسین ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک کاموں پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے اور جس طرح دنیا میں وہ کلمہ طیبہ پر قائم تھے اللہ تعالیٰ ان کو قبر اور حشر میں بھی کلمہ طیبہ پر قائم رکھتا ہے۔

اور فرمایا اللہ تعالیٰ خالموں کو گمراہی پر قائم رکھتا ہے یعنی جو لوگ کلمہ خبیثہ کے حاملین ہیں اور یہی لوگ کافر اور ظالم ہیں، ان کی دنیا میں بھی مذمت فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو ثواب سے محروم رکھتا ہے۔

امام ابو یوسف، محمد بن یحییٰ ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

اس آیت کی یہ تفسیر بھی ہے کہ دنیا میں کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھنے کا معنی یہ ہے کہ قبر میں جب فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کے جواب میں کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھتا ہے:

حضرت برامین عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمؑ کی تفسیر میں فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارا نبی کون ہے؟

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۷۰، معجم ابی حازی رقم الحدیث: ۳۳۷۰، معجم مسلم رقم الحدیث: ۴۸۷۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۰۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۷۰، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۷۰، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۵۰۰)

قبر میں فرشتوں کے سوال کرنے کے متعلق احادیث

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری حوالہ ۲۵۶ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی بیٹھ پیر کر پلے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کی جو تہ کی آواز سنتے ہیں اس کے پاس دو فرشتے آکر اس کو بخیر پڑھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اس شخص (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کیا کرتے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں پھر اس سے کہتا ہے کہ کیا جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے جنت کے ٹھکانے سے تبدیل کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کو دیکھے گا اور رہا کافرا یا مشرک تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا میں وہی کتا تھا جو لوگ کہتے تھے اس سے کہتا ہے کہ تم نے نہ کچھ جاننے کہ پھر اس کے دو ٹھکانوں کے درمیان لوہے کے تھوڑے سے ضرب لگائی جاتی ہے جس سے وہ چیخ مارتا ہے اور جن و انس کے علاوہ سب اس کی چیخ کو سنتے ہیں۔

(معجم ابی حازی رقم الحدیث: ۳۳۷۰، معجم مسلم رقم الحدیث: ۴۸۷۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۷۱، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۵۰۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۷۰، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۷۰)

امام ابو الحسن مسلم بن حجاج قشیری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت برامین عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یسببت اللہ الذنوب امورا بالقول المشابہ۔ (ابراہیم: ۲۷) عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا

میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸)
امام ابو یوسفؒ یعنی محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے گا تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نعلی
آٹکھوں والے دو فرشتے آئیں گے، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہاجائے گا وہ کہیں گے تم اس شخص کے
مخلوق کیا کیا کرتے تھے؟ پس وہ جو دنیا میں کام کرنا تھا وہ کے گا اے اللہ! لا الہ الا اللہ! وان محمدًا عبدہ ورسولہ! وہ
کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہتے تھے، پھر اس کی قبر کو ستر ضرب ستر دھک دیا جائے گا پھر اس کی قبر کو منور کر دیا
جائے گا پھر اس سے کہاجائے گا سو جاؤ، وہ کہے گا میں اپنے گھروالوں کو جا کر اس کی خبر دوں! فرشتے اس سے کہیں گے تم
اس مرد (دلن) کی طرح سو جاؤ، جس کو وہی بیدار کرنا ہے جو اس کو اپنے اہل میں سب سے زیادہ محبوب ہو تا ہے حتیٰ کہ
اللہ اس کو اس کی قبر سے اٹھائے گا اور اگر وہ منافق ہو گا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنایں نے وہی کہہ دیا،
میں نہیں جانتا۔ فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے پھر زمین سے کہاجائے گا اس پر نگہ ہو کر ایک دوسرے
سے مل جاؤ۔ زمین نگہ ہو کر مل جائے گی اور اس کی پٹیلیں ایک دوسری میں ٹکس جائیں گی، پھر اس کو عذاب ہو تا ہے گا
حتیٰ کہ اللہ اس کو قبر سے اٹھائے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۷۴۰ الشریعہ للآجری رقم الحدیث: ۳۶۵)

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد متوفی ۳۶۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر
میں بٹھایا جاتا ہے اور اس سے کہاجاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ پس اللہ اس کو ان کے
جوابات میں حیثیت قدم پر رکھتا ہے پس وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی (سیدنا) محمد صلی اللہ
علیہ وسلم ہیں، پھر اس کی قبر میں وسعت کی جاتی ہے اور اس کے لیے اس میں کشلو کی کی جاتی ہے پھر حضرت عبد اللہ بن مسعود
نے یہ آیت پڑھی: یسبت اللہ الذین امنوا بالقول الشابت فی الحیوة الدنیا و فی الاخرة ویسئل اللہ
الظالمین۔ (ابراہیم: ۲۲)

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۵۰۰ مسند ابی نعیم رقم الحدیث: ۵۲۰۰ بیروت، الشریعہ للآجری رقم

الحدیث: ۸۸۵)

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے
جنازہ میں گئے ہم قبر تک پہنچے، جب کہ پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے تو کیا کہ
ہمارے سروں پر نہ ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک نکلڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کو کبیر رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر
(اقدس) اٹھا کر دیا میں ہمارے قریب عذاب قبر سے اللہ کی پہلے طلب کرو اور قریباً جب لوگ بیٹھ بھیر کر جائیں گے تو یہ ضرور ان کی
جو تہوں کی آواز سنے گا جب اس سے یہ کہاجائے گا اے شخص! تیرا رب کون ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون
ہے؟ صبر کرنے کا اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے اور اس کو بٹھولیں گے اور اس سے کہیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا
میرا رب اللہ ہے، پھر وہ کہیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، پھر وہ کہیں گے وہ شخص کون تھا تو تم میں سے بھیجا

کیا تھا؟ وہ کہے بگورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر وہ کہیں گے تم کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہے گا میں نے کتب پر ہی میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہے: *يُحِبُّهُ اللَّهُ الْغَفِيرُ* اسوا بالاقوال الشاہد فی الحضور اللہ والی الاخرة۔ (ابراہیم: ۲۲) پھر آسمان سے ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ میرے بندہ نے حج کیا اس کے لیے جنت سے فرش پھلوا اور جنت سے لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو، پھر اس کے پاس جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبو آئے گی، اور اس کی خیمائے بھر تک اس کی قبر کھول دی جائے گی، پھر آپ نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا اس کے جسم میں اس کی روح لوٹ لی جائے گی اور اس کے پاس دو فرشتے آکر اس کو بٹھائیں گے اور اس سے کہیں گے تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا قوس میں نہیں جانتا، پھر وہ اس سے کہیں گے تمہارا رب کیا ہے؟ وہ کہے گا قوس میں نہیں جانتا، پھر وہ اس سے کہیں گے تمہارا رب کیا ہے؟ وہ کہے گا قوس میں نہیں جانتا، پھر وہ اس سے کہیں گے تمہارا رب کیا ہے؟ وہ کہے گا قوس میں نہیں جانتا، پھر وہ اس سے کہیں گے تمہارا رب کیا ہے؟ وہ کہے گا قوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ اس نے جنت بولا، اس کے لیے دو رخ سے فرش پھلوا اور اس کو دو رخ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے دو رخ سے ایک دروازہ کھول دو، پھر اس کے پاس دو رخ کی خوش اور دو رخ کی گرم ہوائیں آئیں گی اور اس پر اس کی قبر ٹھک کر دی جائے گی حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلیں دوسری طرف نکل جائیں گی پھر اس پر ایک اندھا اور کوٹھکسلا کر یا جائے گا اس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہو گا جس کی ضرب اگر پہاڑ پر لگتی جائے تو وہ بھی مٹی کلا میر ہو جائے، پھر وہ گرز اس پر مارے گا جس سے وہ کافر چھلے مارے گا جس کو جن لوہاں کے سوا سب سنیں گے اور وہ کافر مٹی ہو جائے گا اور اس میں پھر وہ بارہ روح ڈال دی جائے گی۔

امام عبدالرزاق حنفی ۱۸۷ھ، امام احمد حنفی ۲۴۱ھ، امام آجری حنفی ۳۴۰ھ اور امام ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری حنفی ۴۰۵ھ نے اس حدیث کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۵۳۳، مسند عبد الرزاق رقم الحديث: ۴۵۳۳، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۷، مسند احمد رقم الحديث: ۴۵۳۳، الشریعہ للآجری رقم الحديث: ۱۸۳، المستدرک ج ۱ ص ۳)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو آپ اس کی قبر پر کھڑے رہے پھر فرمایا اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۲۳۲، المستدرک ج ۱ ص ۳۷، شریعہ رقم الحديث: ۴۵۳۳، مغلینہ رقم الحديث: ۵۸۲، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں داخل کیا جائے تو اسے ڈوبتے ہوئے سورج کی مثل دکھائی جاتی ہے تو وہ آنکھیں ملے ہوئے دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔

(سنن ابی داؤد رقم الحديث: ۴۲۳۲، سوارا رقم الحديث: ۴۲۳۲، مسند احمد ج ۱ ص ۳۷، مسند احمد رقم الحديث: ۴۲۳۲)

قبر میں سوالات اس امت کی خصوصیت ہے

امام مسلم بن حجاج القشیری حنفی ۲۴۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھر سوار ہو کر بنو نضار کے بلخ میں جا رہے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ پھر نے ٹھوکر کھائی، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا ہوں پر پانچ یا چھ یا چار قبریں تھیں، آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس نے کہا یہ لوگ زائدہ شرک میں مرے تھے۔ آپ نے فرمایا اس امت کو انی قبروں میں آزمائش میں جلا کیا

جاتا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تم کو عذاب قبر سزا دیتا جس کو میں سن رہا ہوں، پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: دو رخ سے عذاب ہے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کہا ہم دو رخ سے عذاب ہے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر فرمایا عذاب ہے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کہا ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر فرمایا ظاہری اور باطنی قتلوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کہا ہم ظاہری اور باطنی قتلوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر فرمایا دجال کے قتل سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کہا ہم دجال کے قتل سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحديث: ۴۸۶۷، مسند احمد ج ۳ ص ۴۳۳)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی متوفی ۴۲۸ھ لکھتے ہیں:

حافظ ابن عبد البر نے کہا اس حدیث میں مذکور ہے کہ اس امت کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں سوال اور جواب اس امت کے ساتھ مخصوص ہے۔

اور امام ابو عبد اللہ ترمذی نے نوادر الاصول میں کہا ہے کہ میت سے سوال کرنا اس امت کا خاصہ ہے کیونکہ ہم سے پہلی امتوں کے پاس جب رسول اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اور قوم ان کے پیغام کا انکار کرتی تو رسول ان سے الگ ہو جاتے اور ان پر عذاب بھیج دیا جاتا اور جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے ساتھ بھیجا اور فرمایا: وصا او سئلک الا رحمة فقل علس۔ (الانبیاء: ۷۷) تو ان سے عذاب روک لیا اور آپ کو جلاو کا حکم دیا حتیٰ کہ جلاوی برکت سے لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام ان کے دلوں میں رائج ہو گیا پھر ان کو مسلت دی گئی، یہاں سے نفق کا ظہور ہوا اور بعض لوگ کفر کو چھپاتے اور ایمان کو ظاہر کرتے اور مسلمانوں کے درمیان ان پر پردہ رہتا اور جب وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبر میں امتحان لینے والے بھیجے تاکہ سوال کے ذریعہ ان کا پردہ چاک ہو اور ورثیت، طیب سے ممتاز ہو جائے، سو جو دنیا میں اسلام پر ثابت قدم تھا اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو مگر اپنی پرہیزگار رہ کر کھتا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں امام ابو عبد اللہ ترمذی کی یہ تقریر اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ صرف مومن اور مسلمان سے قبر میں سوال ہو گا مگر انکے احادیث میں تصریح ہے کہ کافر سے بھی سوال ہو گا۔

(الاحادیث ج ۳ ص ۲۳۰، مطبوعہ دار البیاری المدینۃ المنورہ، ۱۴۱۷ھ)

جو مسلمان قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے

پانچ قسم کے شخص قبر میں سوال اور جواب سے محفوظ رہے ہیں ان کا ذکر حسب ذیل احادیث میں ہے:

(۱) حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور ایک رات (مسلمانوں کی) سرحد کی حفاظت کرنا ایک عہدہ کے روزوں اور (نمازوں کے) قیام سے افضل ہے اور اگر وہ اسی حال میں فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جس عمل کو وہ کیا کرتا تھا اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ قبر کے قتلوں سے محفوظ رہے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحديث: ۳۳۳، سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۲۱۵، صحیح عبد الرزاق رقم الحديث: ۴۹۷، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۲۲۷، مسند احمد ج ۵ ص ۴۳۱، صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۱۳۴۳، المعجم الکبیر رقم الحديث: ۶۷۷۷، المستدرک ج ۲ ص ۸۰، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۳۸، شرح السنن رقم الحديث: ۳۷۸)

(۲) امام نسائی اور ابن سعد سے اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! کیا وجہ ہے کہ شہید کے سوا تمام مسلمانوں کا قبر میں امتحان لیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے سر پر کھادوں کا چھلکا اس کے امتحان

کے لیے کافی ہے۔ (سنن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ج ۲ ص ۴۰۳ مطبوعہ دارالعرفان دہلی)

اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت مقدم بن معدی کہہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے نزدیک شہید کی چھ خصلتیں ہیں، اس کی پہلی وفد میں منقرت ہو جاتی ہے، اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ رکھا جاتا ہے، اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کے سر و کار کا کتب رکھا جاتا ہے، جس کا کیا قوت دیا اور کیا سے بستر ہے، اس کا بڑی آنکھوں والی بستر جو دلوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور اس کے ستر رشتہ داروں کے متعلق اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

(سنن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ج ۲ ص ۴۰۳ سنن ابن ماجہ رحمہ اللہ ج ۲ ص ۴۰۳)

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص نے ایک قبر خیمہ لگا دیا اور اس کو یہ پانچ خیمیں تھاکہ یہ قبر ہے، پس اس کا کدو کسی انسان کی قبر تھی جو سورۃ الملک پڑھ رہا تھا حتیٰ کہ اس نے اس سورت کو ختم کر لیا وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا رسول اللہ! میں نے ایک قبر خیمہ لگا دیا تھا اور میرا یہ گمان نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، پس اس میں ایک انسان سورۃ الملک پڑھ رہا تھا حتیٰ کہ اس نے اس سورت کو ختم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ سورت ماحہ ہے اور نتیجہ ہے، یہ عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ (سنن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ج ۲ ص ۴۰۳ سنن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ج ۲ ص ۴۰۳)

علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورۃ الملک پڑھتا ہے وہ قبر کے امتحان سے محفوظ رہتا ہے۔ (الذکر ج ۲ ص ۴۰۳ مطبوعہ دارالافتاء دارالعلوم دہلی)

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بیماری میں مرادہ شہادت کی موت مراد وہ قبر کے امتحان سے محفوظ رہے گا اور اس کو صبح اور شام جنت سے رزق دیا جائے گا۔

(سنن ابن ماجہ رحمہ اللہ ج ۲ ص ۴۰۳ سنن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ج ۲ ص ۴۰۳ سنن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ج ۲ ص ۴۰۳)

(۵) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مسلمان جمعہ کے دن بیا جمعہ کی رات فوت ہو اس کو اللہ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔

(سنن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ج ۲ ص ۴۰۳ سنن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ج ۲ ص ۴۰۳ سنن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ج ۲ ص ۴۰۳)

یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند متقطع ہے، تاہم ابو عبد اللہ ترمذی نے نوادر الاصول میں اس کو سند متصل سے اور امام ابو نعیم نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جمعہ کی رات کو بیا جمعہ کے دن فوت ہو اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا اور جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس پر شہادت دی جائے گی ہوگی۔ (سنن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ج ۲ ص ۴۰۳ سنن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ج ۲ ص ۴۰۳)

ابن ہبشہ کی زیادہ تفصیل اور تحقیق کے لیے شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۴۰۳ ص ۴۰۳ ص ۴۰۳

نیک اعمال کا آخرت میں کلام آتا

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی حنفی ص ۴۰۳ ص ۴۰۳

امام عبد اللہ حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم اس وقت مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے،

آپ نے فرمایا میں نے آج رات (خواب میں) ایک عجیب منظر دیکھا میں نے دیکھا کہ میری امت میں سے ایک شخص کے پاس ملک الموت اس کی دروج قبض کرنے کے لیے آیا اس شخص نے اپنے بل پاپ کے ساتھ جونگلی کی تھی اس نے ملک الموت کو داپس بھیج دیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اس پر عذاب قبر آیا تو اس کے موضوع نے اس کو اس عذاب سے چھڑا لیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اس کو شیطان پریشان کر رہے تھے تو اس کے پاس اللہ کا ذکر آیا اور اس نے اس کو ان شیطان سے چھڑا لیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اس نے اس کی زبان باہر نکل ہوئی تھی وہ جب بھی خوش یا آنسو کو خوش سے روک دیا جاتا تو اس کے پاس اس کے روزے آئے اور انہوں نے اس کو پانی پلا کر سیراب کیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اور انبیاء علیہم السلام علقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے وہ جب بھی ان کے قریب جاتا تو اس کو حصار دے پھر اس کا غسل جنت آیا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو میرے پاس بٹھوایا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اس کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں دواڑیں اور نیچے ہر طرف اندھیرا تھا اور وہ ان اندھیروں میں حیران تھا کہ اس کا جہ اور مہم آیا اور اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آیا۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا وہ مومنوں سے بات کرتا تھا اور وہ اس سے بات نہیں کرتے تھے، پھر اس کا صلہ رحم (رشتہ داروں سے ملنا جلتا) آیا اور اس نے کہا اے مومنوں کی جماعت اس سے بات کرو اس سے بات کرو تو انہوں نے اس سے باتیں کیں۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے چہرے سے آگ کے شعلوں کو اپنے ہاتھ سے بٹا رہا ہے اتنے میں اس کا صلہ آیا اور وہ ان شعلوں کے آگے چلبہ بن گیا اور اس کے سر پر سایہ بن گیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اس کو ہر طرف سے پکڑ رکھا ہے، تو اس کا سر بالعمود اور نسی عن المنکر (جسکی کھمبہ بنی) سے روکنا آیا اور اس کو ان کے ہاتھوں سے چھڑا دیا اور رحمت کے فرشتوں کے ساتھ داخل کر دیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ محضوں کے بل کر گواہ ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان چلبہ ہے اتنے میں اس کے پیچھے اخلاق آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اللہ کے پاس پہنچا دیا۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا کلمہ اعمل اس کی باتیں چاہتے ہیں اس میں اس کا خوف خدا آیا اور اس نے اس کے پیچھے اعمل کو اس کے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جہنم کے کنارے پر تھا پھر خوف خدا سے اس کا رزنا آیا اور اس نے اس کو جہنم سے چھڑا لیا۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو دو زنجیں ڈالنے کے لیے لے کر دیا جا رہا ہے، پھر اس کے وہ آسمان سے جو دنیا میں خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے نکلے تھے انہوں نے اس کو دو زنج سے نکال لیا۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بل صراط پر کھپکا رہا تھا تو اللہ کے ساتھ اس کا حسن عین آیا اور اس کی کھپکا ہندو کی اور اس کو روانہ کیا۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بل صراط پر گھٹ گھٹ کر چل رہا تھا تو اس نے مجھ پر جو درود پڑھا تھا وہ آیا اور اس نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا اور وہ چلنے لگا۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس پر جنت کے دروازے بند کر دیئے گئے تو اس کا کلمہ شہادت آیا اور اس نے جنت کے دروازے کھولے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۵۴۳-۵۴۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ص ۵۴۳، کنز العمال رقم القدر: ۱۳۵۵۳)

علامہ قرطبی نے اس حدیث کو درج کرنے کے بعد لکھا یہ حدیث مستطیع ہے یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ بعض نیکوں سے بعض مخصوص عذاب ساقط ہو جاتے ہیں جبکہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے اس کے تمام

غراب اس نگی کی وجہ سے سقا کر دیتے کہ وہ حقروں سے دو گزر کر تھا۔

(کج اہلاری رقم المحدثہ ۷۰۰ صحیح مسلم رقم المحدثہ ۶۵۲۰ سنن ابن ماجہ رقم المحدثہ ۲۳۲۰) (تذکرہ ج ۱ ص ۳۶-۳۷)

مطبوعہ دارالاجاری، القاہرہ، المذہبہ ۱۳۶ھ

الَّذِينَ يَدْعُونَ لِنُفْسِهِمْ كُفْرًا ۖ وَاحْتَلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے شریعت کو ناپاسی سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں پہنچا دیا۔

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اِثْدًا لِّدَلِيلُ ۝

(وہ تباہی کا گھر، جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے) اور انہوں نے اللہ کے لیے شریعت کو تباہی کے گھر میں پہنچا دیا۔

عَنْ سَبِيلِهِ ۖ قُلْ تَتَّبِعُوا فَاِنْ مَصِيْرُكُمْ اِلَى النَّارِ ۝ قُلْ

(لوگوں کو) اس کے راستے سے گمراہ کر دو، آپ کہیے تم واقعی اپنے اٹھارے کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے کو تباہ کر دیا ہے آپ

لِعِبَادِي الَّذِينَ اٰمَنُوا يَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

اور اسے ایمان والے بندوں سے کہیے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کر دیں۔

سِرًّا وَّ عَلٰنِيَةً ۚ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيْهِ وَلَا

اور ظاہر و خفیہ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ

خَلْلٌ ۝ اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنْ

دستی) اللہ (ہی) ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی

السَّمَاءِ مَاءً فَآخَرِهٖ بِهِ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ

نازل کیا، پھر اس سے تمہارے ذائقے کے لیے پھولوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا۔

لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرٍ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

تاکہ وہ اس کے حکم سے سمند میں چلیں اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔

دَّآبِّیْنَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ وَالتَّكْوِيْنَ ۖ فَاسْأَلْتَهُمْ

جو مسلسل گردش کر رہے ہیں اور اللہ تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا اور انہوں نے تمام ماحول کو پیدا کیا اور انہوں نے تم کو

وَاِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصَوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿۳۳﴾

(بہت کچھ امنایت کیا، اور اگر تم ان کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار کر سکو گے بے شک انسان بہت ظالم بہت ناپاس ہے)

اللہ تعالیٰ کا رُشلا ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناپاسی سے بدل دیا اور اپنی قوم کو چٹس کے گھر میں پہنچا دیا؟ (وہ چٹس کا گھر) جسم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بڑا عظیم ہے اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیئے تاکہ (لوگوں کو) اس کے راستے سے گمراہ کریں، آپ کہنے کے لیے (عاریضی) قطع اٹھاؤ، کیونکہ انجام کار تمہیں دوزخ کی طرف لوٹا ہے (ابراہیم: ۳۰-۳۸)

اہل مکہ پر اللہ کی لعنتیں اور ان کی ناشکری

یہ آیت اہل مکہ کے حقیق نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو متعدد نعمتیں عطا فرمائیں، ان کو رزق کی وسعت عطا فرمائی، اپنے حرم میں ان کو سکونت مہیا کی، ان میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، ان کے کعبہ کو ساری دنیا کے مسلمانوں کی نمازوں کے لیے قبلہ بنا دیا لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی اور ایمان لانے کی بجائے کفر کیا اور اپنی قوم کو دارالہو میں پہنچا دیا۔

دارالہو اسے مراد چٹس اور ہلاکت کا گھر ہے، جس چیز میں زیادہ کھوت ہو اس کو ہوا کہتے ہیں اور کسی چیز میں زیادہ کھوت کا پلایا جائے اس کے فساد اور ہلاکت کا وجہ ہو، آپ اس لیے ہوا کہتے ہلاکت کے معنی مستعمل ہو، آپ ہوا کہ ہونے والے کو ہوا کہتے ہیں۔ اس کی جمع ہوا ہے، جو شخص حیران اور پریشان ہو، کسی کی پکارت سننے نہ کسی کی طرف متوجہ ہو اس کو حائر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَيَكُنَّ مَقَاصِفُهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَشَى نَسُوا
الْبُحْرَ وَكُنُوزَهُمْ أَقْرَبَ بُرُوزًا (الفرقان: ۱۸)

پہنچا، حتیٰ کہ انہوں نے تمہاری یاد کو فراموش کر دیا اور وہ ہلاکت ہونے والے لوگ ہو گئے

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ نے اس آیت کی تفسیر اس حدیث کو روایت کیا ہے:-

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اَلَّذِينَ يَدْعُوْنَ اِلٰهَ كُفْرٍ كُفْرًا، اللہ کی قسم! اس سے مراد کفار قریش ہیں، عمرو نے کہا وہ قریش ہیں اور اللہ کی نعمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وَاَسْلَمُوا اِلٰهَهُمْ اِلٰهَ الْبُحْرِ، اس سے مراد دوزخ کی آگ ہے جو جنگبدر کے نتیجہ میں ان کو ملی۔

کفار مکہ کا شرک

اس کے بعد فرمایا: اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیئے، یعنی انہوں نے اپنے اعتقاد اور اپنے قول میں اللہ کے شریک بنائے کیونکہ واقعہ میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ اس کا شریک محال ہے اور شریک قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ زمانہ میں جو نیک لوگ گزرے تھے انہوں نے ان کی صورتوں کے بت تراش لیے، یہ ان پر چڑھو سے چڑھاتے تھے اور اپنی سمات اور مشکلات میں ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے، ان کی منٹیں ملتے تھے اور ان کی تعظیم بجالاتے تھے، یہی ان کی عبادت تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کچھ اللہ کے لیے رکھتے اور کچھ جنوں کے لیے اور کہتے کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت میں جنوں کو بھی

شریک کر لیا تھا تیرا قول یہ ہے کہ جب یہ حج کے لیے تلبیہ کرتے تو کہتے تھے:

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، اَلَا شَرِيكَهُ هُوَ لَكَ لبیک تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ جس کا انا مالک ہے اور
مملکہ و ما مملکہ۔ اس کی ملکیت کا بھی تو مالک ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی اور وجہ بیان کی کہ یہ خود بھی شریک کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی ہمراہ کرتے ہیں، اور اللہ کی ناشکری کر کے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے خود ہی جہنم خریدتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ہمارے ایمان والے بندوں سے کہنے کے وہ نماز قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی (۱۱۱: ۱۱۱)۔

اولیاء اللہ سے محبت کا آخرت میں کلام آنا

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بطور تحدید کفار سے فرمایا تھا کہ تم دنیا کا عارضی نفع اٹھا لو پھر انعام کا تم نے دو رخ کی طرف لوٹنا ہے، اور اس آیت میں مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ دنیا کے عارضی نفع سے صرف نظر کریں اور اپنے نفس اور دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، نفس کے ساتھ جہاد سے مراد ہے بدن کو مشقت میں ڈال کر اللہ کی عبادت کریں، سو اس کے لیے فرمایا: آپ ہمارے ایمان والے بندوں سے کہنے کے وہ نماز قائم رکھیں، اور دل سے جہاد سے مراد ہے مالی عبادت کرنا، اس کے لیے فرمایا: اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔

انسان ایمان لانے کے بعد اپنی ذات اور اپنے مال پر تصرف کرنے پر قادر ہو تا ہے، اپنی ذات پر تصرف کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ اپنے مولیٰ اور مالک کی خدمت میں حاضر رہنے کے لیے نماز پڑھے اور اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرے، اور ایمان لانے کے بعد یہی دو اہم عبادات ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کی تفصیل ہم الیقرہ ۳۰ میں بیان کر چکے ہیں اور وہاں ہم نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ مال حرام کو بھی رزق شامل ہے اور معتزلہ کلاس میں اختلاف ہے۔

اس آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ نقلی صدقات کو پوشیدہ اور ظاہر دونوں طرح دینا جائز ہے اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو صدقات فرض ہیں ان کو ظاہر طور پر دیں اور جو صدقات نفل ہیں ان کو پوشیدہ طور پر دیں۔ نیز فرمایا تم اپنے احوال کو دنیا میں خرچ کرو تاکہ اس کا ثواب تم کو اس دن مل جائے جس دن میں کوئی بیع شرع ہوگی نہ کوئی دوستی کا نام آئے گی، بیع شرع اور خرید و فروخت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے کوئی مال نہیں دے سکے گا اور نہ یہ کر سکے گا کہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے کسی اور کو عذاب کے لیے پیش کر دے۔

اس آیت میں دوستی کی نفی فرمائی ہے کہ قیامت کے دن کسی کی دوستی کسی کے کام نہیں آئے گی اور بعض آیات سے پتا چلتا ہے کہ اس دن متحین کی دوستی کام آئے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اَلَّذِي يَصِلُ اِلٰهُ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُهُمْ بَعضُهُمْ عَدُوًّا مگر دے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے
الْمُتَّقِينَ۔ (الزحرف: ۶۷) سوائے متقین کے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی دنیا میں دوستی طہیث کے میلان اور نفس کی رغبت کی وجہ سے ہوگی وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور جن لوگوں کی دوستی محض اللہ کے لیے اور دین کی وجہ سے ہوگی وہ دوستی اس

دن کام آئے گی، جیسے مسلمان کو لیاہ اللہ سے اور علماء دین سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ دو سنی محض دین کی وجہ سے اور اللہ کے لیے ہوتی ہے، جیسے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت علی ہجویری رحمہما اللہ سے مسلمان محبت رکھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اور امام بخاری رحمہما اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اللہ (حق) ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے پہلوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو مسلسل گردش کر رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا اور تمہاری تمام ہانگی ہوئی چیزوں میں سے تم کو (بہت کچھ) صحت کیا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو، یہ ہے شک انسان بہت ظالم بہت ناشپاس ہے (ابراہیم: ۳۲-۳۳)

مشکل الفاظ کے معنی

السموات: یہ سما کی جمع ہے، ہمیں آسمان کی حقیقت معلوم نہیں ہے، ہر وہ چیز جو دو سری چیز کی بہ نسبت بلند ہو اور جو کسی چیز کے لیے بمنزلہ ساتہن ہو اس کو اعلیٰ عرب سماء کہتے ہیں۔ بارش کو بھی سماء کہتے ہیں کیونکہ وہ بلند سے نازل ہوتی ہے، آسمان کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ ایک جسم کر دی ہے جو تمام روئے زمین کو محیط ہے، یہ نیلگوں صبح جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ ہوا کثیف کا ایک طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی جانتا ہے کہ آسمانوں کی کیا حقیقت ہے۔

رزقکم: ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق نفع حاصل کرے وہ رزق ہے، خواہ وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا سننے کی۔ مسخر: تفسیر کا معنی ہے کسی چیز کی مخصوص غرض کو اس چیز کے اختیار کے بغیر جبراً اور کار کا جو چیز نازل کر دی گئی ہو وہ مسخر ہے، مخلوق کے لیے کسی چیز کے مسخر کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس چیز سے فوائد کے حصول کو مخلوق کے لیے آسان کر دیا گیا۔ الفلک: اس کا معنی ہے کشتی یا جہاز، واحد اور جمع دونوں کے لیے الفلک استعمال ہوتا ہے۔

وسمخر لکم الانہار: تمہارے لیے دریاؤں میں تصرف کرنے کو اور دریاؤں سے فوائد کے حصول کو آسان بنادیا ہے، اور دریاؤں کو تمہارے تصرف کے لیے تیار کر دیا ہے۔

والسبحن رباب کا معنی ہے کسی چیز کا بیش ایک حالت پر رہنا یا ایک حالت پر جاری رہنا، یہاں مراد یہ ہے کہ سورج اور چاند ہمیشہ ایک حالت پر حرکت کرتے رہتے ہیں یا بیش گردش کرتے رہتے ہیں۔

وسمخر لکم السبل والنبھار: یعنی تمہارے منافع اور فوائد کے حصول کے لیے رات اور دن کے باہری باری آنے کو جاری کر دیا، رات کو تمہاری غیر اور آرام کے لیے بنایا اور دن کو تمہارے کام کاج اور تلاش روزگار کے لیے اور مسکن زمست کو فراہم کرنے کے لیے۔

وانا کم من کل ماسد السموات جگر یہ اعتراض کیا جائے کہ انسان کا ہر سوال کو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا نہیں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی ہر ضرورت اور صحت کو اللہ تعالیٰ نے نورا کر دیا خواہ اس نے سوال کیا ہو یا نہ، نیز اس کا معنی ہے تم نے ذہنی حال سے جو بھی سوال کیا وہ تمہیں عطا کر دیا، یعنی زندگی گزارنے کے لیے تمہاری ضرورت کی جتنی چیزیں تمہیں وہ سب تم کو فراہم کر دیں، تمہیں دن میں روشنی ملے گی، تمہیں وہ تم کو مہیا کی، تمہاری فصلوں کو بارش کی ضرورت تھی سو آسمان سے بارش نازل کی، تمہیں آلات اور مشینیں بنانے کے لیے لوہے، چیل اور

تانبے وغیرہ کی ضرورت تھی تو زمین میں معدنیات رکھے، جس میں ایچ من کی ضرورت تھی تو جنگلات میں درخت اگائے، زمین میں پتھر کا کوئلہ رکھا قدرتی گیس اور تیل رکھا روئی کو پیدا کیا تاکہ تم اس سے اپنا لباس بنا سکو، تمہاری فاضل ضروریات کے لیے اناج اور پھلوں کو پیدا کیا اور تمہارے علاج کے لیے بڑی دوائیں کو پیدا کیا۔

اس آیت کا یہ معنی بھی ہے کہ تم نے زمین کا کل سے جو مانگو، بھی تم کو عطا کیا اور زمین حال سے جو مانگو، بھی تم کو عطا کیا اور اس آیت کا یہ معنی بھی ہے کہ تم نے جو سوال کیا وہ بھی تم کو عطا کیا اور جن چیزوں کا تم نے سوال نہیں کیا لیکن وہ چیزیں تمہاری ضروریات اور تمہاری مصلحتوں سے متعلق تھیں وہ بھی تم کو عطا کر دیں، پتلی راپیہ کہ بعض دعائیں قبول نہیں ہوتیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان حضور قلب سے دعائیں کر لیا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مصیبت کی دعا کرتا ہے یا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی دعا کرتا ہے وہ انجام کار اس کے لیے مضرب ہے، یادہ جلدی کر رہا ہے یا اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ستر چیز عطا فرمائے گا یا اس سے کوئی مصیبت مل دے گا یا اگر وہ مبر کرے گا تو اس کو آخرت میں اجر عطا فرمائے گا۔

ان الانسان لظلوم كفار: یعنی کافر کفر کر کے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے نفس پر بہت ظلم کر رہا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے اور ناشکری کر رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی غیر مشابہ نعمتیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے۔

انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لا محدود اور لامتناہی سلسلہ ہے، دیکھئے جب ہم ایک لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھتے ہیں تو اس لقمہ کو کھانے سے پہلے اور اس لقمہ کو کھانے کے بعد نعمتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، لقمہ کھانے سے پہلے کی نعمتوں کی تفصیل یہ ہے کہ یہ لقمہ ہم دھوئی اور سامن سے کھاتے ہیں، روٹی گندم کے آٹے سے بنتی ہے اور سامن بننے کی اور گوشت سے تیار ہوتا ہے اور گوشت جن جانوروں کا ہوتا ہے وہ بھی گھاس اور پھن وغیرہ کھا کر نشوونما پاتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ روٹی اور سامن کا حصول زمین کی زرمی پیداوار پر موقوف ہے، اور زمین کی پیداوار زمین اور آسمان پر موقوف ہے، کیونکہ اناج اور سبزوں کی تیاری کے لیے سورج کی حرارت کی ضرورت ہے اس میں ذائقہ کے لیے چاند کی کرنوں کی ضرورت ہے، ہواؤں کی ضرورت ہے، پلوں اور بارش کی ضرورت ہے، دریاؤں اور سمندر روں کی ضرورت ہے، کیونکہ سمندر روں سے بخارات اٹھتے ہیں تو پابل بنتے ہیں، پابل بنتے ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پھول، سمندر، دریا، پارشیں اور ہوائیں، اناج اور سبزوں کی روئیدگی اس ایک لقمہ میں یہ سب چیزیں اپنا پنا دلوا کر رکھتی ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو مصلحتوں سے ذرا بھی پیداوار حاصل نہیں ہو سکتی، پھر گندم کو پھینکے کے لیے اور سامن پکانے کے لیے لوہے کی مٹیوں، تانبے کے برتنوں اور ایچ من کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں تانبے، چھل اور لوہے کے معدنیات رکھے، اور ایچ من کے حصول کے لیے زمین میں کوئلہ رکھا قدرتی گیس اور تیل پیدا کیا جنگلات میں درخت اگائے۔ غور کیجئے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ہم ایک لقمہ بنائیں سکتے، یہ تو وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق لقمہ کو منہ میں رکھنے سے پہلے ہے، پھر جب لقمہ کو منہ میں رکھو تو اس لقمہ سے لذت اندوزی کے لیے زبان میں خداوند کی حس پیدا کی، زبان میں ایک لعاب پیدا کیا جو لقمہ کو ہضم کرنے میں معاون ہوتا ہے، دانت کھاتے جن سے ہم لقمہ کو چلاتے ہیں، پھر اس لقمہ کو حلق سے اترنے کے بعد ہمارا اختیاری عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس لقمہ کو ہضم کرنے کے لیے ہمارے جو اعضا کام کرتے ہیں معدہ اس لقمہ کو پیتا

ہے، جبکہ اس سے خون بناتا ہے، اس کا غلط استعمال اور مشابہ میں چلا جاتا ہے، ہمارے تمام جسم اور جسمانی اعضاء کی نشوونما اسی لقمہ سے ہوتی ہے۔ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ اور پیر سب کو اسی سے غذا حاصل ہوتی ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا اور ہمارے یہ سارے اعضاء پروان چڑھتے رہتے ہیں، اسی سے چربی بنتی ہے، اسی سے گوشت بنتا ہے، اسی سے ہڈیاں بنتی ہیں، اسی سے خون بنتا ہے۔ یہ سب بے وہ ذات جس نے ایک لقمہ سے رنگ رنگ چیزیں بنائیں، ہم لقمہ کھا کر کٹھ جاتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ اس ایک لقمہ کے دامن سے غیر متضی فتنیں لپٹی ہوئی ہیں۔ ہم اس کی فتنوں کو کن سکتے ہیں نہ ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ لقمہ تو بڑی چیز ہے، ہم تو ایک سانس لینے کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فطائیں ہواؤں کے سمندر دریاں ہواؤں کیے ہوئے ہیں، اگر وہ یہ ہوا پیدا نہ کرتو ہم کیسے سانس لے سکتے تھے سانس لینے کے لیے ناک، کان اور چھکھ پھڑے بنائے، یہ سب اعضاء نہ ہوتے تو ہم کیسے سانس لیتے، ہم ممکن بنا کر ان میں رہتے ہیں۔ گرمی، سردی اور بارش سے محفوظ رہتے ہیں، مکان بنانے کے لیے جس سلطان اور جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کس نے پیدا کی ہیں اور اس میں کتنی چیزوں کا گولہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ درختوں کو نہ پیدا کرتا تو پے کو نہ پیدا کرتا، بجری، چوہے اور چھروں کو نہ پیدا کرتا، وہ درخت پھل پاتا نہ کرتا، جن سے بجلی حاصل ہوتی ہے اور مٹھیں بنتی ہیں تو تھکن کیسے بنتا۔ یہی حال لباس کا ہے، کتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جن کے نتیجے میں لباس حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں جو چھت کالیاں میسر ہے، ہم نے جو لباس پہنا ہوا ہے اور ہم جو کھانا کھاتے ہیں ان سب کے ساتھ غیر متضی فتنیں وابستہ ہیں۔ اگر ہم کسی ایک چیز کی فتنوں کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے، ان کا شکر ادا کرنا تو بہت دُور کی بات ہے!

بندوں کی جفا کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی وقا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک انہیں بہت ظالم بہت ناچاں ہے۔ اور سورۃ النحل میں فرمایا ہے:

اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے۔ ہے
 شک اللہ ضرور بہت بخشنے والا ہے۔ حد درجہ فرمانے والا ہے۔

اس کو وجہ یہ ہے کہ یہاں سورہ ابراہیم میں اس سے پہلے کفار کی بد اعمالیوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہ کافر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اور شرک کرتا ہے۔ اس کے منہ یہ تھا کہ یہاں فرمایا انسان بہت ظالم ہے اور سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اس لیے یہاں نعمتوں کے بعد ظلم کا ذکر فرمایا جس سے مراد شرک ہے۔ اور سورہ فصل کی اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سو ان ہی نعمتوں میں سے ایک یہ خلیات ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحمت سے متعفف ہے تاکہ انسان مغفرت اور رحمت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔

دو سری لاج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا کہ جب میں نے تجھے بے شمار نعمتیں عطا کیں تو اس کے نتیجے میں تجھ سے دو صفیں ظاہر ہوئیں اور میری بھی دو صفوں کا ظہور ہوا، تیری جو دو صفیں ظاہر ہوئیں وہ ہیں کہ تو نے میری نعمتیں حاصل کر کے میری نافرمانی کر کے اپنی جان بے فکرم کیا اور ان نعمتوں کا کفر کیا یعنی ان کی ناشکری کی اس لیے سورہ ابراہیم میں انسان کی ان دو صفوں کا ذکر فرمایا، اور ان غیر متنی نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جن دو صفوں کا ظہور ہوا وہ ہیں کہ دوست بننے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے اور سورہ اخلاص میں اٹی ان جن دو صفوں کا ذکر فرمایا اور اس سے مقصود یہ ہے کہ گویا اللہ

تعلیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان! میں نے تجھے لاتعداد نعمتیں عطا فرمائیں، تو پھر بھی غلم کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے اور میں صاف کرتا ہوں اور بخش دیتا ہوں، اور تو میں نعمتوں کی بادشاہی کرتا ہے اور میں تجھ پر رحم کرتا ہوں، تو اپنے غلو اور کوتاہیوں کو دیکھ، میں تیری کوتاہیوں کے مقابلہ میں فیاضی سے کام لیتا ہوں اور تیری جفا کا صلہ دے دیتا ہوں۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ

اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب! اس شہر کو امن والا بنادے، اچانک اچھے اور برے جیلوں کو بھرنے

تَعْبُدُوا الْأَصْنَامَ ۚ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمِنْ

کی پرستش کو کسے منع کر دے؟ اے میرے رب! بہت شک ان جملے نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے سو میں نے

تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ رَبَّنَا إِنِّي

میری پیروی کی وہ ہے شک ہے اے اللہ میں نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بہت بخشنے والا ہے صدمہ فرمائے گا ہے ۝ لے ہمارے

أَسْكَنْتُمْ مِنْ دُرِّيَّتِي ۖ بُوَادِعَ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۖ

رب! میں نے اپنا بعض اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں پھیرا دیا ہے تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک،

رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۚ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا

لے ہمارے رب! تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف متوجہ رہیں اور

نُعْلِنَ وَمَا نُخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ رَبَّنَا

چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اللہ ان سے کچھ مخفی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ۝

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۖ إِنَّ رَبِّي

تمام تر نعمیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب

لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۚ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَرَبِّ ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۚ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا

خبر دے دے گا ہے ۝ لے میرے رب! مجھے اور میری نسل کو اللہ کا نام کہنے والا کر دے اور میری نسل کو اللہ کی نافرمانی لے ہمارے رب

نُعْلِنَ وَمَا نُخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ رَبَّنَا

چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اللہ ان سے کچھ مخفی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ۝

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۖ إِنَّ رَبِّي

تمام تر نعمیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب

تَقْبَلُ دُعَاءَكُمْ كَيْتَا غَفَرْتُ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

اور میری دعا قبول فرما ۱۰ اے میرے حبیب! میری مغفرت فرما اور میرے عباد کی اور سب انسانوں کو اس دن حساب ہو گا ۱۱

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور جب ابراہیم نے دعائی کہ اے میرے رب! اس شرکاء کو اس دن والا بتا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بخوں کی پرستش کرنے سے محفوظ رکھ ۱۲ اے میرے رب! اے شک ابن بخوں نے سرت لوگوں کو گم راہ کر دیا ہے سو جس نے میری بیوی کی وہ بے شک میرا ہے اور جس نے میری غافلگی کی تو بے شک تو بہت بخشنے والا ہے حد درجہ فرمائے والا ہے ۱۳ (۳۵-۳۶)

مکہ کو امن والا بنانے کی دعا پر اعتراض کے جوابات

آیات سابقہ میں دلائل سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی تمام مخلوقات کا پروردگار ہے اس لیے صرف وہی مہلت کا مستحق ہے، تو اس آیت میں اس کے مناسب یہ ذکر فرمایا: کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بخوں کی پرستش کا انکار فرمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کی دعائی تائیکہ یہ کہ اس شرکاء کو امن والا بنادے اور وہ میری ہے کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بخت پرستی سے محفوظ رکھ۔

اس مقام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائی تھی کہ اے میرے رب! اس شرکاء کو امن والا بنادے آمین ان کی یہ دعا تو قبول نہیں ہوئی کیونکہ عبدالملک کے دور خلافت ۶۷ھ میں حجاج بن یوسف نے کعبہ پر متعلق سے حجرہ سامنے اور کعبہ کے پردے چلانے گئے اس کا جواب یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کا قصد کعبہ کو نقصان پہنچانے تھا بلکہ حضرت ابن الزبیر کو شکست دینا تھا کعبہ کو باقی نقصان پہنچانے اور قرامطہ نے اے محمد میں مکہ میں ٹوٹ مار کی، کعبہ پر حملہ کیا یہ بیگنوں حجاج کو قتل کیا اور حجرہ سامنے کو اٹھا کر لے گئے تھے جس کو باقی سال بعد واپس کیا۔ امام رازی نے اس سوال کے حسب ذیل جوابات دیے ہیں:

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی قبر سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعائی تھی اور ان کا قصد یہ تھا کہ اس شرکاء ویران ہونے سے محفوظ رکھ۔

(۲) اس قوموں کو محفوظ رکھ۔

(۳) مکہ کو امن والا کرے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو خوف زدہ شخص مکہ میں داخل ہوتا ہے وہ مہمان ہو جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے شدید مخالفت اور دشمنی کے باوجود جب مکہ میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے شر سے مہمان ہو جاتے ہیں اسی طرح جنگی جانور جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو انسانوں سے نہیں بھاگتے اور مکہ کی حدود سے باہر وہ انسانوں سے بھاگتے ہیں۔

(۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائی تھی کہ مکہ کو امن والا بنادے اس سے قصود یہ تھا کہ تو مکہ میں امن قائم کرنے کا حکم دے دے اور مکہ کو حرم بنادے اور حدود مکہ میں قتل اور خون ریزی کو خصوصیت کے ساتھ منع فرمائے، لہذا مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں کفار بھی مکہ گھر میں باہم قتل اور خون ریزی سے باز رہتے تھے۔ یہ ایک تشریحی حکم ہے اور اگر کسی نے اس حکم کی مخالفت کی تو وہ مرحلہ آخرت میں عذاب کا مستحق ہو گا اور یہ بخوبی حکم نہیں ہے کہ ضرور مکہ میں پیشہ امن رہے گا۔

اولاد ابراہیم کو بت پرستی سے سامون رکھنے کی دعا براعتراض کے جوابات

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائی تھی کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بچوں کی پرستش کرنے سے محفوظ رکھ، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، وہ پیدا کئی سو سن ہوتے ہیں اور آنحیات ایمان پر قائم رہتے ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں کی کہ مجھے بت پرستی سے محفوظ رکھ۔ اس کا یہ جواب ہے کہ مجھے بت پرستی سے اجتباب پر قائم رکھ اور اس پر دوام عطا فرما اور دو سرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تواضع اور انکسار کے طور پر یہ دعائی اور اللہ کی طرف اپنی احتیاج کو ظاہر کیا اور یہ کہ انہیں ہر حال میں اور ہر وقت اس کے فضل اور کرم کی ضرورت ہے۔

اس جگہ پر تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو بھی بت پرستی سے محفوظ رکھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعائیں نہیں کی کیونکہ کفار قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے حالانکہ وہ بچوں کی پرستش کرتے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ ان کی صلب سے جو بچے پیدا ہوں ان کو اللہ تعالیٰ بچوں کی پرستش سے محفوظ رکھے، اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کی یہ دعا ان کی اولاد میں سے مومنین کے ساتھ مخصوص تھی کیونکہ اس کے بعد انہوں نے فرمایا لَمَنْ تَبِعْنِيْ هَٰذَا مَعْنٰی سُوْجُوْدِیْ بِمِیْرٰی بَعْدِیْ کرے گا وہ میرا ہے، اور اس کی نظیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تَقُوْا اَنْفُسَکُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا مِمَّنْ یَّدْعُوْنَ اِلٰہَ اٰیْلِہٖ مِنْ دُوْنِیْہٖ لَیْسَ لَہٗ سُلْطٰنٌ فِیْ شَیْءٍ لِّہٖمْ اٰیٰتُہٗمْ وَہٗمْ یَحْکُمُوْنَ کہ ہر چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا عام تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ان کی بعض اولاد کے حق میں قبول فرمائی اور اس میں انبیاء علیہم السلام کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ان کی دعائی قبولیت میں کوئی نقص ہے اور اس کی نظیر یہ آیت ہے:

قَالَ اِنِّیْ جَاعِلٌکَ ذِیْقَیْنِیْ قَالَ لَا یَسْأَلُ عَہْدَیْیَ النَّحْلَ لِیَحْمِیْنِ ۝ ہوں (ابراہیم نے) کہا اور میری اولاد سے بھی! فرمایا فلاخوں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ (البقرہ: ۱۲۳)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے ممانعت کے حصول کی دعائی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کی بعض اولاد کے حق میں قبول فرمائی اور یہ ان کی شان میں کمی کا موجب نہ تھی اور نہ ان کی دعائی قبولیت کے متعلق تھی، اسی طرح یہ آیت ہے۔

مرتبہ کبریا کی شفاعت پر دلیل

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائی سو جس نے میری بیوی کی وہ ہے شک میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بت بخشہ والا ہے حد درجہ فرمائے والا ہے ۝

اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مسلمانوں کی شفاعت کی جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا کار تکلف کیا اور وہ بغیر توبہ کے مر گئے، اس سے مراد مسلمان ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں انہوں نے کافروں سے برأت کا یہ کہہ کر اٹھارہ گویا تھا کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھ، نیز اس آیت کے پہلے جملہ میں انہوں نے کہا جس نے میری بیوی کی وہ ہے میرا ہے، اور جس نے ان کے دین کی بیوی نہیں کی اور کفر پر مصر ہو، لہذا انہیں ہے اور وہ اس کی اصلاح کے درپے نہیں ہیں۔ اور ہم نے یہ کہا کہ اس سے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین مراد ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ تو

نیکوں سے دوسری معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ تُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ بے شک نیک عملیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔

(سورہ: ۱۱۴)

نیز گناہ کبیرہ سے اعتنا کرنے کی وجہ سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے:

إِنْ تَحْسَبُوا كَبِيرًا فَتُفْهِمُونَ عَنْهُ عَذَابًا يُعَذِّبُكُمْ سِتْرًا لَكُمْ۔ (النساء: ۳۱)
اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو تم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دین گے۔

پس صغیرہ گناہ تو نیکوں سے اور کبیرہ سے اعتنا سے دوسری معاف ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، شفاعت کی ضرورت تو کبیرہ گناہوں کے لیے ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ شفاعت ان کبیرہ گناہوں کے لیے ہے جن پر توبہ کیے بغیر عذاب مقرر کیا گیا، کیونکہ جن کبیرہ گناہوں پر عذاب توبہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ (التورہ: ۲۵)
اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے چاہے گناہ معاف فرماتا ہے۔

جس نے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کی، توبہ اللہ مقبول علیہ۔ (المائدہ: ۳۹)
اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔

اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے توبہ مقبول اللہ کی طرف بہرحق توبہ کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔

(مسن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۵۰) طبع ملاولیا ج ۳ ص ۱۶۲ اس حدیث کی سند یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس کی سند منقطع ہے کیونکہ ابو عبیدہ کا اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود سے صلہ نہیں ہے، لیکن علامہ بخاری نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ صلہ ثابت ہے۔

محرقات ج ۲ ص ۱۳۴

خلاصہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ تو کبیرہ سے اعتنا کرنے یا نیک عمل کرنے سے دوسری معاف ہو جاتے ہیں اور جن کبیرہ گناہوں پر توبہ کر لی ہو ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت مسلمانوں کے ان کبیرہ گناہوں کے لیے ہے جن پر انہوں نے توبہ نہ کی ہو۔

اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کبیرہ گناہوں کی شفاعت ثابت ہو گئی تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان گناہوں کی شفاعت ثابت ہو گئی۔ ازل اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کی شفاعت میں فرق کا کوئی قائل نہیں ہے، چنانچہ اس لیے کہ منصب شفاعت امت عظیم منصب ہے، جب یہ منصب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ثابت ہے تو ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطریق اولیٰ ثابت ہو گا کیونکہ آپ تمام انبیاء اور مرسلین سے افضل اور اکرم اور ان کے قائم ہیں، چنانچہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مرتبہ کی کبیرہ کی شفاعت کی ہے جنہوں نے توبہ نہ کی ہو یا توبہ سے پہلے مر گئے ہوں اور آپ کو ملت ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی ان کی

شفاعت کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو حضرت ابراہیم کی اجازت کا حکم اس آیت میں ہے:

لَمْ أَوْحِیْنَا إِلَیْكَ أَنْ یَتَّبِعَ وَحْیَہٗ زَیْرًا وَحُشَمَ
حَیْثُ شَاءَ۔ (النحل: ۱۱۳)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے کہ میں سر تکھن کبڑ کی شفاعت کروں گا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری شفاعت میری امت کے
مر تکھن کبڑ کے لیے ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۵ سے البزار رقم الحدیث: ۳۴۳۷ سے ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۲۸۴ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۳۷۸) مسلم الاوسط رقم الحدیث: ۵۸۵۳ المستدرک رقم الحدیث: ۱۳۹

شفاعت کی توقع کے بلوغت و توبہ کرنے میں تاخیر نہ کی جائے

واضح رہے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام ان مر تکھن کبڑ کے لیے شفاعت فرمائیں گے جنہوں نے اپنے
گناہوں پر توبہ نہ کی ہو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مر تکھن کبڑ توبہ کرنے کا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوں کیونکہ ایسے
مخلص کا ایمان بھی جاہل ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کبڑ پر اصرار کرتے ہوں ہرچہ کہ وہ کافر نہیں ہیں اور عموم
مغفرت اور شفاعت کے تحت داخل ہیں لیکن ہماری مراد وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنا چاہتے ہوں لیکن کسی عارضہ کی بنا پر یا غفلت
کی وجہ سے توبہ نہ کر سکے ہوں اور ہماری مراد یہ بھی نہیں ہے کہ شفاعت کی توقع پر مرکب کبیرہ کو توبہ نہیں کرنی چاہیے اور
ہماری مراد یہ بھی نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان شفاعت سے مستثنیٰ ہو جاتا ہے۔ انسان کو صدق دل سے توبہ کرنے
کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلب گار رہنا چاہیے کیونکہ یہ نیت اور یہ وعدہ علوی ہے قصود ہونا چاہیے کہ اللہ
العلین! ہماری توبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے قبول فرما کیونکہ کوئی لغت ہمیں براہ راست ملے اس
سے زیادہ افضل اور بولی یہ ہے کہ وہ لغت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ملے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءَتْ وَكَلَّةٌ
فَأَسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوَجَّهُوا إِلَیْهِ فَوَافَا حَیْثُ شَاءَ۔ (اشعاش: ۶۴)

اور اگر وہ بھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کے پاس
آجائے پھر اللہ سے (اپنے ظلم پر) مغفرت طلب کرتے اور
رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ کو
بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرماتے والا ہوتا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کی شفاعت فرمائیں گے تو اس سے یہ حرج ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اس کو اپنا قرار دے رہے ہیں اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرمائیں اس کے لیے اس سے بڑھ کر اراد
کیا لغت ہو سکتی ہے!

اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ پہلے خود اپنے گناہوں کی صفائی چاہو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اپنے لیے شفاعت طلب کرو، بندہ کی توبہ کرنے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ
بندہ کو صاف فرمادے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور اس کا بے پایاں رحم ہے ورنہ وہ بے پروا اور بے نیاز ذات ہے، اس کی
مشیت کے آگے کسی کا کیا چلاد ہے۔ ہم نے جو لکھا ہے کہ مرکب کبیرہ اگر توبہ نہ کرے تو پھر بھی اس کی شفاعت ہوگی، اس

سے تصدیق ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی عارضہ یا فتنہ کی وجہ سے توبہ نہ کر سکا اور فقہاء اہل سنت سے مرگیا تو لاکھوں اور تواتر کے تحت وہ بھی انبیاء علیہم السلام کی شفاعت کے تحت داخل ہے لیکن یہ کب ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو اس کی شفاعت کا ذوق عطا فرمائے اور یہ کب ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی وجاہت سے از خود اس کی شفاعت فرمائیں، اس لیے بندہ کو ہر آن اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، حتیٰ المقدور گناہوں سے بچتا رہے اور اگر شامت لگے سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، تکلیف دہ ہے کہ موت آجائے اور اس کو توبہ کی صلت ملے نہ ملے!

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں فہمرا دیا ہے، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کرنے کے وہ ان کی طرف سائل رہیں اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں) اے ہمارے رب! بے شک تُو ان باتوں کو جانتا ہے، جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ○ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور عطا کرنے والا ہے ○ (ابراہیم: ۳۶-۳۷)

حضرت ابراہیم کا غیر آپلودادی میں اپنے اہل کو چھوڑنے کا پس منظر

حافظ مولانا اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی شافعی حنفی ص ۷۷۷ لکھتے ہیں:

اہل کتب نے بیان کیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے شہروں میں رچے ہوئے ہیں سال ہو گئے تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا بے شک مجھے میرے رب نے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ میری ہانسی سے عمل تولید کیجئے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ جب حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو حضرت ہاجرہ کو دی اور حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ شب سری کی تو حضرت ہاجرہ سے جالہ ہو گئیں۔ جب سے ان کو حمل ہوا اتفاقاً حضرت سارہ پر غر کرنے لگی تھیں۔ حضرت سارہ کو ان پر رشک آتا تھا، انہوں نے حضرت ابراہیم سے ان کی شکایت کی، حضرت ابراہیم نے فرمایا تم اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ سے ڈر کر وہاں سے فرار ہو گئیں، وہ ایک چشمہ کے پاس پہنچیں تو ایک فرشتہ نے کہا تم دو موت، اللہ تعالیٰ تم سے جو بچہ پیدا کرنے والا ہے اس میں بہت خیر ہے، اور ان کو وہاں سے جانے کا حکم دیا، اور ان کو یہ بشارت دی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو گا اور تم ان کا نام اسماعیل رکھنا۔ وہ لوگوں سے مخفی ہو کر رہیں گے، ان کا نام لوگوں پر پڑا تھا وہ گاؤں کا نام لوگ ان کی یاد کریں گے۔ وہ اپنے تمام بھائیوں کے ملکوں کے مالک ہوں گے۔ حضرت ہاجرہ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ بشارت حضرت ابراہیم کے بیٹے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی، کیونکہ آپ ہی تمام بلاد عرب کے سردار تھے، اور شرق اور غرب کے تمام ممالک میں آپ کا دین پھیل گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر زیادہ علوم بخشے اور اعلیٰ صاف عطا کیے کہ کجلی استخوان میں سے کسی کو اتنے علوم اور اعلیٰ صاف عطا نہیں کیے تھے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ کو تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے اور آپ کی رسالت میں کمال اور رکت ہے اور آپ کی نبوت تمام روئے زمین کے لیے ہے۔ جب حضرت ہاجرہ وہاں پہنچیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر پچاسی سال تھی اور وہ حضرت اسحاق کی پیدائش سے تیرہ سال پہلے پیدا ہوئے۔ امام ابن سعد نے روایت کیا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر چھ سال تھی اور اس کے تیس سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ (طبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۳۱)

اور مقصود یہ ہے کہ جب حضرت ہاجر علیہ السلام کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت ہاجر پر حضرت سارہ کی غیرت بہت زیادہ ہو گئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ حضرت ہاجر کو ان کی نگاہ سے دُور کر دیں، پھر حضرت ابراہیم حضرت ہاجر اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس وقت اسماعیل دودھ پیتے تھے، حضرت ابراہیم نے ان کو لے جا کر اس جگہ چھوڑ دیا جس کو آج کل مکہ کہا جاتا ہے۔

(الہدایہ والصلیہ ج ۱ ص ۲۲۹-۲۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کر جانے کی پوری تفصیل اس حدیث میں ہے:

امام محمد بن اسماعیل بخاری حوالہ ۵۹۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ غور توں میں سے جس نے سب سے پہلے اپنی کمر بچھاؤ عبادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حمصیہؓ انہوں نے یہ پٹکاس لپے پٹکاس تھا کہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں اور حضرت سارہ کو بہت بچھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے اور جس جگہ بیت اللہ ہے وہیں ایک درخت کے پاس چھوڑ دیا، جس جگہ پر اب زمزم کا کنواں ہے۔ اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی اور نہ وہاں پانی تھا۔ انہوں نے اس جگہ ان دونوں کو چھوڑ دیا اور ان کے پاس ایک قھیلار رکھ دیا جس میں چھوڑ دیں، ستواور پانی قحہ پھر حضرت ابراہیم واپس جانے لگے تو حضرت اسماعیل کی والدہ ان کے پیچھے گئیں اور کہتا: اے ابراہیم! آپ مکمل جا رہے ہیں اور ہم کو اس غیر آبادی اور سبے آب و گیلہ وادی میں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وہاں بارہ بجے دہرائی رہیں اور حضرت ابراہیم نے ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، پھر انہوں نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا: ہاں! حضرت ہاجر نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور وہ (مطہن ہو کر لوت آئیں، پھر ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہوئے حتیٰ کہ جب وہ مقام حبشہ پر پہنچے، جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے اپنا منہ اس طرف کیا جس طرف اب بیت اللہ ہے، پھر انہوں نے دونوں ہاتھ بلند اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی: اے ہمارے رب! میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیلہ وادی میں چھوڑ دیا ہے، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک! اے ہمارے رب! تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، تو کچھ لوگوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف سائل رہیں اور ان کو چھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں (ابراہیم: ۷۳)

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی حمصیہؓ اور اس پانی سے جیتی حمصیہؓ، حتیٰ کہ جب مشکیزہ کھانی ختم ہو گیا تو وہ اور ان کا بیٹا دونوں پیاسے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھیں، حمصیہؓ سے تڑپ رہے تھے، جب وہ ان کو دیکھنے کی ناپ نہ لاسکیں تو وہاں سے چل پڑیں، انہوں نے دیکھا اس زمین کے قریب صحرا چھاؤ قحہ وہ اس پہاڑ پر کھڑی ہو گئیں، کہ کوئی آتا ہو اور کھائی دے، انہیں کوئی نظر نہیں آیا، پھر وہ صحرا سے اتریں اور وادی میں پہنچ گئیں، انہوں نے اپنی قمیص نکلا دیں اور بہت تیز دوڑ کر اس وادی کے پار گئیں پھر مرہو پہاڑ پر گئیں اور دیکھا کہ کوئی شخص دکھائی دے، انہیں کوئی نظر نہیں آیا، انہوں نے متقاور مرہو کے درمیان اس طرح سات مرتبہ دوڑ لگائی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا اب ٹھہرنا، پھر انہوں نے کھان کھانا انہیں ایک آواز سنائی دی اور اس نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی فریاد رس ہے تو تم نے اس کو اپنی آواز پہنچادی ہے، اچانک دیکھا تو زمزم کے قریب ایک فرشتہ کھڑا تھا، اس فرشتے نے اس جگہ اپنی ایزی یا اپنے بے بارے، حتیٰ کہ پانی نکلے گا۔ حضرت ہاجر اپنے ہاتھوں سے اس طرح اس پانی کو خوش کی طرح اٹھا کر نہ لگیں۔ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اس جمل کی صل پر رحم فرمائے کاش وہ زمزم کو بہتا ہوا چھوڑ دیتا یا فرمایا کاش وہ اس میں سے پلونا بھرتیں تو زمزم ایک بہتا ہوا چشم بن جاتا پھر حضرت ہاجرہ نے خود پانی پیا اور اپنے بیٹے کو دودھ پلایا۔ فرشتہ نے ان سے کہا تم اپنے بچے کے حقیقی نگرانہ کرو اس جبکہ بیت اللہ ہے جس کو یہ لڑکا اور اس کا باپ تغیر کرے گا اور اللہ اس کے اہل کو ضائع نہیں کرے گا اور بیت اللہ کی جگہ زمین سے بلند تھی اس کی دائیں اور بائیں جانب سے سیلاب گزر جاتے تھے۔

اسی طرح وقت گزر رہا تھی کہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ان سے کہا لوگ وہاں سے گزر رہے وہ مکہ کے خلیفہ میں اترے انہوں نے وہاں پر ندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا انہوں نے انہیں میں کہا یہ بندے پانی پر جارہے ہیں ہم اس راہی اور اس میں جو پانی ہے اس کا راہہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک یارو آدمیوں کو بھیجا تو وہ پانی تک پہنچ گئے۔ انہوں نے واپس جا کر ان کو خبر دی تو وہ سب وہاں پہنچ گئے وہاں حضرت اسماعیل کی والدہ تھیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہم کو اس کی اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کے پاس قیام کریں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا ہاں لیکن پانی تمہارا کوئی حق نہیں ہو گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ سے حضرت اسماعیل کی صل کی ڈھارس بندھی اور وہ انس جاتی تھیں۔ وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور انہوں نے اپنے گھروالوں کو بھی بلایا حتیٰ کہ جب وہاں بہت سے گھربن گئے اور ان کا بیٹا جوان ہو گیا اور اس نے ان سے عربی زبان سیکھ لی جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو وہ جرہم کے لوگوں کو ایسے لگے تو انہوں نے انہیں ایک عورت کا ان سے نکاح کر دیا اور حضرت اسماعیل کی والدہ فوت ہو گئیں حضرت اسماعیل کی شادی ہو جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے احوال معلوم کرنے کے لیے آئے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سوچا کہ وہ اپنے والدین کی پیروی سے ان کے حقیقی معلوم کیا اس نے کلوہ ہمارے لیے کچھ چیزیں لینے گئے ہیں (دوسری روایت میں ہے وہ شکار کرنے گئے ہیں) پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حالات اور گزراوقات کے حقیقی ان سے پوچھا اس نے کہا ہم بہت برے حالات میں ہیں اور ہم بہت تنگی اور سختی میں ہیں اور ان سے شکایت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا غلہ نہ آئے تو تم اس سے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ وہ اپنے دروازہ کی جو کھٹ تبدیل کر لے جب حضرت اسماعیل آئے تو ان کو کچھ تغیر محسوس ہوا انہوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا یہودی نے کہا ہاں اس اس شکل کا ایک بوڑھا آیا تھا اس نے تمہارے حقیقی پوچھا میں نے اس کو بتایا اس نے مجھ سے پوچھا تمہارے حالات کیسے ہیں؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ ہم بہت جھانسی اور تنگی کے ایام گزار رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا کیا انہوں نے کسی چیز کی وصیت کی تھی؟ اس نے کہا ہاں انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں آپ کو ان کا سلام کوں اور وہ یہ کہتے تھے کہ تم اپنے دروازہ کی جو کھٹ کو تبدیل کر لو، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کلوہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم سے علیحدہ ہو جاؤں تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ انہوں نے اس کو طلاق دے دی؟ اور ان لوگوں میں دوسری شادی کر لی؟ اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے رہے، پھر کچھ عرصہ بعد آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ملے، وہ ان کی پیروی کے پاس گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حقیقی سوال کیا ان کی پیروی نے کلوہ ہمارے واسطے کچھ لینے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اور ان کی گزراوقات کے حقیقی سوال کیا ان کی پیروی نے کہا ہم خیریت سے ہیں اور بہت خوش حال ہیں اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کیا کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم گوشت کھاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور تم لوگ کیا پیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پانی پیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تے

اللہ ان کے گوشت اور پٹنی میں برکت عطا فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ان لوگوں کی پاس ایلچ نہیں تھا ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لئے اس میں بھی برکت کی دعا کرتے، پھر آپ نے فرمایا کہ صرف ان دو چیزوں (گوشت اور پٹنی) پر کھرمے کے سوا اور کسی جگہ گزراہ نہیں ہو سکا صرف یہ دو چیزیں اور جگہوں پر عزاج کے موافق نہیں ہوں گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکت کو قائم رکھے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوچھا کیا کوئی شخص تمہارے پاس آیا تھا۔ ان کی بیوی نے کہا ہاں! ہمارے پاس ابھی حمل و صورت نکلیکے پوچھا شخص آیا تھا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، انہوں نے مجھ سے ہماری گزراہت اور حالات کے حلق پوچھا میں نے ان کو بتایا کہ میں خیریت سے ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے تم کو کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں! انہوں نے آپ کو سلام کہا اور آپ کے حلق یہ حکم دیا کہ آپ اپنے دروازہ کی چوکت کو قائم رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ میرے والد تھے اور خرم چوکت ہو، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس برقرار رکھوں۔

پھر جب تک اللہ نے چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے رہے، پھر اس کے بعد آئے اس وقت حضرت اسماعیل زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے اپنا تیمور دست کر رہے تھے، جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے سے اس طرح ملے جیسے بیٹا باپ سے، اور باپ بیٹے سے ملتا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اسماعیل مجھے اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ وہی کیجئے جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ بیت اللہ تعمیر کروں اور انہوں نے اس نیل کی طرف اشارہ کیا پتہ اپنے ارد گرد کی زمین سے کافی پتہ تھا آپ نے فرمایا اس وقت ان دونوں نے بیت کی بنیادیں اٹھائیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتہ اٹھا کر لائے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو جو زو زو کر لگائے تھے، حتیٰ کہ جب بنیادیں زیادہ بلند ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پتھر (مقام ابراہیم) کو لائے اور اس دیوار کے ساتھ رکھ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لائے رہے اور وہ دونوں یہ دعا کرتے تھے: اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما یہ شگ تو مت سننے والا بہت جاننے والا ہے، وہ دونوں بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے گرد حواف کرتے رہے اور یہ دعا کرتے رہتے تھے: اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما یہ شگ تو مت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔

(صحیح البخاری ر قلمیۃ صفحہ ۳۳۳ مصنف عبد الرزاق ر قلمیۃ صفحہ ۳۳۳ معجم احمد ر قلمیۃ صفحہ ۲۸۵ مسلم کتاب)

حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے پر دلائل

حلفہ احمد بن علی بن حجر عسقلانی حوالیۃ ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

علامہ ابن التین نے کہا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں کیونکہ جن کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا وہ اس وقت چلے پھرے اور دوڑنے کی عمر کو پہنچے تھے اور اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پیتا چھوڑ کر گئے تھے اور جب وہ ان کے پاس لوٹے تو وہ شوی شدہ تھے، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا تو اس حدیث میں یہ مذکور ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دودھ

پینے کے زندہ اور شادی سے پہلے بھی ان کے پاس آئے تھے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن کے زندہ میں حضرت ابراہیم کے آنے کی نفی نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ درمیانی زمانہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہوں اور اس وقت آپ کو حکم ہوا ہو کہ اپنے بیٹے کو قتل کریں اور اس کا کس حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر قرطبی نے جگہ جگہ میں کہا ہوں کہ ایک اور حدیث میں ابن دیناروں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، کیونکہ ابو جہم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے ہر ملہ حج کو براق پر سوار ہو کر آتے تھے اور دوپہر کو واپس شام پہنچ جاتے تھے، امام قاضی نے بھی سند حج کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے جاتے تھے، اور اس حدیث میں یہ جو ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شادی شدہ ہونے کے بعد آئے اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے ان سے شہد ہار ملاقات کرنے کے بعد اس وقت آئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی۔

(تحفہ مبارک ص ۶۳۳ مطبوعہ لاہور ۱۳۰۲ھ)

اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں بھی اس پر واضح قرائن ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔

اول تو اس لیے کہ ایک عام انسان سے بھی یہ تصور نہیں ہے کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو کسی غیر آباد اور بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑ آئے اور سالہا سال تک ان کی خبر نہ لے، چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کے حلقہ میں ملکر کیا جائے۔ ثانیاً اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلے اور دوسری بار شکار سے واپس ہو کر آئے تو انھیں کچھ مانوس محسوس ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے چلے رہے ہوں اور وہ ان کے جسم کی خوشبو سے مانوس ہوں، تو جب وہ گھر آئے اور گھر میں دوسری خوشبو بھی ہوئی تھی تو انہوں نے دونوں مرتبہ پیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا۔

ثالثاً جب ان کی چلے اور دوسری دونوں بیویوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت اور ان کا علیہ بیان کیا تو وہ پہچان گئے اور کہا کہ میرے والد ہیں ورنہ اگر انہوں نے دودھ پینے کے زندہ سے لے کر لب تک انھیں نہ دیکھا ہو تا تو صرف علیہ بن کر کیسے پہچان لیتے کہ وہ میرے والد ہیں۔

راجا اس حدیث میں مذکور ہے کہ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت اسماعیل اور دست کے نیچے بیٹھے اپنے تئیں درست کر رہے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر فوراً کھڑے ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے سے اس طرح ملے جیسے چٹاپ سے اور باپ بیٹے سے ملتا ہے، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دودھ پینے کے ایام کے بعد اب پہلی بار حضرت ابراہیم کو دیکھا ہو تو وہ کتنے ہی کیسے جان لیتے کہ یہ میرے والد ہیں اور فوراً ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس لیے اگر حافظ ابن حجر عسقلانی کی روایت کہہ اعلیٰ نہ بھی ہو تب بھی صحیح بخاری کی اس حدیث میں اس پر واضح قرائن ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے اور ان اعلیٰ میں یہ تصریح ہے کہ آپ ہر ملہ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے تو پھر جب حضرت اسماعیل بن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعہ یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں فدا کر دیں۔

عام لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی اولاد کو بے آپ و گیلہ زمین میں چھوڑ آئیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور دو بچے اپنے کو غیر آباد اور بے آپ و گیلہ زمین میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس پر قیاس کر کے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی اور غیر خوار پنے کو کسی غیر آباد اور بے ان جگہ میں چھوڑ کر چلا جائے جیسا کہ غافل اور جاہل صوفیاء اللہ پر توکل کرنے کی اس طرح تفسیر کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحی سے ایسا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل کے لیے سالن زیت کے اسباب پیدا کر دیے اور کسی اور شخص کا یہ حرمہ اور منصب نہیں ہے کہ وہ وحی الہی کا حامل ہو کیونکہ وحی صرف انبیاء علیہم السلام پر آتی ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اونت کو پانچہ کر توکل کرو، اسباب حاصل کرنے کے بعد سب کو اللہ پر چھوڑ دینا توکل ہے نہ یہ کہ اسباب کو ہی حاصل نہ کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زیت کی دیکھ بھل کے لیے ہر لہ شام سے نکد آیا کرتے تھے۔

زمزم کے فضائل

مخفقاری کی اس حدیث میں مذکور ہے کہ فرشتے کے ایزی یا پڑ زمین ہمارے کی وجہ سے زمین سے پانی نکل آیا جس کو حضرت حاجر نے زمزم فرمایا، اور اس چشمہ کلام زمزم پر دیکھ سوا ب ہم زمزم کے فضائل کے متعلق چند احادیث ذکر کر رہے ہیں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما زمزم سے پانی پیتے تو یہ دعا کرتے: اے اللہ! میں تجھ سے علم مانگتا ہوں اور وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفاء کا سوال کرتا ہوں۔

(سنن دار قطنی، رقم الحدیث: ۳۷۷۷، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۰۷ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب زمزم سے پانی کو پیا جائے تو تم اس کو شفاء طلب کرنے کی نیت سے پو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفاء عطا فرمائے گا اور اس کو سیر ہوئے کی نیت سے پو تو اللہ تم کو سیر کرے گا اور اگر تم زمزم کو پیاس بھلنے کے لیے پو تو اللہ تمہاری پیاس بجھا دے گا اور حضرت جبریل کے ایزی مارنے اور حضرت اسماعیل کو پانی پلانے کے لیے زمزم موجود ہی آیا۔

(سنن دار قطنی، رقم الحدیث: ۳۷۷۷، السنن رکعت ج ۵ ص ۲۰۲، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۳۰۷۳)

علامہ ابن العسلی نے کہا ہے کہ زمزم کی یہ عفت قیامت تک کے لیے ہیں بشرطیکہ پینے والے کی نیت صحیح ہو، اور وہ ان صفات کی تکذیب نہ کرنا ہو اور زمزم کو آزمانے کے لیے نہ پینے کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے اور آزمانے والوں کو دوسرا کرتا ہے اور ابو عبد اللہ محمد بن علی ترمذی نے کہا میرے والد رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ایک اندھیری رات میں، میں کہہ کا لواف کر رہا تھا مجھے بے زور سے چٹاب آیا، میں اس کو روکنا رہا تھی کہ مجھے مت تکلیف ہوئی اور مجھے یہ خدشہ تھا کہ اگر میں مسجد سے نکلا تو میں بعض آدمیوں کے قدموں سے روندنا جاؤں گا اور یہ جگہ کے ایام تھے، مجھے یہ حدیث یاد آئی میں زمزم پر آیا اور خوب سیر ہو کر زمزم کو پیامراج تک مجھے چٹاب کی ضرورت نہیں ہوئی۔

(المجامع الکلام، القرآن ج ۶ ص ۲۲۵-۲۲۶، سلیمہ دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

نکہ کو حرم قرار دینے کی وجوہ

حضرت ابراہیم نے کلمۃ تہلیل کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس گھر کی اس جو عزم ہے، عزم کا معنی ہے اس کو حرم

ان ابن العربی کی روایت میں ہے اور باقی مساجد پر اس کی فضیلت ایک لاکھ درجہ ہے۔

(اکمل المکمل، ج ۳ ص ۵۸، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۲ھ)

علامہ محمد بن علی بن عثمان بن ابی بکر حنفی ۸۲۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ ابن رشد اور ہمارے شیخ ابو عبد اللہ کاسکسہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے مکہ کو نماز کا قبلہ عطا ہے اور کعبہ کی زیارت کو حج قرار دیا ہے، اور مکہ کو حرم عطا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے مکہ کو حرم عطا ہے لوگوں نے اس کو حرم نہیں عطا۔ (صحیح ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۰۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۵۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۰۸ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۲۸۷۰) اور فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ جو حرم مکہ میں شکار کرے اس پر تلوان واجب ہے اور حرم مکہ میں شکار کرنے والے پر تلوان واجب نہیں ہے، اور فقہاء کا یہ ایک جماعت کا یہ مذہب ہے کہ مکہ کی حرمت کی وجہ سے اس میں حدود قائم کرنی جائز نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَنْ دَخَلَ كَانَ آفِسًا۔ (آل عمران: ۹۷) جو اس میں داخل ہو کیونکہ اس میں آفاس ہو گیا۔

اور حرم مکہ کے حلقہ کسی ملک پر نہیں ہے کہ اس میں حد قائم نہ کی جائے اور کسی جگہ کی فضیلت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس میں نیکیوں اور نیکوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہے، حرم مکہ کی یہ نسبت حرم مکہ میں گنہگار زیادہ سخت ہے اور یہ مکہ کی حد پر فضیلت کی دلیل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہنے کی جو ترغیب دی ہے (صحیح ابی داؤد: ۱۸۸۸) اس سے حد کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اور آپ نے جو یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ امدید کے صلح اور میں برکت فرما، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۳۵ اس دعا سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ حد مکہ سے افضل ہو، اسی طرح آپ نے فرمایا جو حد کے مصائب پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ حد مکہ سے افضل ہو، اسی طرح آپ نے فرمایا مجھے اس شہر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے جو تمام شہروں کو گھما جائے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۶۱) اس سے بھی حد کی مکہ پر فضیلت لازم نہیں آتی بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ دوسرے شہروں کے لوگ حد میں آکر رہنے لگیں گے۔

(اکمل المکمل، ج ۳ ص ۵۸، ۵۹، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۵ھ)

علامہ سید محمد امین ابن علی بن شامی حنفی حنفی ۱۲۵۸ھ لکھتے ہیں:

سید قاسمی نے شفاء الغرام میں لکھا ہے کہ حضرت ابن العربی سے تین روایات حاصل ہوتی ہیں: (۱) مسجد حرام میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے سو درجہ افضل ہے، (۲) ہزار درجہ افضل ہے، (۳) ایک لاکھ درجہ افضل ہے۔ سو جو شخص مسجد حرام میں ایک نماز پڑھ لے تو اس کی وہ نماز اس کی عمر کی وہ سو پچاس سال چھ ماہ میں دن کی نمازوں کے برابر ہے، اور اگر وہ ایک دن میں پانچ نمازیں پڑھے تو اس کو پانچ سے ضرب دے دیں، یہ تو تہذیبی ہوئی نمازوں کی مقدار ہے اور اگر اس نے جماعت کے ساتھ ایک دن نماز پڑھی ہو تو اس کا عدد حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتی عمر کو پہنچ جائے گا۔

امام مالک کا مشہور مذہب یہ ہے کہ یہ اگر فرض نمازوں کے ساتھ مختص ہے، اور اختلاف فقہاء یہ ہے کہ فرض ہو یا نفل، سب کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہو گا پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ خصوصاً مسجد حرام مراد ہے یا پورے حرم کا یہ حکم ہے۔ محب طبری کا مذہب یہ ہے کہ خصوصاً مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ پورے حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اور ایسی ہی جماعت ہیں کہ روزہ اور دیگر عبادات کا ثواب بھی حرم

میں ایک لاکھ و چوبیس ہزار تھے لیکن ان کا بیوت اس جائے کا نہیں ہے جس طرح نماز کی اعلیٰ کثرت ہے۔
 علامہ بیہقی نے شرح الاشیاء و النظائر میں احکام المسجد کے تحت لکھا ہے کہ ہمارے اصحاب (احناف) کا یہ مذہب ہے کہ
 ایک لاکھ گنہگار تہم لگے کہ کوثر میں ہے بلکہ تمام حرم مکہ کو شامل جیسا کہ علامہ نووی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔
 (رد المحتار ج ۳ ص ۱۸۸-۱۸۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ، رد المحتار ج ۳ ص ۱۸۵-۱۸۶ مطبوعہ دار احیاء
 التراث العربی بیروت ۱۴۳۲ھ)

علامہ محمد بن علی بن محمد سبکی حنفی متوفی ۸۷۰ھ لکھتے ہیں:
 ہمارے نزدیک حدیث (یعنی) حرم نہیں ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ مکہ حدیث سے افضل ہے، ہمارا اس جگہ کے جہاں
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے، کیونکہ وہ جگہ مطلقاً افضل ہے، حتیٰ کہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔
 علامہ سید محمد امین ابن عابدین شافعی متوفی ۵۲۵ھ لکھتے ہیں:
 چنانچہ عیاض و فیوہ نے کہا ہے کہ آپ کی قبر مبارک کعبہ سے افضل ہے اور اس پر اجماع ہے اور قبر مبارک کے ہوا
 حدیث میں اختلاف ہے، ابن عقیل غنوی نے کہا ہے کہ یہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے اور تاریخ فاکھی نے کہا ہے کہ زمین
 آسمانوں سے افضل ہے کیونکہ زمین میں آپ آرام فرما ہیں۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۲۵۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ، رد المحتار ج ۳ ص ۲۵۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۲ھ)

میں کہتا ہوں کہ خصوصیت سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت پر یہ حدیث ہے:
 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے میری مسجد میں
 چالیس نماز پڑھیں اور درمیان میں کوئی نماز تقاضا نہیں ہوئی اس کے لیے دو رخ کے عذاب سے نجات، عذاب سے نجات اور نخل سے نجات لکھ دی جائے گی۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۵۵۵ رقم القلم حدیث ۱۰۷۵۰۰ عالم الکتاب بیروت ۱۴۱۰ھ، مسند احمد ج ۳ ص ۵۵۳)
 ہمارے شیخ علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ العزیز فرماتے تھے: مکہ حدیث سے زیادہ افضل ہے اور حدیث مکہ سے
 زیادہ محبوب ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! شعیب بن ربیعہ، عقبہ
 بن ربیعہ اور اسید بن خلف پر لعنت فرما کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمارے وطن سے دہائی زمین کی طرف نکل دیا، پھر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! ہمیں حدیث ابراہیم محبوب بنادے جیسے ہمیں مکہ محبوب تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ، اے
 اللہ! ہمارے صلح اور مدینہ (مکہ) میں رکھ دے، ہمیں حدیث سے اور حدیث کے بخار کو بخار کی طرف منتقل کر دے، ہم حدیث
 میں آئے تو وہ اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ دیرانی زمین تھی، اور بطلان مالہ آہستہ آہستہ ہوتا رہا۔

(صحیح البخاری رقم القلم حدیث ۵۸۸۸، صحیح مسلم رقم القلم حدیث ۵۷۶۷)

خلاصہ یہ ہے کہ افضل مرحلہ مکہ کرمہ ہے لیکن حدیث منورہ مکہ کرمہ سے زیادہ محبوب ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد
 رضا قاضی مدنی کا ایک شعر ہے:

طیبر نہ سکا افضل کما فی ذلہ
 ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بدھائی ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ مصائب میں اس کی دعا قبول کی جائے اس کو چاہیے کہ راحت کے ایام میں یہ کثرت دعا کیا کرے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۸۳۲ سند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۲۳۴۳ اکلال بلن بدوی ص ۵ ج ۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کیفیت کے ساتھ دعا کرو کہ تجھیں دعا قبول ہونے کا یقین ہو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے حضور قلب کے ساتھ دعا قبول نہیں کرتا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۲۳۴۳ لمحمد اسد رقم الحدیث: ۵۵۵۵ المستدرک ج ۳ ص ۳۳)

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: (حضرت ابراہیم نے دعا کی) اے میرے رب! مجھے (بیش) نماز قائم کرنے والا رکھ، اور میری بعض اولاد کو بھی، اے ہمارے رب! اور میری دعا قبول فرما! اے ہمارے رب! میری مغفرت فرما! اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہو گا (ابراہیم: ۳۰-۳۶)

امن اور سلامتی کا یقین اور اسلام پر مقدم ہونا

سابقہ آیت اور ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے ملت دعا میں کی ہیں، ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) پہلے یہ دعا کی اے میرے رب! اس شر کو امن والا بنادے! اور امن اور یقین کا حاصل ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان بھی تہی سلامت رہ سکتا ہے جب شر میں امن ہو جان، بل اور عزت محفوظ ہو، دیکھیے جب اندلس میں امن نہ رہا اور مسلمانوں کی جانیں بھائی حکمرانوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں تو کتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور کتنے مسلمانوں کو جبراً یہودی بنادیا گیا، انہیں نماز، جامعہ اور دیگر اسلامی شعائر اسی وقت قائم کیے جاسکتے ہیں جب ملک میں مسلمانوں کو امن حاصل ہو، ہجرت میں کتنے مسلمانوں کو شہر می کر دیا گیا وہیں گائے کی قربانی نہیں کی جاسکتی، مسلمان بچوں کو یہودی اسکولوں میں بندے ماترم کا ترانہ پڑھنا پڑتا ہے، مسلمانوں کی مساجد محفوظ نہیں ہیں، باہری مسجد کو ہندوؤں کا شہید کرنے والا بھی دور کا ساتھ نہیں ہے، اس لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں امن قائم ہو، صحت بھی بہت بڑی نعمت ہے لیکن صحت کے حصول کے لیے ہچکچاہٹوں اور ڈاکٹروں تک پہنچنا بھی تہی ممکن ہے جب ملک میں امن ہو، ہمارے شر کو اپنی جہاں مسلمان ہنگاموں اور اس کے نتیجہ میں مسلسل کئی کئی دن تک پیسہ جام ہز تلوں کے نتیجہ میں ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ لوگ جلی بلب مریضوں کو فوراً اسپتال نہ پہنچائے، کتنی اموات کو بروقت دنیائے جاں کھاتے گئے لوگوں کو سامان خورد و نوش کی ضرورت تھی اور ہز تلوں کی وجہ سے وہ کھانے پینے کا سامان نہ خرید سکے، کئی لوگ روز مردہ ہڈی پر کھم کرتے ہیں اور وہی ان کی روزانہ خوراک کا ذریعہ ہے، کئی ہر کسی لوگ بے گھر ہیں وہ صرف ہوٹلوں سے کھانا کھاتے ہیں، ہوٹل بند ہو جانے سے اور روزی نہ ملنے سے یہ تمام لوگ مصائب کا شکار ہوئے اور یہ سب ہز تلوں کا نتیجہ ہے، پھر اسلامی اور فرقہ دارانہ فسادات میں کتنے بیچہ بچہ ہوجاتے ہیں، بعض گھروں میں ایک ہی شخص سب کا قاتل ہو تا ہے وہ فسادات میں مارا جاتا ہے اور اس کے نتیجہ میں پورا گھر مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، فرض بدامنی سے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دنیا کا بھی ہوتا ہے، ہنگاموں میں لوگ ڈاکٹرنے اور بیک جلا دیتے ہیں، گاڑیاں ٹکڑے ہوتی ہیں، ٹریک منکل توڑ دیتے ہیں یہ کس کا نقصان ہے، یہ ہمارا ہی نقصان ہے لیکن صدمہ یہ ہے کہ ہم کئی اجتماعی سوچ میں رہی! غرض یہ کہ امن نہ ہونے سے دین اور دنیا دونوں خطرے میں ہیں۔ دین اور دنیا میں کامیابی اسی وقت حاصل ہوگی جب مسلمانوں کے ملک میں امن اور یقین قائم ہوگی وجہ

ہے کہ جس ملک میں مسلمانوں کی جان اور املاک کا یہاں خطرہ ہو وہیں کے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض ہے اور اسی سبب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملت دعائیں کیں اور دعا پائی جبکہ انہم ہے لیکن انہوں نے ملک میں سلامتی اور امن کے حصول کو سب پر مقدم کیا اور فرمایا: اے میرے رب! اس شر کو ہنس دالانا ہے!

ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانے دیکھ کر دعا کی تو اس اور سلامتی کا ذکر ایمان اور اسلام سے پہلے کیا۔ طلحہ بن عبید اللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے دیکھ کر دعا کی:

اللھم اھلہ علیما بالامن والایمان
والسلامۃ والاسلام ہی ویکہ اللہ۔
اے اللہ ہمیں اس چاندنی امن اور سلامتی اور اسلام کے
ساتھ رکھ۔ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔

(مجلس العلوم والادب لائبریری میں رقم القاعدہ: ۳۵۰، المستدرک: ۳۳۵، سنن الدارمی رقم القاعدہ: ۳۸۵، سنن الترمذی رقم القاعدہ: ۳۴۴، سنن احمد رقم القاعدہ: ۳۴۳، مستدرک رقم القاعدہ: ۳۴۳، شرح السنن رقم القاعدہ: ۳۳۵، امام احمد اور امام ابو یوسف کی روایات میں اس کی جگہ ممکن کاغذ ہے۔)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یقینہ دعاؤں کی تشریح

(۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعایہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے بیٹوں کو توحید پر قائم رکھے اور بت پرستی سے محفوظ رکھے۔

(۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری دعا نبی امت کے گنہگاروں اور گنہ گیارہ کے مرتکبین کے لیے تھی، آپ نے ان کے لیے مغفرت طلب کی اور یہ گنہ گاروں کے لیے شفاعت ہے۔

(۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی دعا اپنے اور اپنی اولاد کے لیے آسانی اور سہولت اور دین و دنیا کی بہتری اور خیر کے حصول کے لیے تھی کیونکہ انہوں نے کھڑے ہمارے رب میں اپنی اولاد کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ وادی میں یعنی تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک فہر ہوا ہے۔ اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، تو کچھ لوگوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں اور ان کو چٹھوں سے روزی دے تاکہ وہ شہداء کریں، اور بے آب و گیاہ کنے میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ ان زمین کو سرسبز و شاداب کر دے۔

(۵) پانچویں دعویہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی اولاد کو حوادث اور مصائب سے محفوظ رکھے، کیونکہ تیرے بتائے بغیر ہمیں مستقبل میں پیش آنے والی باتوں کا اور قیامت کی باتوں کا علم نہیں ہے اس لیے انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! بے شک تو ان باتوں کو جانتا ہے جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں۔

(۶) مجلسِ دعا یہ تھی کہ اے اللہ! ہماری ابنِ دعا کو قبول فرما اس میں یہ تعلیم ہے کہ بندہ اپنی دعائیں کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ابنِ سب دعاؤں کو قبول فرمائے۔

نبی معصوم کی دعاء مغفرت کے محال

(۷) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی تلائکہ وہ معصوم ہیں، اور انبیاء علیہم السلام جب اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اس سے مراد ترقی و درجہ ہوتی ہے، یا انبیاء علیہم السلام مغفرت کی دعا کرنے کی اپنی توفیق اور

انکساری کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے کوئی مستحق نہیں ہے اور جب انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں تو عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی تلقین اختیار ہے اور یہ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پورا شکرا ادا نہیں کر سکے کیونکہ اس کی نعمتیں غیر متنتی ہیں اور ان کا شکر متنتی ہے اور وہ اس کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے۔ اور یہ استغفار اس وجہ سے ہے کہ امت کی قلیعہ اور تشریح کے لیے انہوں نے جو بظاہر مکروہ تشریح یا خلاف ادنیٰ کام کئے اس پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں حالانکہ وہ کام ان کے حق میں فرض کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ امت کو تعلیم کا وہ کسی مکروہ کام کا توازی بیان کرنا فرائض نبوت سے ہے اور یہ استغفار کی وجہ یہ ہے کہ امیرار کی نیکیاں بھی مقررین کے نزدیک خطامہ کے حکم میں ہوتی ہیں اور یہ ان کا استغفار لاجتہاد خطا پر ہو تا ہے ہر چند کہ وہ اجتہادی خطا پر قائم نہیں رہتے اور ان کو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔

(۸) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی پھر اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی اور اس میں ہم کو دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق ہوں اور اگر وہ صرف دوسروں کے لیے دعا کرے اور اپنے لیے دعا نہ کرے تو اس سے یہ ظاہر ہو گا کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستحق سمجھتا ہے اور اگر وہ دوسروں کے بعد اپنے لیے دعا کرے تو اس سے یہ ظاہر ہو گا کہ وہ دوسروں کی بہ نسبت اللہ تعالیٰ سے دعا کا مستحق ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے مومن ہونے پر دلالت

(۹) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے جو دعا کی ہے اس کی تفسیر امام فخر الدین رازی متوفی ۷۶۰ھ لکھتے ہیں:

اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر تھے اور کافروں کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے سو اس اعتراض کے مسترد جوابت ہیں، پہلا جواب یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اس وقت ان کو یہ علم نہیں تھا کہ کافروں کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ والدین سے ان کی مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہما السلام ہیں، تیسرا جواب یہ ہے کہ ان کی دعا سے مراد عمومی شرط اسلام اور بعض مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ ان کی والدہ مومنہ تھیں صرف باپ کافر تھے اسی وجہ سے قرآن مجید میں خصوصیت سے باپ کے حلقہ میں آئیں ہیں:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِي قُرْبَىٰ مِنْ أَنْ يَعْلَمُوا مَنَ تَحْتَبِ لَهُمْ أَنْهُمْ أَصْحَابُ الْآلِهَةِ ۚ وَمَا كَانُوا اسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ لَا يَشَاءُ إِلَّا عَنِ مَنَ عَذَّبُوا ۚ وَعَذَّبَهُمْ لِتَبَيُّنٍ لَهُ الْآلَةُ عَذَّبُوا لَهُمْ تَبَيُّرًا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ۝

(التوبہ: ۱۱۳-۱۱۴)

ایمان والوں اور نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں، جب ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہو کہ وہ دوزخی ہیں اور ابراہیم نے اپنے (یعنی باپ کے لیے جو استغفار کیا تھا وہ صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے باز ہو گئے، یہ تک ابراہیم بہت نرم دل اور رحمت علم والے تھے ۝

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۱۱۱) علامہ دارالافتاء العالیہ حوت ۱۳۵۵ھ

امام رازی بہت بڑے عالم ہیں، ہم ان کے شاگردوں کے علوم کو بھی نہیں سمجھتے اور علمی اعتبار سے ہم ان کی گرد راہ بھی نہیں ہیں، ہم نے اپنی تفسیر میں ان کی تحقیقات اور ثکات آفرینی سے بہت استفادہ کیا ہے، ہمارے دل میں ان کی بہت زیادہ توقیر اور تکریم ہے، لیکن انبیاء عظیم السلام کی تعظیم و تکریم اس سے کہیں زیادہ ہے، انبیاء عظیم السلام کی تعظیم و توقیر ہمارے ایمان کا جزو ہے، ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کا فرقہ مسودہ التوبہ کی یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آذر کے متعلق ہے اور اس آیت میں باپ کا اطلاق بچا پر ہے اور عرب میں یہ معروف ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، اور سورہ توبہ کی اس آیت سے مراد آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے اور سورہ ابراہیم: ۴۱ کی اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے یہ بہت بعد کا واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بوزخ ہو چکے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اس دعا سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور کہہ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ وَهَبَ لَیَّ عَاسِیَ الْکِبِیَّۃِ
اِسْمٰعِیْلَ وَاسْتَعْقَلَ لَدُنَّیْ سَیِّئَ الدَّعَآءِ
اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے:

رَبِّکَ اَطَعْتُ وَلِیُّوْا اِلَیَّکَیْ وَلِیْسَ لَیَّ مَسْجُوْۤسٍۭۚ یَّوْمَ
یَقُوْمُ الْحِیْۤسَابُ ۝ (ابراہیم: ۴۱)
اے ہمارے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہو گا

امام ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آذر کی زندگی میں اس کے ایمان لانے کی امید تھی اس وجہ سے وہ اس کے لیے استغفار کرتے تھے، جب آذر مر گیا تو انہوں نے اس کے لیے استغفار نہیں کیا اور اس سے بے زار ہو گئے وہ مر گیا اور ایمان نہیں لایا۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۹۰۰ مطبوعہ مکتبہ زار احطی المذاکیر ص ۱۸۳)

آذر نے ۵۰ سال کی عمر میں اپنی اور اس کی دو کت شام کے مشہور قدیم شجران میں ہوئی۔

(حدیث قدیم ۱۱ اکھون بلب: ۳۰۰: ۳۰۰ دائرۃ المعارف الاسلامیہ ج ۵ ص ۵۵)

امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ لکھتے ہیں:

ہشام بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھل سے شام کی طرف ہجرت کی، وہیں سارہ نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے لیے بہہ کر دیا، حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح کر لیا وہ ان کے ساتھ گئیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر پینتیس سال تھی، وہ ان کے ساتھ حبان گئے اور ایک طویل عرصہ تک وہیں رہے، پھر وہیں سے اردن چلے گئے اور وہیں بھی ایک طویل عرصہ تک رہے، پھر مصر چلے گئے اور وہیں بھی ایک طویل عرصہ تک رہے، پھر شام لوٹ آئے اور وہیں اہلیا اور قسطن کے درمیان السج کے علاقہ میں رہے، وہیں ایک کنواں کھودا اور مسجد بنائی، وہیں کچھ لوگوں نے آپ کو مستلوا تو آپ قسطن اور اہلیا کے درمیان ایک مقام پر چلے گئے، وہیں بھی کنواں کھودا اور اقامت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو متلاں اور مت غلام عطا کیے تھے، آپ وہاں پہلے غصے میں تھے، جس نے مصلحت نوازی کی اور پہلے

ص ۵۶، دارالکتب اعلیٰ بیروت، ۱۳۸۸ھ، ذکرۃ اہل صلوٰۃ لائن قیصرانی رقم الحدیث: ۳۷۷۰، تاریخ بغداد، ص ۵۶، کتب اربعہ رقم الحدیث: ۳۷۷۰، انفعالات الفضلین ص ۲، ص ۳۵، نام نہاد نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا ہے اللہ میری مغفرت فرماتو آپ نے فرمایا تم پر انوس ہے اگر تم عام لوگوں کے لیے دعا کرتے تو تمہاری دعا قبول ہوتی، ایک اور حدیث میں ہے ایک شخص دعا کی اسے اللہ میری مغفرت فرمادو، مجھ پر رحم فرماتو آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا اپنی دعائیں تقسیم کرو، کیونکہ خاص طور عام دعائیں اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں فرق ہے، اور ابھرا لائق میں ایلوہی اللہ ہی سے محتول ہے کہ نماز کے قصد اخیری کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے اساتذہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا کی بھلائی کی دعا کرے اور یوں کے السلام اغفر لیس ولو لوالدی واستغفری وجميع المومنین۔ ہرچہ کہ استغفر کا تلفظ قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن اس سے نماز قاسد نہیں ہوگی، اور کسی عمل خیر کی دعا نہ کرے مثلاً یہ دعا کرے کہ مجھے جنت میں انبیاء عظیم السلام کا مقام ملے یا یہ دعا کرے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں کسی بھی کی قسم کا ضرر لاحق نہ ہو کیونکہ یہ عمل علوی ہے انسان کو کچھ نہ کچھ ضرر ضرر لاحق ہو گا اور نہ دعائیں حد سے تجاوز کرے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنا ہے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے اس کی دائیں جانب سفید رنگ کا محل عطا فرما، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ہے بیٹے! اللہ سے (بس) جنت کا سوال کرو اور روزی سے پناہ مانگو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عترتِ عباس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو دعائیں اور دُعاؤں حد سے تجاوز کریں گے۔

(صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۷۷۰، مسند احمد ج ۳ ص ۸۷، معضمان ابی یحییٰ ج ۳ ص ۳۸۸)

دعاء حرام

علامہ حنفی حنفی حنفی ۸۸۸ھ نے لکھا ہے کہ نمازی یہ دعا کرے کہ میں تمام عمریات سے رہوں یا مجھے دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں حاصل ہوں اور تمام برائیاں مجھ سے دور ہوں یا محل علوی کا سوال کرے مثلاً مجھ پر دسترخوان نازل ہو یا محل شرقی کا سوال کرے مثلاً کافری مغفرت کا سوال کرے تو یہ تمام دعائیں حرام ہیں۔ (علامہ شافعی فرماتے ہیں) کیونکہ جو شخص کافر کی مغفرت طلب کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خبر کی تکذیب طلب کرنا ہے، اور اگر یہ دعا کرے کہ اللہ تمام مومنوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دے تو یہ بھی حرام ہے کیونکہ اس دعا میں ان اعلیٰ جگہ کی تکذیب ہے جن میں یہ تصریح ہے کہ بعض مومنوں کو روزی میں عذاب دیا جائے گا لہذا اللہ تعالیٰ ان کو شفقت سے یا محض اپنے فضل سے روزی سے نکل لے گا لیکن کافری مغفرت کی دعا کا کفر ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کی تکذیب ہے اور ظنی ظنی کا دعا کفر نہیں ہے کیونکہ اس میں اخبارِ آحاد کی تکذیب ہے۔

تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرنا آیا خلف و عید کو مستلزم ہے؟

تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کی مغفرت کا مسئلہ ایک مشہور مسئلہ پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ آیا خلف و عید جائز ہے یا نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کلمہ گاروں کو عذاب دینے کی وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کر سکتا ہے انہیں، اشعار کہتے ہیں کہ خلف و عید جائز ہے کیونکہ مزا کی وعید ناکر مزانہ دعا جو دور کرم سے شمار کیا جاتا ہے اور علامہ تفتازانی نے تصریح کی ہے اور ایسی طرح علامہ نسفی نے تصریح کی ہے کہ خلف و عید محل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

كَانَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيْهِ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ مَا يُمَكِّنُ الْقَوْلَ لَدَيْهِ
 اللہ فرشتہ فرمائے گا میرے سامنے بھڑکانے کرو میں تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا ہوں اور میری بات تبدیل نہیں ہوتی۔ (آ: ۲۹-۳۸)

وَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ (آ: ۳۴)
 اور اللہ اپنی وعید کے ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔
 حق کے قریب تر یہ ہے کہ مسلمانوں کے حق میں عفو و عید جائز ہے اور کفار کے حق میں عجل ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
 اِنَّ اللہ نہ گمراہ کرنے والا ہے فاسقوں کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے
 دُونَ ذَلِكَ لَئِنْ مَشَاءُ (قصص: ۲۶)

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ کافر اور مشرک کی تو بہر حال بخشش نہیں ہوگی اور مسلمان گنہگاروں میں سے اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور اسی طرح سورۃ ابراہیم ۲۴ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کی ہے اور سورۃ محمد ۳۸ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے یہ دعا کی اے اللہ! اے اللہ! اگلے اور پچھلے اور ظاہر اور خفی و ظہور کو عفو فرما دے اور فرمایا جس کی دعا پر نماز میں اپنی امت کے لیے بھی کرتا ہوں لا یجب انکس حیان رقم اللہ ص ۳۷، مستد: الجہاد رقم اللہ ص ۳۷، المستد رک ج ۳ ص ۹، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۳۳) اور یہ دعائیں خصوصاً کے خلاف نہیں ہے جن میں مذکور ہے کہ بعض گنہگار مسلمان دونوں میں داخل ہوں گے، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ تمام گنہگار مسلمانوں کے تمام گناہوں کی مغفرت جائز اور ممکن ہے نہ اس پر جزم اور یقین کرنا کہ یہ مغفرت تمام مسلمانوں کو حاصل ہو گئی ہے اور اس دعا کا جو از اس کے وقوع کے جو از اور امکان پر موقوف ہے نہ کہ اس کے وقوع کے جزم اور یقین پر۔

علامہ ابی اور نووی نے یہ کہا ہے کہ اس پر اجمال ہے کہ بعض گنہگار مسلمانوں میں دو عید ضرور نافذ ہوگی اور جب کوئی شخص یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دے تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی یہ دعا کرے کہ اے اللہ! ہم پر نماز اور روزہ واجب نہ کرنا جیسے کوئی مردہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے، البتہ اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے شفقت کا اظہار ہے اور جب یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ! ہم پر نماز اور روزہ فرض نہ کرو تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے گریز اور بیزاری کا اظہار ہے، لہذا وہ اس دعا سے گنہگار ہو گا لیکن کافر نہیں ہو گا اور جب مردہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے محبت کا اظہار ہے اور قرآن مجید کی خصوص صریحہ کا انکار ہے اس لیے یہ کفر ہے اور تمام مومنوں کے لیے دعا کرنا اس طرح نہیں ہے۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۳۵۰-۳۵۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ، رد المحتار ج ۳ ص ۲۳۰-۲۳۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ
 اور نہ اندیشہ کرے کہ تم اللہ کو اس سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا۔ وہ انہیں اس دن تک کے لیے مؤخر کر رہا ہے

تُخْصُ فِيهِ الْإِبْصَارَ ۝ مَهْطَعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ

ہو جس دن (دہشت سے) اسب کی آنکھیں کھل کر کھل رہی ہوں گی ۝ لوگ مہطعے ہوئے ہوں گے نہ تڑپاؤں گے نہ ہٹیں گے وہاں مایہ

طَرَفُهُمْ ۚ وَاقْدُتُّهُمْ هَوَاءً ۚ وَانذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ

ان کی ایک جگہ تک نہ چھوڑے گی ہوا اور ان کے دل ہوا پر ہوتے ہوں گے ۝ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈیڑھے جب ان پر عذاب آئے گا

فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّحِبِّ دَعْوَتِكَ

تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں کچھ مدت کی جہالت دے دے اے ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے

وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ اَوْ لَمْ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ۝

اور تیرے رسول کی پیروی کریں گے (تو ان سے کہا جائے گا) کیا تم اس سے پہلے یہ نہیں کہتے تھے کہ میں تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا

وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكَانٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ

اور تم ان لوگوں کے گھر میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تم پر خوب ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے

فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْاَمْثَالَ ۝ وَقَدْ مَكَرُوا وَمَكَرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ

ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اور ہم نے تم کے لیے مثالیں بھی بیان کر دی ہیں ۝ اور انہوں نے ہماری سازشیں کیں اور اللہ کے

مَكْرُهُمْ ۚ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝ فَلَا تَحْسِبَنَّ

مکرمہ ان کی سازشیں بھی بھول جی، اور ان کی سازشیں ایسی خطرناک تھیں کہ ان سے پہاڑیں (اپنی جگہ سے) ہل جائیں ۝ تو تم کہو

اللّٰهُ مُخْلِيفٌ وَعْدُهُ رُسُلُهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝ يَوْمَ

یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدہ کے خلاف کرنے والا ہے نہ شک اللہ بہت غالب انتقام لینے والا

تَبْدُلُ الْاَرْضَ غَيْرِ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتِ وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ

جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو واحد ہے

الْقَهَّارُ ۝ وَتَرَى الْجُرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْاَصْفَادِ ۝

اور غالب بھی ۝ اور آپ اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جڑوا ہوا دیکھیں گے ۝

سَرَّيْلَهُمْ قِنَّ قَطْرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ ۚ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ

وہ (آگ) بھڑکانے والے (آدمی) کی قمیص پہنے ہوئے ہیں۔ ان کے چہروں سے آگ پڑھ رہی ہوگی ۝ تاکہ اللہ ہر شخص کو اس

نَفْسٍ قَاكَسَبَتْ اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا اَبْلَغُ النَّاسِ وَلِيُنْذِرُوا

کے کامل کا بدلہ دے، یہے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے ۝ یہ (قرآن) تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ انہیں

بِهِ وَلِيَعْلَمُوا اَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا ۚ اَلْاَلْبَابُ ۝

اس کے ساتھ دُور کیا جائے اور تاکہ وہ یہ جان لیں کہ صرف وہ ایک ہی حق معبود ہے اور تاکہ قتل والے نصیحت حاصل کریں ۝

اللہ تعالیٰ کا درشل ہے: اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے ہرگز بے خبر نہ سمجھو وہ انہیں اس دن تک

کے لیے دھکیل دے رہا ہے جس دن (دہشت سے) اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ۝ لوگ سراسیمہ ہوئے ہے

تھاں دُور رہے ہوں گے اور انہیں کہ ان کی پانک کس نہ جھپک رہی ہوگی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے ۝

(ابراہیم: ۳۳-۳۲)

مشکل الفاظ کے معانی

نشدھص: یہ لفظ مخصوص سے ملتا ہے کسی کو گناہ ٹھنکی ہاتھ کر دیکھنا اس کا معنی ہے آنکھوں کو کھلا رکھنا۔

مہطعین: یہ مہطع کی جمع ہے اس کا معنی ہے سر جھکائے تیزی سے دوڑنے والے اور عاجزی اور ذلت کی

وجہ سے نظر نہ اٹھانے والے۔

مفصمی دہ وسهم: اپنے سروں کو آسمان کی طرف بلند کر کے دیکھنے والے مفتح کا معنی ہے عاجزی و دکھانا مفتح

داع کا معنی ہے اپنے سر کو بلند کرنا۔

وقوع قیامت پر عقلی دلیل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان کیے پھر یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ

سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی اولاد کو شرک سے محفوظ رکھے اور ان کو دنیا میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے

اور آخرت میں ان کی ان کے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور چونکہ طلب مغفرت کے ضمن میں یہ

مطلوب آئی تھا کہ قیامت قائم ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت پر دلیل قائم فرمائی اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس

سے ہرگز بے خبر نہ سمجھو اس سے قصود اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مظلوم سے ظالم کا انتقام لے لے تو لازم

آئے گا تو اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم سے ظالم اور مظلوم ہے، اور یا اس سے انتقام لینے سے عاجز ہے اور یا اس کے ظلم پر راضی

ہے اور جب کہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ پر محال ہیں تو بتا دیے گا کہ ایک دن تمام انسان یہ جاننا اور اس کی تمام چیزیں فنا کر دی

جائیں گی اور ان تمام چیزوں کا فنا ہو جائی قیامت ہے اس کے بعد حشر اور روز حساب قائم ہو گا اور ظالم کو اس کے ظلم پر سزا

دی جائے گی اور مظلوم کو اس کی مظلومیت پر جزا دی جائے گی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ظالم کو اس کے ظلم پر سزا دینے کے لیے تمام جہان کو فنا کرنا کیوں ضروری ہے ظالم اور مظلوم

کون کے مرنے کے فوراً بعد جزا اور سزا کا سلسلہ کیوں نہیں شروع کروایا جاتا اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک یہ جہنم قائم رہے گا انسان کی نیکیوں اور برائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا مثلاً کسی انسان نے ایک مسجد بنوادی تو جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور عورت کا پانچ کادو اور اسی طرح جس آدمی نے کتواں بنوایا۔ تو جب تک اس کتویں سے پائی جاتا رہے گا اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا اسی ہذا القیاس اس نے فقیر قرآن اور شرح حدیث کی کوئی کتاب لکھ دی تو پونہ بیسہ سو کادو اور اگر کسی شخص نے کوئی قبہ خانہ جوئے خانہ یا شراب خانہ بنایا تو جب تک برائی کے یہ اذے قائم رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی عطا قتل کیا جائے گا اس کے بعد ایک حصہ پہلے ابن آدم پر بھی ہو گا کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۷۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۶۷۷۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۶۷۷۷)

۶۷۷۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۶۷۷۷

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دن کے ابتدائی حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے قبیلہ مضر کے کے کچھ لوگ آئے جن کے ہر ننگے بدن ننگے گلے میں پوشتین یا عبائیں پہنے ہوئے تھے ان کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حنیف ہو گیا آپ اندر آئے پھر باہر آئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا، حضرت بلال نے اذان دی پھر اقامت کی، آپ نے نماز پڑھائی خلبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے ہمیں ایک فلس سے پیدا کیا یہ پوری آیت پڑھی (القصۃ) اور یہ آیت پڑھی کہ انسان کو غور و فکر کا عالم ہے کہ وہ کل قیمت کے لیے کیا بیچ رہا ہے (الحشر: ۱۷) لوگ درہم و دینار اپنے کپڑے، گندم اور جو وغیرہ وصول کریں، خواہ مجبور کا ایک ٹکڑا ہی ہو، ہضار میں سے ایک شخص بڑی بھاری حملی اٹھا کر لایا جس کے پوچھتے اس کا ہاتھ تھک گیا تھا پھر لانے والوں کا تائبہ نہ کیا حتیٰ کہ میں نے کھانے کی چیزوں اور کپڑوں کے دو ڈھیر دیکھے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے یوں تھمرا رہا تھا جیسے وہ سونے کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرے (یا کسی نیکی کی ایجاد کرے) اس کو اپنے عمل کا بھی اجر ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتداء کی (یا کوئی برائی ایجاد کی) اسے اپنے عمل کا بھی گناہ ہو گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہو گا اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۷۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۶۷۷۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۶۷۷۷)

نئی ایجاد کرنے والے کو بعد کے ننگے کرنے والوں کا اجر اس لیے ملے گا کہ ان کی نیکیوں کا وہ سبب ہے اسی طرح برائی ایجاد کرنے والے کو بعد کے برے کام کرنے والوں کی سزا اس لیے ملے گی کہ ان کی برائیوں کا وہ سبب ہے۔

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ جب تک تمام انسان اور یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک انسانوں کے اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہو گا نیک لوگوں کا نیکہ و برے لوگوں کا برے لے جزا اور سزا کا نظام قائم کرنے کے لیے قیامت کا وہ ضروری ہے۔

کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو خاطرہوں سے غافل سمجھتے تھے؟

اس آیت میں فرمایا ہے: **وَلَوْ عَلِمَ الْغُیُّوبُ أَنَّ هَٰذَا النَّاسَ كَافٌ** جو کچھ کہہ رہے ہیں تم اللہ کو اس سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا۔ اس سے ظاہر ہے معلوم

ہو تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے کاموں سے بے خبر سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہ سمجھاؤ اس اعتراض کے متعدد جوابات ہیں:

(۱) اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح آپ پہلے اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہیں جانتے تھے آپ اسی پر ثابت قدم رہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کلمہ ابرشلو ہے:

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
اور تم شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جاؤ۔

(الانعام: ۱۳)

یعنی جس طرح آپ پہلے شرک کی نفی کرتے تھے اسی نفی پر قائم رہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آذِنُوا لِلَّهِ وَسُلُوكِهِ
اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔

(الاحزاب: ۳۶)

یعنی اللہ اور رسول کے ایمان لانے پر ثابت قدم رہو۔

(۲) آپ یہ ممکن نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے چشم پوشی کر کے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا جیسے کوئی فاضل شخص کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر عجز اور سخت غصہ ہے وہ ان سے ڈرنا زیادہ کا حساب لے گا۔

(۳) اس آیت میں اگرچہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن حقیقت میں آپ کی امت سے خطاب ہے، یعنی اے مسلمانو! تم اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے فاضل ممکن نہ کرو۔

(۴) سفیان بن عیینہ نے کہا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کو تسلی دی ہے اور ظالموں کو ڈرایا اور دھمکایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی سزا کو قیامت کے دن تک کے لیے موخر کر دیا ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ اس دن کی ہولناکیوں سے لوگوں کا کیا حال اور کیا کیفیت ہوگی، اس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے ہوئے بے ہوش اور ڈر رہے ہوں گے در آخر ایک ان کی چٹک نہ بچ سکے رہیں، اور ان کے دل ہوا ہوا رہے ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ابرشلو ہے: آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب! ہمیں کچھ مدت کی مسلت دے دے، ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے (قرآن سے کہا جائے گا کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھلی تھیں کہ تم ہر باطل زوال نہیں آئے گا اور تم ان لوگوں کے گروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تم پر خوب ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی ہیں ۳۳-۳۵ ابراہیم ۳: ۳۳-۳۵)

قیامت کے دن کفار کا کف افسوس ملنا

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جب قیامت کے دن کفار عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دے تو ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے، اس کی نظمیر آیتیں ہیں:

وَلَوْ تَرَىٰ ذُو الْقُرْآنِ عَلَى النَّارِ لَفُتِنًا لَّهُمْ
اور اگر آپ دیکھتے جب ان میں دوزخ کی آگ پر ٹھہرایا
لَبِئْسَ لَكُم مَّا يَدْعُونَ بِهَا بِحَيَاةٍ وَتَكُونُونَ مِنْهَا
جسے گا تو وہ کہیں گے کاش ہمیں (دنیا میں) لوٹا دیا جائے تو ہم
اے رب کی آیات کی تکفہ نہیں کریں گے اور ہم ایمان
(الانعام: ۴۷)

والوں میں سے ہو جائیں گے

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِلَىٰ الصُّلْحِ قَوْمًا يَكُونُوا لَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رِشَاءًا أَتَقْرَبُونَ ۚ مَدَنِيًّا وَمَدَنِيًّا ۚ وَكَانَ قَوْمًا مُّشْكُوتًا ۚ تَعْتَلُونَ ۚ صَالِحًا ۚ إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ عَلِيمًا ۚ (الم: السجده: ۱۲)

اور اگر آپ دیکھتے جب جرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے (اور کس کے) اے ہمارے رب! ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو ہمیں (دنیا میں) او ایس لوگوں کے تاکہ ہم

نیک عمل کریں دیکھتے ہیں گئے والے ہیں

اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائیں تھیں کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا یعنی کیا اس سے پہلے تم قیامت اور مرکوبارہ زندہ کیے جانے اور جزا اور سزا کے دن کا انکار نہیں کرتے تھے اور تم کو ہمارے رسولوں نے بتادیا تھا کہ بھلی باتوں میں سے جس نے ہمارے پیغام کو جھٹلایا اس پر کس قسم کا عذاب آیا تھا اور اس سے پہلے تم قوم غمود کے گھروں میں جہلی کے آثار دیکھ چکے ہو تو تم نے ان کے آثار دیکھ کر عبرت کیوں نہیں حاصل کی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے ہماری سازشیں کیں "اور اللہ کے پاس ان کی سازشیں لکھی ہوئی ہیں" اور ان کی سازشیں ایسی (خطرناک) ہیں کہ ان سے بھاڑ بھی (اپنی جگہ سے ہل جائیں) (ابراہیم: ۳۶) کافروں کے مکر کی تفسیر میں متعدد اقوال

اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ مکر وہاں کی خمیر کی طرف رافع ہے یعنی یہ ہماری سازش کرنے والے کون تھے، زیادہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں جب انہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی اور آپ کے کشانہ اقدس کا محاصرہ کر لیا تھا جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلیں آپ کو (محفلہ اللہ) قتل کر دیا جائے اس کا ذکر اس آیت میں ہے:

وَلَا يَمَسُّكُمْ فِي ذَٰلِكُمْ الْوَيْلُ ۚ كَفَرُوا بِالْحَقِّ فَوَسَّوْا كَيْدًا ۚ وَكَانَ قَوْمًا مُّشْكُوتًا ۚ أَنْ يَخْرِجُوْكُمْ وَيَمْسُكُوْكُمْ وَيَسْلُبُوْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ وَمَا كَانَ لِأُولَٰئِكَ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَاللَّهُ يَخْرِجُهُمْ مِنَ الْمَسْكُونِ ۚ (الاحزاب: ۳۰)

اور یاد کیجئے جب کفار آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلاوطن کر دیں، وہ اپنی سازش میں مصروف تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ

سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے

اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ مکر وہاں کی خمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندہ کے کفار کی طرف رافع ہے اور اس سازش سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ میں ایک جابر بدولہہ تاجس کا نام عمرو تھا اس نے اسے اس تک پہنچنے کی ایک سازش تیار کی۔

حافظ ابن کثیر وحقی حنفی ۳۷۷ھ لکھتے ہیں:

اس بدولہ نے گدھ کے دو بچوں کو ہانا جب وہ خوب تیار اور فرہ ہو گئے تو ایک بھجونی سی چوکی کے ایک پائے سے ایک گدھ باندھ دیا اور دوسرے پائے سے دوسرے گدھ باندھ دیا، خود اپنے ایک دوسرے کے ساتھ اس چوکی پر بیٹھ گیا، انہیں کئی دن بھوکا رکھا تھا پھر ایک ککڑی کے سرے پر گوشت باندھ کر اسے اوپر اٹھایا، بھوکے گدھ اس گوشت کو کھانے کے لیے اوپر کو اڑے اور اپنے دوسرے چوکی کو بھی لے اڑے، جب وہاں پہنچی پر پہنچ گئے کہ انہیں ہرچہ بھی کی طرح نظر آنے لگی تو اس نے وہ ککڑی جھکادی، اب گوشت نیچے دکھائی دینے لگا اس لیے اب ان گدھوں نے اپنے پر سمیٹ کر گوشت کے لیے نیچے اترنا

شروع کر دیا اور وہ تخت بھی بچے ہوئے لگا چکی کہ وہ تخت زمین پر پہنچ گیا حضرت علیؓ ابن کعب اور حضرت عمرؓ سے یہی مقول ہے کہ یہ عمرو کا قصہ ہے جو کعب بن کاہلہ تھا اس نے اس طرح آملن پر قبضہ کرنے کی اہتمام سازش کی تھی اس کے بعد قبیلوں کے ہاہلہ فرعون کو بھی یہی خطبہ سلیا تھا اس نے مت جلد جملہ تفسیر کا یہ تھا لیکن دونوں کا ضعف اور عمرؓ ظاہر ہو گیا اور زلمت اور خوار کے ساتھ وہ دونوں تفسیر اور ذلیل ہوئے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۶۰۰ مملوہ اور انکار ج ۲ ص ۳۳۵)

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اور قول یہ ہے کہ اس کراور سازش سے مراد یہ ہے کہ مشرکین کو کہہ کر اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کیے اور عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے کو منسوب کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۚ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَنَّ مِنْهُ وَتَتَّسِقُ الْأَرْضُ ۚ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۚ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ وَمَا يُبْهِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (مریم: ۹۲-۹۸)

اور کافروں نے کہا کہ رحمن نے اپنا بیٹا بنالیا ہے۔ جسے شک نہ ہے یہ بہت تکمیل یافتہ کی قرب ہے کہ اس سے آسمان چٹ پڑیں، اور زمینیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ لرزے ہوئے گر جائیں کیونکہ انھوں نے رحمن کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا اور رحمن کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اپنے لیے بیٹے بنائے۔

(جامع البیون ج ۳ ص ۳۳۲ مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: تو ہم ہرگز یہ ممکن نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدہ کے خلاف کرنے والا ہے
بے شک اللہ بہت غالب و انتقام لینے والا ہے (۱۱/۱: ۱۷)

رسولوں نے اپنی امتوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ قیامت آنے کی اور سب لوگ مرجائیں گے اور سب چیزیں فتنم ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا اور سب انسانوں سے حساب لے گا مومنوں اور پرہیزگاروں کو جزا دے گا اور کافروں اور ظالموں کو سزا دے گا اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر قیامت قائم نہ ہو اور ظالموں کو سزا اور مظلوموں کو جزا نہ دی جائے تو ظالم بغیر سزا کے اور مظلوم بغیر جزا کے رہ جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس کی مفصل تفسیر ہم نے اس سورت کی آیت ۳۲ میں کر دی ہے وہی ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو واحد ہے اور غالب بھی ﴿۱۸﴾ (احزاب: ۱۸)

زمین کے تبدیل ہونے کے متعلق صحابہ اور تابعین کے اقوال

اس آیت میں فرمایا ہے کہ زمین دو سری زمین سے بدل دی جائے گی اس مسئلہ میں متحدہ اقوال ہیں:

(۱) ابو جہلؓ نے حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے زمین کی ہوگی صرف اس کی صفات تبدیل کردی جائیں گی اس میں زیادتی یا کمی نہ ہوگی اس کے نیلے، پھاڑ، ٹوڑیاں اور درخت ختم کر دیئے جائیں گے اور اس کو چمڑے کی طرح پھیلا کر ہوا کر دیا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قیامت کی نشانیوں کے حقیقی ایک حدیث روایت کی ہے اس میں مذکور ہے کہ پہاڑوں کو بڑھ کر کھڑے کر دیا جائے گا اور زمین کو بڑھ کر چمکے ہوئے چمڑے کی طرح چمکایا جائے گا۔

(منہن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۸) مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۱۵۵ سے جو علی رقم الحدیث: ۵۲۳۳ المستدرک ج ۴ ص ۲۸۸-۲۸۹ سے جو ج ۳ ص ۳۷۵ یہ ضعیف حدیث ہے)

(۴) عمرو بن یحیٰی نے حضرت ابن مسعودؓ سے اور عطائے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا چنانچہ اس کی طرح صاف ہوگی اس کو کوئی گندہ نہیں کیا گیا ہوگا۔

(۳) حضرت ابو ہریرہؓ، سعید بن جبیرؓ اور قرظی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس زمین کو سفید روٹی سے بدل دیا جائے مگر میں اپنے قدموں کے نیچے سے اس کو کھانے کا چھوڑ دوں گا۔

(الزم المسير ج ۳ ص ۴۵۳ طبع مطبعه الكتب الاسلاميه بيروت ۱۳۸۰ھ)

زمین کے تبدیل ہونے کے متعلق احادیث

حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا شر اس زمین پر کیاجائے گا جو میدہ کی روٹی کی طرح سفید ہوگی اس میں کسی کے گھر کی کوئی شے نہیں ہوگی۔

(صحیح افشاری رقم الحديث ۶۱۵۳ صحیح مسلم رقم الحديث ۴۷۹۰)

مسوق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت تلاوت کی یوم تبديل الارض غير الارض
والمسوت جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی (ابراہیم ص ۳۸) حضرت عائشہ نے پوچھا
سول اللہ! اس دن لوگ کھل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا مل صراط۔

۱) کج مسلم رقم القمعه: ۴۷۴۵ سنن الترمذی رقم القمعه: ۳۳۳۳ سنن ابی حنبله رقم القمعه: ۳۸۵۳ سنن الدارمی رقم القمعه: ۳۸۵۳ سنن ابن ماجه رقم القمعه: ۳۳۳۳ کجی حبان رقم القمعه: ۳۸۵۳ السنه المستدرک کجی: ۱۳۵۳

عمرو بن یحیٰی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم
سبیل الارض غیور الارض کی تفسیر میں فرمایا وہ سفید زمین ہوگی کیا کہ وہ چاندی ہے اس میں کوئی حرام خون نہیں باقی کیا
رہتا اس میں کوئی گناہ کیا گیا ہے۔ (۱) مجمع الاوسط رقم الحدیث: ۱۰۳۳۳ بحوالہ مجمع البحرین رقم الحدیث: ۱۰۳۳۳۳

زمین کو تبدیل کرنے کی حکمت اور مختلف اقوال میں تطبیق

ماہظ احمد بن علی بن خمر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ لکھے ہیں:

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے قیامت کے دن لوگوں کا حشر اس زمین پر کیا جائے گا جو میدہ کی روٹی کی طرح سفید ہوگی اس میں کسی کے گھر کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔ علامہ خطیب نے کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زمین بالکل وار ہوگی، خاصی عیاض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمین میں کوئی کھارٹ ہوگی نہ پانیاض اور چٹانیں ہوں گی جس سے زمین پر کوئی علامت مقرر کی جائے، علامہ ابو جمرہ نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلیل ہے اور قیامت کی نیات کی اس لیے خبر دی ہے تاکہ سننے والے کو پہلے سے بصیرت حاصل ہو اور قیامت کی ہولناکیوں کا اس کو پہلے علم ہوئے اور وہ اپنے آپ کو ان دہشت ناک چیزوں کے لیے تیار کر لے تاکہ ایمان نہ ہو کہ وہ تمام امور راجحک پیش آئیں اس وقت میں یہ اشارہ ہے کہ میدان حشر کی زمین اس موجودہ زمین سے بہت بڑی ہوگی اور زمین کی ان صفات میں یہ حکمت ہے کہ جس زمین میں حسب و کتب ہو گا وہ زمین ظہور علم اور تمیزوں سے پاک ہو اور اللہ سبحانہ اپنے مومن بندوں پر جو تجلی دے گا وہ ایسی زمین ہو جو اس تجلی کی حکمت کے لائق ہو، کیونکہ اس زمین میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کے کاظم ہو گا

پس اس کے مناسب یہ ہے کہ وہ زمین بھی خالص اس کے لیے ہو یعنی اس میں جواز بھی کسی اور کا حکم بخلا نہ ہو اور اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ دنیا کی زمین محض ہو جانے کی اور محدود ہو جانے کی اور اس میں حقدوں کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک زمین کا اور اس کی ذات تبدیل کر دی جائے گی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہی ثابت ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک زمین بھی رہے گی اور اس کی صفت تبدیل کر دی جائے گی، جیسا کہ سنن ابن ماجہ، مسند رک اور مسند احمد میں ہے کہ پہاڑوں اور نیلوں کو ختم کر کے زمین کو چپا کر کے پھیلا دیا جائے گا ان میں تطبیق دینے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں جو ہے کہ زمین روئی کی طرح ہوگی یہ محض زمین کے حقدوں کے لیے ہے اور جس حدیث میں ہے کہ پہاڑ، ٹیلے، وادیاں اور درخت سب کو گرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا وہ اسی زمین کے حقدوں کے لیے ہے، قیامت میں اسی زمین پر یہ تمام تعمیرات وارد ہوں گے اور محشر میں جو زمین سفید روئی کی طرح ہوگی جس سے مسلمان کھائیں گے وہ اور زمین ہوگی جو اپنی ذات اور صفت میں اس زمین سے مختلف ہوگی۔ (صحیح البخاری ص ۶۳-۶۴-۳۷۵)

آسمان کو تبدیل کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْغَلِيظِ
جس دن آسمان پھٹے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔

(الغارج: ۸)

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً
جس دن آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح
سرخ ہو جائے گا۔

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا۔

(النور: ۱۱)

وَإِذَا السَّمَاءُ فَجَتْ جَوًّا
اور جب آسمان چھوڑ دیا جائے گا۔

(المرسلات: ۹)

زمین کو دوبار تبدیل کرنے کی تفصیل اور تطبیق

علامہ قرطبی نے تذکرہ میں صاحب الاصل سے نقل کیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا تبدیل کرنا دو مرتبہ ہو گا پہلے صورت پھونکنے کے وقت صرف ان کی صفت تبدیل ہوں گی پس سترے سترے منتشر ہو جائیں گے اور سورج اور چاند کو گھن گنگ جائے گا اور آسمان پھٹے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور سروں سے کھینچ لیا جائے گا اور پہاڑ پلٹے گھس گئے اور زمین میں تھوڑے ہو گا اور سمندر آگ بن جائیں گے پھر ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک زمین پھٹ جائے گی پھر اس کی بنیاد اور نسبت بدل جائے گی، پھر اس کے بعد صورت پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، آسمان کو پھینٹ دیا جائے گا اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُيِقَ مَنْ فِي
اور جب صور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں میں
السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ
سب بے ہوش جائیں گے۔ مگر جن کو اللہ چاہے گا پھر دوبارہ
نُفِخَ فِيهِمْ أُخْرَىٰ قِيَادًا هُمْ فِيهَا مُخْطَرُونَ
صور پھونکا جائے گا تو ہانک دو دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں
وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَ
گئے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی گی اور کتاب
جِئْنَا بِهَا الْيَتِيمَ وَالْمُتَّعِنَ وَالْمُهْزَنَ وَفُضِيَ بَيْنَهُمْ
رکھ دی جائے گی اور تمام نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور
يَا الْحَقِّقُ وَهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ (الزمر: ۶۸-۶۹)
لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر
پاکل عزم نہیں کیا جائے گا۔

اور زمین کو چڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا اور اس کو اسی طرح لوٹا دیا جائے گا جس طرح اس میں قبریں تھیں اور لوگ اس کی پشت پر اور اس کے اندر تھے، پھر زمین کو دوسری بار تبدیل کیا جائے گا اور یہ اس وقت ہو گا جب لوگ محشر میں ہوں گے، پھر ان کے لیے زمین کو تبدیل کیا جائے گا جس کو الساسہورہ کہا جائے گا اس زمین پر ان کا حساب ہو گا اور یہ سفید چاندی کی زمین ہوگی جس پر کوئی خون حرام نہیں بہلا گیا ہو گا اور نہ اس پر کوئی ظلم کیا گیا ہو گا اور اس وقت لوگ پہلے صراط پر ہوں گے اور وہ پہلی جہنم کی پشت پر ہو گا اور جب لوگوں کا اس زمین پر حساب لیا جائے گا جس کا نام الساسہورہ ہے جنتی پہلے صراط سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی جہنم میں گر جائیں گے اور لوگ عیسیٰ کے حوض پر کھڑے ہونے پائی پی رہے ہوں گے اور اس وقت زمین کو میدہ کی روٹی کی طرح پھیلا دیا جائے گا اور وہ اپنے پیروں کے نیچے سے توڑ توڑ کر کھا رہے ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے والے تمام لوگ اس سے کھائیں گے اور جنت میں ان کو سامان ملے گا تو بتل اور چھلی کی بجلی سے بٹا دیا ہو گا۔ (تذکرہ صفحہ ۳۰۰-۳۰۱ مطبوعہ دارالحدیث، دارالحدیث، لاہور، ۱۳۸۶ھ)

آسمان کی تبدیلی کے متعلق اقوال

خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بار زمین کی صفات کو تبدیل کیا جائے گا اور اس کو چڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا اور دوسری بار زمین کے بارے اور اس کی ذات کو بدل دیا جائے گا پہلے وہ مٹی کی تھی اور اب اس کو سفید روٹی بنا دیا جائے گا یہ تو زمین کی تبدیلی تھی اور آسمان کی تبدیلی کے حقیقی خلاصہ قرطبی نے لکھا ہے جب سورج پلٹ لیا جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے، یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے اور ابن الفہاری نے یہ کہا ہے کہ آسمان دو حصوں میں جائے گا اور سمندر آگ بن جائیں گے ایک قول یہ ہے کہ آسمان کو اس طرح پلٹ دیا جائے گا جس طرح حیثہ (اسٹارپ بچہ) کو پلٹ دیا جاتا ہے، قرآن مجید میں ہے: **يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّئٍ السَّيِّئِ** جس دن ہم آسمان کو پلٹ دیں گے جس طرح دستکوبزات کو پلٹ دیا جاتا ہے۔ (النبا: ۱۰۳)

قرآن مجید کی آیات اور احادیث کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ یہ زمین ہے، اسی جگہ میدان محشر قائم ہو گا لیکن اس زمین کا وہ اور اس کی ذات اور صفات یہ نہیں ہوں گی پہلے اس زمین کو ہموار کر دیا جائے گا اور دوسرے صور کے وقت یہ زمین میدہ کی روٹی کی بنا دی جائے گی اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ سمندر آگ بن جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ یہی سمندر آگ (دوزخ) بن جائے گا مگر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جنت اور دوزخ تو اب بھی موجود ہیں، اپنی مخلوق اور کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہو اؤ نہیں گے (ابراہیم: ۴۹)

مجرموں کے اخروی احوال

الاصفا: اس کا معنی طوق، زنجیریں اور پیراں ہے۔

اس کا معنی یہ ہے کہ ہر کافر اپنے شیطان کے ساتھ زنجیر یا طوق میں جکڑا ہو اؤ گا۔ حدیث میں ہے:

اذا كان اول ليلة من شهر رمضان
صفدت الشياطين ومردة الجن۔
جب ہمارے مشن کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرخس جنوں اور
شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے۔
الحديث

(مسن بخاری رقم الحدیث: ۶۸۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۳۳)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: دعا آگ بھڑکنے والے مارو غن کی قمیص پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں سے آگ لپٹ رہی ہوگی (ابراہیم: ۵۰)

سرمہل: سرہل کی طرح ہے، سرہل کا سنی ہے قمیص۔

قطران: تل کی طرح ایک سیال مادہ ہوتا ہے جو اہل یاسودہ خیمہ کے درختوں سے نکلتا ہے اور غار ش زدہ اونٹوں کے گھلایا جاتا ہے، کاموس میں درخت اہل سے نکلنے والے سیال مادہ کو قتران کہتے ہیں بعض قرأت میں قتران (حک) کے زیر کے ساتھ آیا ہے اس کا سنی ہے گھٹا ہوا گھٹا ہوا۔ علامہ قرطبی نے کہا ہے اس تل سے آگ سے جلد بھڑک اٹھتی ہے۔ حدیث میں ہے:

النار اذا لم تعقب قبل موتها تقدم يوم القيامة وعليها سربال من قطران و قیامت کے دن روغن قتران اور غار ش کی قمیص پہنتی جائے درج من جوب۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۳۴)

حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، عمرہ، سعید بن جبیر اور محبوب سے مروی ہے کہ یہ لفظ قتران ہے (اق پر زیر) اس کا سنی ہے گھٹا ہوا تیل یا تیل۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کاموں کا بدلہ دے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے (ابراہیم: ۵۱)

امام واحدی نے کہا ہے کہ اس آیت میں ہر شخص سے مراد کفار ہیں کیونکہ سابق کلام کفار کے متعلق ہے، امام رازی نے فرمایا اس آیت کو اپنے عوام پر برقرار رکھنا بھی جائز ہے، یعنی موحسن اور پرہیزگار جو نیک عمل کریں گے ان کو اس کے بدلہ میں اچھی جزا ملے گی اور کفار اور فاسق کو ان کے کفر اور فسق کی سخت سزا ملے گی۔

اس سے نوگوں کو ڈرایا ہے کہ میرے کاموں سے باز آجائیں اور توبہ کرنے میں جلدی کریں کیونکہ اس وقت موت آ جائے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: یہ (قرآن) تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے اور تاکہ وہ یہ جان لیں کہ مرسلہ ایک ہی مستحق عبادت ہے اور تاکہ عمل والے نصیحت حاصل کریں (ابراہیم: ۵۲)

ہدایت کے لیے قرآن مجید کا کافی ہونا

یعنی نصیحت کے لیے یہ قرآن کافی ہے، قرآن مجید کی ہر سورت نصیحت کے لیے کافی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو قومیں طحاک ہیں، قوت نظریہ اور قوت عملیہ، قوت نظریہ سے انسان توحید اور رسالت کے دلائل میں خورد فکر کر کے اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے اور قوت عملیہ سے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے حقوق ادا کرتا ہے جس سے انسان کلل روغن ہو جاتا ہے اور اس کلل تجلیات اپنے لیے آئینہ بن جاتا ہے، قرآن مجید میں عقائد اور احکام شریعہ کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے اور ان احکام پر عمل کرنے سے انسان کامل بن کر رہتا ہے، قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں جن میں نیک اعمال پر بشارت دی گئی ہے اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرایا ہے پس انسان کو ثواب کے شوق سے یا عذاب کے خوف سے نیک اعمال کرنے چاہیں اور برے اعمال کو ترک کرنا چاہیے، اور ہدایت کے لیے یہ اسلوب کافی ہے کیونکہ انسان ثواب کے شوق سے اطاعت کرتا ہے یا عذاب کے خوف سے۔

یہ سورہا ہمیں کی آخری آیت ہے جس میں قرآن مجید کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ اس میں اللہ کا بیجا نام ہے تاکہ عقل والے اس سے صحت حاصل کریں اور سورہا ہمیں کی پہلی آیت میں بھی قرآن کریم کو وصف بیان فرمایا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو (کفر کے) اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لائیں گویا سورۃ ابراہیم کی ابتدا بھی قرآن مجید کے وصف سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی قرآن مجید کے وصف پر ہوتی ہے۔

اختتام سورۃ

الحمد لله رب العلمین آج مورخہ سات ربیع الاول ۱۴۳۶ھ / گیارہ جون ۲۰۱۵ء بروز اتوار بعد نماز ظہر سورہ ابراہیم کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیوں سے خصوصاً اگر کے درو سے شفاء عطا فرمائے تاکہ میں بغیر کسی تکلیف کے چند سکوں اور زیادہ سے زیادہ تفسیر کا کلام کر سکوں اور میں اس تفسیر کے پڑھنے والوں سے بھی التماس کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے شفاء کی دعا کریں، خصوصاً اگر کے درو سے، اور میں امام محمد بن جریر، امام ابن جریر اور امام ابن جوزی، جملہ محدثین اور شارحین حدیث کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ جاریہ اور سلسلہ فیض کو تاقیامت جاری رکھے اور ان تمام نفوس قدسہ کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور میں مفتی محمد حسین نعیمی، علامہ عطا محمد گونڈوی، مولانا محمد نواز اوسکی اور علامہ سید احمد سعید کاشمی اور اپنے جملہ اساتذہ کے لیے مغفرت اور جنت میں بلند درجات کی دعا کرتا ہوں اور اپنے والدین، اقارب، مخلص، مخلصہ، احباب، قبیان القرآن کے معلوین اور قارئین کے لیے سعادت دارین کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ العالمین! میرے اس عمل میں اخلاص عطا فرما، اپنے ذکر اور شکر اور حسن عبادت میں میری مدد فرما، اس تفسیر میں مجھے ہمیشہ حق لکھنے اور باطل سے اجتناب کرنے پر برقرار رکھ، اس تفسیر کو قیامت تک مؤثر اور فیض آفرین بنا اور محض اپنے فضل سے میری مغفرت فرما، مرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی شفاعت عطا فرما، اور جس طرح تو نے محض اپنے کرم سے یہاں تک تفسیر لکھوا دی ہے بقی تفسیر کو بھی مکمل کرا دے۔ آمین یا رب العلمین بحجہ حبیبک سیدنا محمد خاتم النبیین قائد الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین والصلوات والسلام علیہ وعلیٰ آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین وازواجهہا صہبات المؤمنین وعلیٰ اولیاءہما مدہ وعلماہ ملتہما جمیعہ۔

سُورَةُ الْحَجَرِ

(١٥)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلیٰ ونسلم علیٰ رسولہ الکریم

سورة الحجر

سورت کا نام

اس سورت کا نام الحجر ہے، کیونکہ اس سورت کی ایک آیت میں الحجر کا ذکر ہے، قرآن مجید کی وہ آیت یہ ہے: ا

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ
الْمُرْسَلِينَ (۱) (الحجر: ۸۰)

الحجر کا معنی

علامہ حسین بن محمد رافع صنفی حنفی یہ لکھتے ہیں:

حجر کا معنی منع کرنا ہے، محل کو بھی حجر کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو غلط اور برے کاموں سے روکتی ہے جو ممکن چٹروں سے بنایا جائے اس کو بھی حجر کہتے ہیں۔ قوم ثمود کی آہنیاں چونکہ چٹروں کو تراش کر بنی گئی تھیں اس لیے ان کو الحجر کہا گیا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی الحجر: ۸۰ میں ہے۔ قرآن کریم میں حجر کا لفظ محل کے معنی میں استعمال ہوا ہے:

هَلْ يَرَىٰ ذَٰلِكُمْ قَوْمٌ لَّا يَذَّكَّرُونَ
ہے ٹک اس میں محل والے کے لیے عظیم حسہ۔ (الحجر: ۵)

قرآن مجید میں منور کے معنی میں بھی حجر کا لفظ استعمال ہوا ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَاهُم بَرْدًا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
اور انہوں نے کلمیہ سوئی اور کھیت منور ہیں۔

(الانعام: ۳۸)

اور دو دریاؤں کے درمیان چہرہ رکھا اور منع کیا ہوا جلب۔

(الفرقان: ۵۳)

(المطہر: ص ۳۲) ملکیہ کے نثار معنی: کہ کمر بستہ (۳۸)

الحجر کا صدق

علامہ سید محمد مرتضیٰ حسین زبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ لکھتے ہیں:

دیارِ ثمود کلامِ الججر ہے۔ یہ جگہ شام کی بہت سی وادیِ القرنی کے پاس ہے، یا بلادِ ثمود کلامِ الججر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ان کے دیار (گہرا ان کے بلاد (شہروں) میں تھے اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے درمیان فرق ہے اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس کا مدہ ثمود میں یہ کثرت ذکر ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے اور بے شک وادیِ جبرواںوں نے رسولوں کی کھنڈ کی۔ (الججر: ۸۰) اور مرآۃ میں مذکور ہے کہ الججر قومِ ثمود کی حویلی کلام ہے۔ یہ مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی میں شہر ہے۔ اس میں قومِ ثمود کے مسکن تھے اور یہ پہاڑوں کے درمیان تراشے ہوئے گھر تھے، جیسے غار ہوتے ہیں۔ ہر پہاڑ دو سرے پہاڑ سے الگ تھا اور پہاڑوں کے اندر کھدائی کر کے مکانات بنائے گئے تھے۔ پہاڑوں کی تعداد کی متانت سے بعض جگہ یہ گھر کم تھے اور بعض جگہ زیادہ تھے۔ یہ گھر کئی طبقات پر مشتمل تھے اور نہایت خوبصورت تھے۔ ان کے درمیان ایک کنواں تھا جس پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی۔

(تاج العروس شرح القاموس ج ۳ ص ۳۵۰-۳۵۱ مطبوعہ المطبعہ النجفیہ، مصر ۱۳۰۰ھ)

علامہ ابو عبد اللہ یاقوت بن عبد اللہ الحموی متوفی ۱۲۲۹ھ لکھتے ہیں:

قومِ ثمود کی بستی یا ان کے وطن کلامِ الججر ہے، یہ جگہ مدینہ اور شام کے درمیان وادیِ القرنی میں تھی، یہ لوگ پہاڑوں میں کھدائی کر کے پہاڑوں کے اندر اپنے مکانات بناتے تھے جن کو وہ اجالت کہتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قومِ ثمود کو خطاب کر کے فرمایا:

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَعَاءَ مِنْ أُمَّةٍ عَاوٍ
وَمَا تَأْكُمُ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُكُونِكُمْ
أَمْوَلاً وَتَسْتَحْسِنُونَ إِلَهُكُمْ أَلَمْ تُؤْمَرُوا
بِالْعَدْلِ وَأَنْ تَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

(الاعراف: ۷۴)

انہی پہاڑوں میں وہ کنواں تھا جس سے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن وہ پانی پیتے تھے، قرآن مجید میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قومِ ثمود سے فرمایا:

فَلَا تَذْهَبُوا نَاقَةً لَهَا شِرْكٌ وَلَكُمْ فِيهَا مِثْرَبٌ
تَعْلَمُونَ (الشعراء: ۱۵۵)

(مکمل البلدان ج ۳ ص ۲۲۰-۲۲۱ مطبوعہ دار الفکر العربیہ بیروت ۱۳۹۱ھ)

لو میں مطوف ایسوی نے لکھا ہے:

الججر از عرب میں ایک علاقہ ہے، یہ سعودیہ کے جنوبی تمام ہے۔ یہاں قومِ ثمود کو ملن تھا یہ بت پرست تھے۔ آج کل اس وادی میں کوئیں بہت زیادہ ہیں۔ (الججر ج ۳ ص ۲۲۰ مطبوعہ بیروت: الطبع الثانی) دولتِ عثمانیہ کے زمانے میں اس جگہ ریلوے اسٹیشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جاتے ہوئے اس جگہ سے گزرے تھے۔

الحجر کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں پر عذاب دیا گیا تھا۔ ان کے پاس سے صرف روئے ہوئے گزرو، اگر تم رو نہ سکو تو ان کے پاس سے نہ گزرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آجائے جو ان پر آیا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۸۸، سنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۳۷۴۳)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی حوالہ ۵۸۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: یہ ممانعت اس وقت فرمائی تھی جب تک کہ ان کی طرف جاتے ہوئے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحج کے لیے گزر رہے تھے جو کہ وہاں نمودار تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص کو الحج میں معذبن کے مکانوں میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ملی تھی۔ وہ اس انگوٹھی کو لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا۔ اس نے اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں چھپا لیا کہ آپ نہ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا اس انگوٹھی کو پیچھا دو تو اس نے وہ انگوٹھی پیچھا دی۔ اس حدیث کو حاکم نے الاکمل میں روایت کیا ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے، امام بخاری نے احادیث الانبیاء میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے اس حدیث میں غور فکر کرنے کی ترغیب ہے اور جن پر عذاب جاری ہوا وہ اس سے جلد گزرنے کا حکم ہے اور جن لوگوں کو عذاب دیا گیا وہ وہاں گھر بنانے کی بھی ممانعت ہے اور قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اس طرف اشارہ ہے:

وَمَكَانَتُمْ فِي مَسْجِدٍ الْكَافِرِينَ هَلْ تُنْصَرُونَ
اور تم ان لوگوں کے گھروں میں جا بیے جنہوں نے اپنی
انفُسِہُمْ (۱۱۱: ص ۳۵)

(بخاری ج ۳ ص ۵۳-۵۳۰، مطبوعہ لاہور ۱۳۷۴ھ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمودار سرزمین الحج میں تھے۔ مسلمانوں نے ان کے کنوئیں سے پانی نکالا اور اس پانی سے آٹا گوند حاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ اس پانی کو پیچھا دیں، اور وہ آٹا گوندوں کو کھلا دیں اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اس کنوئیں سے پانی نکالیں۔ جس کنوئیں پر اونٹنی آتی تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۸۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج کے لیے گزرے تو آپ نے فرمایا حجرات اور اللہ کی طرف سے نشتیوں کا سوال نہ کیا کرو، کیونکہ حضرت جابر علیہ السلام کی قوم نے ان کا سوال کیا تھا پس وہ اونٹنی اس راستے سے آتی تھی اور اس راستے سے جاتی تھی، پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اس اونٹنی کی کوٹھیں نکالتے تو ان کو ایک گرج و جل بھی لگے پکڑ لیا۔ سو آسمان کے نیچے جتنے بھی لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پلاک کر دیا مگر ایک شخص کے جو اس وقت اللہ عزوجل کے حرم میں تھا۔ کہا گیا رسول اللہ! وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا وہ ابو رعل تھا، جب وہ حرم سے باہر آیا تو اس پر بھی وہی عذاب آگیا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۶۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۲۷۰، عالم الکتاب بیروت، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۰۳، مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ، المستدرک ج ۲ ص ۳۲۰، حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ حافظ ابوشامہ نے کہا ہے کہ امام احمد کی سند صحیح ہے، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۵۰، حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ امام احمد اور حاکم کی سند حسن ہے)

سورۃ الحج کے مقاصد

اس سورت کو کلمہ (کلمہ لام) سے شروع کیا گیا ہے یہ حروف مقطعات ہیں ۲۸ سورت کو ان حروف سے شروع کر کے ایک بار پڑھ کر تیس بار فرمائیے کہ اے مگر وہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کی انسان کا بیٹا ہوا کلام ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے تو یہ کلام انہی حروف سے مرکب ہے جن حروف سے تم اپنا کلام مرکب کرتے ہو سو تم کو چاہیے کہ تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ اس آیت میں قرآن عظیم پر تعظیم کے لیے ہے، اس سورت میں مشرکین کو ایمان نہ لانے پر طرہ ابلاغی سے ڈرایا ہے، اور اس بات پر ان کی مذمت کی ہے کہ وہ اپنی خواہشات میں اور شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہدایت کے حصول سے اعراض کر رہے ہیں اور ان کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ اگر وہ ایمان میں لائے تو ان کو آخرت میں دردناک عذاب ہو گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دی ہے کہ اگر آپ کی موثر تبلیغ اور پیار کو شش کے بلو جو دینے مشرکین ایمان میں لائے تو آپ غم نہ کریں کیونکہ ہر دور میں مشرکین کی یہ عادت رہی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں اور رسولوں کی دعوت کو مسترد کر دیا تھا مشرکین فریاضی مجبورات کو طلب کرتے ہیں، لیکن آیات اور مجبورات سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اگر آیات اور مجبورات سے یہ فائدہ حاصل کرے تو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر لیتے۔ یہ شخص کج بختی اور ہوشواری سے نئے مجبورات کی فرمائش کرتے ہیں۔ اگر ان کے یہ فریاضی مجبورات ان کے لیے پیش بھی کر دیے جاتے تو اللہ تعالیٰ کو طم ہے یہ پھر بھی ایمان میں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصنوعات اور اپنی نعمتوں سے اپنی ذات اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور اس پر دلائل پیش فرمائے ہیں، نوح انسان کی خلقت اور اس کے شرف کو بیان فرمایا ہے اور شیطان کے کفر کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہما السلام کے قصہ کا ذکر فرمایا ہے اور اصحاب الجبر کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سورت کا اختتام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر کیا گیا ہے، آپ کے لیے قتل کے کلمات کے ہیں اور آپ کو یہ یقین فرمائی ہے کہ آپ مشرکوں کی ہرزہ سرائی سے پریشان نہ ہوں اور آپ تبلیغ دین کے فریضہ کو ثابت قدمی سے انجام دیتے رہیں اور اس سورت میں جنت کو پیدا کرنے اور وہ چوری چھپے جو فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اس کا بھی ذکر فرمایا ہے اور متقین کے احوال بیان فرمائے ہیں اور ان کو مغفرت کے حصول کی ترغیب دی ہے اور اخروی عذاب سے ڈرایا ہے۔ اس سورت کے مضامین میں غور کرنے سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ۵۳ (چون ہے) اور یہ سورۃ الانعام سے پہلے اور سورۃ یوسف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کے ذکر پر ختم ہوئی تھی اور سورۃ الحج قرآن کریم کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے۔

سورۃ الحج کے اس مختصر تعارف کے بعد میں آج بارہ ربیع الاول ۱۴۲۱ھ / ۱۶ جون ۲۰۰۰ء بعد نماز جمعہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی توفیق سے سورۃ الحج کی تفسیر شروع کر رہا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم، اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد خاتم النبیین قائد المرسلین شفیع المذنبین وعلی آلہ الطہیین واصحابہ الکاملین وازواجه الطہرات امہات المؤمنین وعلی اولیاء امہہ وعلماہ ملتہ وجميع المؤمنین والمسلمین۔

سُورَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ مِنْ ثَمَانِيَةِ سُوَرٍ مَكِّيَّاتٍ وَتَسْعُونَ آيَةً وَسَبْعُونَ حَرْفًا

سورۃ الحج مکی ہے اور اس میں ننانوے آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

اشارہ کی گئی ہے کہ سورۃ کا پہلا آیت ہے ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

الَّذِي تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ وَقَدْ آتَيْنَا مَبِينًا ①

البتہ لام لا، یہ کتاب اور قرآن میں کی گئی ہیں ○

کتاب اور قرآن میں کاسنی

البتہ اس کی تفسیر اس سورت کے تعارف میں اور سورۃ نوس کی ابتدا میں گزر چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ کتاب اور قرآن میں کی گئی ہیں ﴿الحجۃ ۱﴾

تیسرا اشارہ اس سورت کی آیتوں کی طرف ہے اور کتاب اور قرآن میں سے مراد وہ کتاب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ آیتیں جو اس سورت میں مذکور ہیں، اس کتاب کی آیتیں ہیں جو کتاب ہونے میں کامل ہے اور اس قرآن حکیم کی آیتیں ہیں جو مبرا اور مصلو کے متعلق صحیح عقائد بیان کرتا ہے۔ ماضی کی خبریں اور مستقبل کی پیش گوئی بیان کرتا ہے، حلال و حرام کے احکام بیان کرتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا صحیح راستہ بیان کرتا ہے۔

کتاب اور قرآن میں مبین میں تفسیر

اس مقام پر یہ اعتراض ہو گا کہ قرآن میں کتاب کا لکھنا صرف ہے، اور صرف فقیر کو چاہتا ہے جانا کہ کتاب اور قرآن میں سے ایک ہی چیز مراد ہے اس اعتراض کے حسب ذیل جواب ہیں:

(۱) کتاب اور قرآن کے مفہوم میں فقیر ہے۔ کتاب کا لغوی معنی ہے قلم ہوئی چیز اور عینی معنی ہے جو چیز متعدد مسائل اور مضامین کی جامع ہو یا جو چیز قصص، خبریں اور احکام کی جامع ہو اور قرآن کا لغوی معنی ہے جو چیز بڑی جاتی ہو یا جس چیز کی عبارت باہم متصل ہو اور قرآن کا لغوی معنی ہے اللہ عزوجل کو وہ کلام جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور ہم تک ایسی نقل و حواشی پر چلے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

(۲) الکتاب اصل کے اعتبار سے عام ہے اور قلب استعمال کے لحاظ سے اس خاص کتاب کے لیے علم (نام) ہو گیا اور قرآن اصل وضع کے اعتبار سے اس کتاب کے لیے علم ہے۔

الکتاب کو قرآن میں مبین پر مقدم کرنے کی وجوہ

الکتاب کو قرآن میں مبین پر مقدم کیا ہے۔ اس کی دو وجہیں ہیں تاہم یہ کہ اہل عرب میں الکتاب کا لفظ نوس اور معروف تھا۔ وہ قرأت، زیور اور انجیل کو اصلی لکھنوں کے عنوان سے پہچانتے تھے اور یہ سائنس کو ال کتاب کہتے تھے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جسوہ ضد بحث کرتے تھے تو وحی الہی کو کلب کہتے تھے جیسا کہ اس آیت میں ہے:
 أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ
 لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ (الانعام: ۱۵) نہاد ہوا تہات ہوئے۔
 یا یہ (نہاد) کہو کہ اگر ہم پر کلب نازل کی جاتی تو ہم ان سے

رَبِّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿۷﴾ ذَرُّهُمْ

بسا اوقات کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ○ آپ ان کو ملنے میں

يَاكُلُوا وَيَسْتَمْعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۸﴾ وَمَا

اور دنیاوی مفائدہ اٹھانے میں چھوڑ دی اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں یہ مغرب جانیں گے ○ ہم

أَهْلِكُنَا مِنْ قَدِيرَةٍ ۖ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿۹﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ

نے جس ہستی کو بھی تباہ کیا اس کا ورثہ تقدیر میں وقت میں تھا ○ کوئی گروہ اپنے مقرر

أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿۱۰﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ

وقت سے نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے ہٹ سکتے ہے ○ اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر نصیحت

عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿۱۱﴾ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلِكَةِ إِن كُنْتَ

نازل کی تمنا ہے ہے شک تو فرما دو اور نہ ○ اگر تم چکے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو

مِنَ الصِّدِّيقِينَ ﴿۱۲﴾ مَا نُنْزِلُ الْمَلِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا

کہوں نہیں لاتے ○ ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت جب وہ نازل ہوں

إِذَا أَمْتُمْظِرِينَ ﴿۱۳﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفَظُونَ ﴿۱۴﴾ وَ

ان کو مہلت نہیں دی جائے گی ○ جیسے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور یہ شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ○

لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۵﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ

اور یہ شک ہم نے آپ سے پہلے انہوں میں بھی رسول بھیجے تھے ○ اور ان کے پاس جب بھی

مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۶﴾ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي

کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے ○ ہم اسی طریقہ اس کو مجرموں کے

قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۲﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۳﴾

دلوں میں ڈال دیتے ہیں ○ وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور یہ شک پہنچا دیں گا کہ یہ وحی تو پہلے ہی آئی ہے ○

وَلَوْ قَمَّحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿۱۴﴾

اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھل دیں اور وہ دن بھر اس پر چڑھتے (جہی) رہیں ○

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿۱۵﴾

تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ! ہمارے فہم میں ہے کہ ہماری نظر بندی کوئی ایسا ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے لاد وقت کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ○ (الحج: ۱۲)

کہ گار مسلمانوں کو دوزخ سے نکال دیا جائے کہ کفار کی حسرت اور ندامت

حافظ ابو بکر محمد بن ابی عامر اشعری (متوفی ۳۸۸ھ) روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخ والے دوزخ میں جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ اہل قبلہ بھی ہوں گے جن کو اللہ چاہے کہ کفار کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں! پھر کفار کہیں گے تو تمہارے اسلام نے تم سے کون سا عذاب دور کر دیا۔ تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں آ گئے ہو! مسلمان کہیں گے ہمارے کلمہ تھے ان کتابوں کی وجہ سے ہم پر گرت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سنے گا پھر فرمائے گا جو لوگ اہل قبلہ سے ہیں ان کو دوزخ سے نکال لو۔ جب دوزخی یہ معاملہ دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم کو بھی دوزخ سے اس طرح نکال لیا جاتا جس طرح ان کو نکال لیا گیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی:

وَمِمَّا يُوقِدُ السُّفْهَانُ كُفْرًا ﴿۱۶﴾

بے لاد وقت کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔

مُسْلِمِينَ ﴿۱۷﴾ (الحج: ۱۲)

(کتاب السنن رقم الحدیث: ۸۳۳۳ جامع البیان رقم الحدیث: ۵۵۸۷ تفسیر ام ابن ابی حاتم: ۳۳۳۳ بیہشت و النور رقم الحدیث: ۱۸۵)

۱۸۵ السنن رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۳۸۸۷ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۴۰۳

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں سے کچھ لوگوں کو ان کے کتابوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا جو جب تک اللہ چاہے گا وہ دوزخ میں رہیں گے، پھر مشرکین ان کو عذاب دلائیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنے ایمان اور اپنی تصدیق کی وجہ سے ہماری مخالفت کیا کرتے تھے اب ہم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے ایمان نے ہمیں کوئی نفع نہ پہنچایا ہو۔ پھر موعود کو اللہ دوزخ سے نکال لے گا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: مِمَّا يُوقِدُ السُّفْهَانُ كُفْرًا ﴿۱۶﴾ مِمَّا يُوقِدُ السُّفْهَانُ كُفْرًا ﴿۱۷﴾ (الحج: ۱۲)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کو بھی دوزخ میں ڈال

دے گا مشرکین کہیں گے تم دنیا میں یہ گمان کرتے تھے کہ تم اللہ کے اولیاء ہو پھر کیوں ہے کہ تم ہمارے ساتھ دونوں میں ہو۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو سنے گا تو ان کے لیے شفاعت کی اجازت دے دے گا پھر فرشتے اور انبیاء اور مومنین شفاعت کریں گے حتیٰ کہ اللہ کی اجازت سے ان کو دونوں سے نکل لیا جائے گا۔ جب مشرکین یہ معلوم دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم بھی ان کی مثل ہوتے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ دونوں سے نکل لیا جاتا اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا صدق ہے نہ سحابیہ و الدجین کھنڈوں کا وہاں مسلمان۔ چنانچہ دونوں سے نکلے ہوئے ان مسلمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے تو جنت میں ان کا نام بھی نہیں رکھا جائے گا پھر وہ دعا کریں گے اے رب! ہم سے یہ نام دور کر دے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ وہ جنت کے دریا میں نہائیں تو ان سے وہ سیلابی ڈور ہو جائے گی۔

(۱) مجمع الباری ص ۸۸، تفسیر ابن کثیر ج ۶ ص ۲۵۰

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کافروں کو یہ حسرت اور ندامت موت کے وقت ہوگی جب وہ عذاب کے شرعے دیکھ لیں گے، بعض نے کہا اب بھی ان پر حقیقت حال مشکف ہوگی تو ان کو حسرت اور ندامت ہوگی لیکن ان کو راضی و راضیہ سے واضح ہو گیا کہ ان کو یہ حسرت اور ندامت اس وقت ہوگی جب وہ دیکھیں گے کہ دونوں سے گزرا مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے اور ان کو ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے بیشک کے لیے دونوں میں پھنسا جا رہا ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ دنیا کا کلمہ تقلیل کے لیے آنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم ایسا ہو گا کہ کفار اس حسرت اور ندامت کا اظہار کریں گے اور ہم کو معلوم ہے کہ سارے کفار ہی یہ تنہا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے اور ان کو بھی دونوں سے نکل لیا جائے اس لیے اس ندامت اور حسرت کا اظہار ان سے بہ کثرت ہو گا اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب دنیا کا کلمہ ذکر کر کے کثرت کا راز دہ کرتے ہیں، اسی لیے اردو میں اس کا ترجمہ بسا وقت کیا جاتا ہے، دو سرا جواب یہ ہے کہ کفار عذاب میں اس شدت کے ساتھ گرفتار ہوں گے کہ انہیں دوسرے دو دنیاؤں کے احوال کا جائزہ لینے کا موقع ہی نہیں ملے گا اس لیے کم کفار ایسے ہوں گے جو اس موقع پر حسرت اور ندامت کا اظہار کریں گے۔

ہر چند کہ کفار گزرا مسلمانوں کو دونوں سے نکلے ہو اور کچھ کفار نے کفر پر غور ہوں گے لیکن اس وقت یہ ندامت اور حق کا اعتراف ان کے کام نہیں آئے گا کیونکہ وہ ایمان مستحقر ہے جو ایمان باخیر ہو اور جنت اور دونوں اور عذاب اور ثواب پر بن دیکھے ایمان ملایا جائے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جس طرح گزرا مسلمانوں کو دونوں سے نکلے ہوئے دیکھ کر کفار کو حسرت اور ندامت ہوگی، اسی طرح جنت میں جن مسلمانوں کا کمر درج ہو گا اور ان کو کم ثواب ہو گا وہ زیادہ اور زیادہ سچے والے مسلمانوں کو دیکھ کر دل میں کڑھیں گے اور یہ تنہا کریں گے کہ کاش ہمارا بھی پلندہ درج ہو اور زیادہ ثواب ہو تو وہ مسلمان جنت میں دائمی طور پر رہیں اور حسرت میں مبتلا رہیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت کے احوال کو دنیا کے احوال پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ سبحانہ جس کو بھی جنت کے جس درجہ میں داخل کرے گا اس کو اسی درجہ میں راضی رکھے گا اور ان کے دلوں سے زبانی ہی طلب اور رشک اور حسد کے جذبات نکل لے جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے:

أَذْخَلُوهُمْ إِلَىٰ سَلِيمٍ زَوْجِهِمْ قَبْلَ رِغْوَانِهِمْ عَلَىٰ مَسْرُورٍ
سَلَامَتِی اور بے غمی کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جاؤ
اور ہم ان کے سینوں سے تمام ریختوں کو کھینچ لیں گے۔ وہ
آپس میں بھائی بھائی ہو کر ایک دوسرے کے سامنے مسندوں پر

تَشْتَهِیْهِمْ فَرَجَیْهِمْ ۝ (الحج: ۴۸-۴۹)

مجھے ہوں گے ۱۰ میں وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور وہ وہاں سے نکالے جائیں گے ۱۰

اگر جمعہ کے بعد درجہ والوں کو دیکھ کر چھوٹے درجہ والوں کے دلوں میں رنج ہو تو ان کو تکلیف ہوگی حالانکہ اس آیت میں فرمایا ہے انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے جو شخص جمعہ کے جس درجہ میں ہو گا وہ اس درجہ پر راضی اور مطمئن ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ان کو کھلنے میں اور دنیاوی کاغذ اٹھانے میں چھوڑیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں۔ یہ مختصر بیان میں ہے ۱۰ (الحج: ۱۳)

مشکل الفاظ کے معانی

بَلِّغْهُمْ: اس کا معنی ہے لہذا کاسفی ہے کسی ایسے غیر مفید کام میں مشغول ہونا جس کی وجہ سے مفید کام ترک ہو جائے۔

قرآن مجید میں ہے:

يَرْجَا لَكُمْ تِلْكَ يَوْمَئِذٍ تَخْرُجُ فِئَتٌ مِّنَ النَّاسِ وَاِلٰى سِجِّينَ ۝ اُولٰٓئِكَ يَرْجَوْنَ كَرَمًا كَثِيْرًا ۝ وَاُولٰٓئِكَ يَرْجَوْنَ كَرَمًا كَثِيْرًا ۝ اُولٰٓئِكَ يَرْجَوْنَ كَرَمًا كَثِيْرًا ۝ (النور: ۲۷)

ایسے مومن نہیں، تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے قائل نہیں کرتی۔

(مجمع بحر اللغات ج ۳ ص ۳۹۹ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

آیت مذکورہ کا خلاصہ

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ کفار کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ دنیا کے عیش و نشاط اور زینب و زینت سے جواہر حاصل کر رہے ہیں، ان کو وہ حصہ لینے ہیں، انہوں نے دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، انہیں اس میں مشغول رہنے دیں اور ان کو ایمان لانے اور عبادت کرنے سے قائل رہنے دیں۔ مختصر یہ جب وہ قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے اور اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتیں گے تو وہ خود چین لیں گے کہ آپ جو کچھ فرماتے تھے وہ صحیح اور حق تھا اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ کہتے اور کرتے تھے وہ غلط اور باطل تھا۔

دنیا میں مشغولیت اور لمبی امیدوں کی مذمت میں احادیث

لمبی امید رکھنا فیانی بیاری ہے اور جب یہ بیاری دل میں جگہ پکڑے تو اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ لمبی امید کی حقیقت دنیا کی محبت اور اس پر اوندھے منہ کرنا ہے اور آخرت سے اعراض کرنا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چار چیزیں بد بختی کی علامت ہیں، آنکھوں کا لٹکنا، جو باطل کا تخت ہو، لمبی امید رکھنا اور دنیا کی حرص کرنا۔

(مسند ابی یزید رقم الحدیث: ۱۳۳۳۰ ص ۱۰۱ کتب الروایاتی بن حوالہ شریف، مجمع بحر اللغات ج ۳ ص ۳۹۹)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس امت کے پہلے لوگوں کی نیکی نڈر اور یقین کی وجہ سے حتیٰ اور اس امت کے آخری ہلاکت بآل اور امید کی وجہ سے ہوگی۔

(المجموع لحدیث رقم الحدیث: ۱۳۳۳۰ ص ۱۰۱ کتاب اللغات المستعین ج ۳ ص ۳۹۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ

بوڑھے آدمی کھول دو چیزوں میں پیش جو ان وقت تک دنیا کی محبت اور لمبی امید۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۲۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۶۱ سنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۳۳۲۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۹۰۵۲۱ جامع الترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیکن آدم کو بڑھا ہوا ہے اور اس میں دو چیزیں بڑھ جاتی ہیں، مال اور لمبی عمر کی محبت۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۲۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۶۱ سنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۳۳۲۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۹۰۵۲۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۲۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۲۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۲۳)

ام الولید بنت عمر بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: اے لوگو! کیا تم حیا نہیں کرتے؟ مسلمانوں نے کہا: کیا رسول اللہ! کس چیز سے؟ آپ نے فرمایا: تم ان چیزوں کو جمع کرتے ہو جن کو کھانسیں سکتے اور ان مکالموں کو بیٹاتے ہو جن میں تم نہیں رہو گے، اور تم ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جن کو تم پائیں سکتے۔ کیا تم اس سے حیا نہیں کرتے؟ (المجموع للبیہق ۲۵ ص ۱۷۷ اس کی سند میں دائیں میں غلطی ہو گئی ہے، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۸۸)

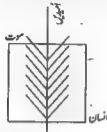
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا: دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم مسافر ہو یا راستہ عبور کرنے والے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ جب شام ہو تو تم صبح کا انتظار نہ کرو اور صبح ہو تو تم شام کا انتظار نہ کرو اور اپنی صحت سے بیماری کا خطرہ نہ لانا یعنی صحت کے ایام میں وہ عبادت کرو جو تم بیماری کے ایام میں نہیں کر سکو گے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کا خطرہ نہ لو۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۲۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۲۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۲۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۲۳ مسند احمد ج ۲ ص ۱۷۷ سنن الکبریٰ للشیخ ج ۲ ص ۱۸۸)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ اس وقت میں اور میری ماں دیوار پر مٹی سے لیپ کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا: اے عبداللہ! یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا: رسول اللہ! اس دیوار میں دراڑ پڑ گئی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: معاملہ اس سے زیادہ جلد ہو گا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۲۳۱، ۵۲۳۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۲۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۲۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۲۵ مسند احمد ج ۲ ص ۱۸۸)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور خط کھینچا اور اس چوکور کے وسط میں ایک خط کھینچا جو اس چوکور سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کے وسط میں چھوٹے چھوٹے خطوط کھینچے جو اس متوسط خط کی جانب تھے۔ پھر فرمایا: انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جس نے اس کا اعلیٰ کیا ہو اسے اور یہ خط جو اس چوکور سے باہر نکلا ہوا ہے۔ یہ اس کی امیدیں ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط اس کو عارض ہونے والے مصائب ہیں۔ اگر اس مصیبت سے بچ نکلا تو یہ مصیبت اس کو ڈس لے گی اور اگر اس سے بچ نکلا تو یہ مصیبت اس کو ڈس لے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھینچے ہوئے خط کی شکل یہ ہے:

خط کی شکل

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۵۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳ مسند احمد ج ۹ ص ۳۸۵)
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور فرمایا: یہ انسان ہے۔ پھر اس کے پہلو میں ایک اور خط کھینچا اور فرمایا: یہ اس کی موت ہے، پھر اس کے پہلو میں اس سے لہذا خط کھینچا اور فرمایا: یہ اس کی امید ہے، پھر فرمایا انسان اسی محل میں ہو گا کہ جو قریب ہواں چیز ہے وہ اس کو آگئی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۱۸)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم ہے اور یہ اس کی موت ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اپنی گردی پر رکھا پھر اس کو پھیلا دیا اور فرمایا پھر اس کی امید ہے اور پھر اس کی امید ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳ مسند احمد ج ۹ ص ۳۸۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳)

انسان اپنی زندگی میں لمبی امیدیں رکھتا ہے اور طویل منصوبے بناتا ہے۔ میں یہ کام کروں گا پھر یہ کام کروں گا پھر یہ کام کروں گا تجارت، سفر، ملازمت، بچوں کی تعلیم، پھر ان کی شادی بناد۔ اس کے پروگراموں کا ایک تسلسل ہو تا ہے اور اس کو یہ بتائیں ہو گا کہ کب اچانک موت آجائے گی اور اس کے سارے منصوبے اور تمام پروگرام دھڑے دھڑے کھسک جائیں گے۔

مستقبل سے امیدیں وابستہ کرنے کے جواز اور عدم جواز کا محمل

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خفاہ نہیں ہے کہ انسان مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ نہ بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا حدیث میں ان شرائط پر مصلحتی تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اگلے سال آئیں اور صرف تین دن قیام کر کے چلے جائیں۔ اس طرح کی اور بھی شرائط تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ گروی رکھ کر طعام خریدی۔ آپ نے مختلف علاقوں میں وفود اور مکتایب بھیجے دشمن کے علاقوں میں جاسوس روانہ کئے، جملہ کے لیے لشکروں کو بھیجا۔ آپ نے جب فرزند موسیٰ کی طرف لشکر روانہ کیا تو اس کا امیر حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا اور فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر بن ابی طالب کو امیر بنائیں اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنائیں جب فتوحات کی کثرت ہوئی اور مسلمانوں میں خوشحالی آگئی تو آپ ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کو ایک سال کی خوراک مہیا فرمادیتے اور ایسی بہت مثالیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب تمہدت تمہیں کر کے ادھار خرید و فروخت کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مستقبل کے لیے ہمیں اندازہ کرنا اور منصوبہ بنانا اور امیدیں رکھنا اسلام میں مطلقاً ممنوع نہیں ہے۔ ممنوع

صرف یہ چیز ہے کہ انسان صرف دنیا کمانے اور دنیاوی ذنب و زنت سے بہرہ اندوز ہونے میں مشغول رہے اور آخرت کی طرف اس کی کوئی توجہ نہ ہو اور جب انسان کا مقصد صرف آخرت ہو اور وہ دنیاوی امور کو صرف اخروی کامیابی کے حصول کا وسیلہ گردانے اور اخروی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو حاصل کرے۔ اس کے منصوبے بنائے اور اس کی امیدیں رکھے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن اور کار ثواب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نماز میں بھی لشکر کی صفیں ترتیب دیتا رہتا ہوں، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما مل دار تھے لیکن وہ اپنے مال کو دین کے لیے خرچ کرتے تھے۔ سو اگر کوئی شخص مال کمانے کے لیے تجارتی منصوبہ بنائے اور اس میں کامیابی کی امید رکھے لیکن اس مال کو وہ دین کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہو یا کوئی شخص اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور اس کا منصوبہ یہ ہو کہ اسے کوئی اچھی ملازمت مل جائے یا بیرون ملک کوئی عمدہ جاب مل جائے اور وہ اس آمدنی کی وجہ سے لوگوں کا دوست نگر نہ رہے اور اپنے مال پاپ اور بکن بھائیوں اور بیوی بچوں کی کفالت کر سکے تو اس کا یہ منصوبہ اور یہ نیت بھی کار ثواب ہے اس طرح جو شخص لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنے سے بچنے کے لیے محنت مزدوری کرے اس کے منصوبے بنائے اور روزگار کی امید رکھے تو اس کی یہ امید بھی اسلام میں مطلوب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جن کی کفالت کی ذمہ داری رکھی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تک دو کرنا اور اس میں کامیابی کے حصول کی امید رکھنا بھی دین اور عبادت ہے اسلام میں جو ایسی امیدیں رکھنا ممنوع ہے وہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو صرف دنیا کا ہو کر رہ جائے اور اس کے پیش نظر آخرت نہ ہو اور زیادہ امیدوں کی لذت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشانہ یہ تھا کہ انسان موت کو یاد رکھے کیونکہ جب انسان موت کو یاد رکھے گا گناہوں سے بچتا رہے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے جس بستی کو بھی تباہ کیا اس کا نوشتہ تقدیر میں وقت معین تھا کوئی گروہ اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ (الحجہ: ۵-۱۳)

کفار مکہ کو زجر و توبیخ

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر کفار کو اس ارشاد سے تہدید کی تھی کہ آپ ان کو کھانے میں اور (دنیاوی) ناکامی دھانے میں چھوڑ دیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں۔ یہ تہذیب جان میں گئے۔ اس کے بعد فرمایا ہم نے جس بستی کو بھی تباہ کیا اس کا نوشتہ تقدیر میں وقت معین تھا البتہ ان پر عذاب آنے اور ان کی ہلاکت کے اوقات مختلف ہوتے رہے ہیں، پس جو کفار پہلے زمانے میں تھے ان کے عذاب اور ان کی ہلاکت کا وقت پہلے مقرر تھا اور جو کفار ان کے بعد کے زمانے میں تھے ان کے عذاب اور ان کی ہلاکت کا وقت بعد میں مقرر تھا اس لیے اس کے بعد فرمایا: کوئی گروہ اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔

بعض مفسرین نے کہا اس آیت میں جو بستی کی تباہی اور ہلاکت کا ذکر ہے اس سے مراد عذاب ہے جس نے بتیوں کو مکمل تباہ کر دیا تھا جیسے حضرت نوح اور حضرت حود علیہما السلام کی قوموں پر عذاب آیا تھا اور بعض مفسرین نے کہا اس آیت میں ہلاکت سے مراد موت ہے اور اقرب یہی ہے کہ اس سے مراد عذاب ہے کیونکہ یہاں پر کفار کو زجر و توبیخ اور تہدید کرنا مقصود ہے اور زجر و توبیخ کے مناسب عذاب کا ذکر ہے نہ کہ موت کا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے تو پہلے اس پر اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ حجت قائم کی اور حجت پوری ہونے کے بعد بھی جب ان لوگوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے

نزدیک ان کی ہلاکت کا جو وقت مقرر تھا اس وقت کے آنے پر ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کو ان کے مقرر وقت سے پہلے ہلاک کیا اور نہ ان کی ہلاکت کو موخر کیا۔ اس میں اہل مکہ کو تہدید کی ہے کہ وہ شرک کو ترک کر دیں ورنہ ان کی ہلاکت اور بتائی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر صیحت نازل کی گئی ہے بے شک تو ضرور دیوانہ ہے ○ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے ○ ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت (جب وہ نازل ہوں گے) تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ (المیزان: ۷۸)

کفار کا آپ کو بھٹون گناہ کوئی نئی بات نہیں

اس سے پہلے دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو زبردستی اور تہدید کی تھی اور اس آیت میں ان کے شہادت کو ذکر کر کے ان کے جوابات دیئے ہیں:

مشرکین کہ آپ کا دعویٰ اڑاتے ہوئے اور راستہ راہ کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ تم بھٹون اور دیوانے ہو اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نزول وحی کے وقت آپ پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ وحی کے مشابہ ہوتی تھی اور یہ وہ اس وجہ سے آپ کو بھٹون کہتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ بہت بعید تھا کہ ان کی طرح پیدا ہونے والا انہی کی قوم کا ایک فرد ہو جو کھانا پیتا بھی ہو، شادی شدہ بھی ہو۔ اس کے بچے بھی ہوں اور وہ اللہ کا رسول برحق ہو اور اس پر اللہ کا کلام نازل ہو اور آپ کو اس وجہ سے وہ بھٹون کہتے تھے کہ آپ کو اس دعویٰ نبوت سے دست بردار ہونے کے لیے بل دولہ اور عرب کی سردار کی پیش کش کی گئی۔ عرب کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کی پیش کش کی گئی لیکن آپ نے بل دولہ اور منصب اور اقتدار کو ٹھکرا دیا اور تمناؤں اور مصیبتیں برداشت کیں اور دعویٰ نبوت سے دست بردار نہیں ہوئے اور ہمیشہ وضاحت و کھجور ذکر مصیبتوں کو اختیار کرنا ان کے نزدیک محض دیوانگی تھی۔ اس لیے انہوں نے آپ سے بطور استہزاء کہا: اے وہ شخص جس پر صیحت نازل کی گئی ہے، تو دیوانہ ہے ○ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون نے بھی آپ کو بھٹون کہا تھا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قَالَ يَا رَسُولُكَ مِمَّ اَلَّذِي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٍ ○ (الشعراء: ۱۳۷)

(فرعون نے) کہا بے شک تمہارا یہ رسول جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ ضرور دیوانہ ہے۔

اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو بھٹون کہا: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ○ (القصص: ۱۹)

ان سے پہلے نوح کی قوم نے ان کو بھٹنایا اور کہا یہ دیوانہ ہے اور ان کو دھمکیاں دیں۔

بلکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر رسول آئے سب کو ان کی قوموں نے دیوانہ یا جاہلوں کہا۔ كَذَّبَتْكَ مَا اتَى الْاَوَّلِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٌ رَّسُولًا قَالُوا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ ○

اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے کہا یہ جاہلوں یا دیوانہ۔

(الذاریات: ۵۲)

اس شبہ کا جواب بالکل یہی ہے کہ چونکہ انبیاء علیہم السلام نے جو حکیمانہ کلام پیش کیا وہ کسی عام ہوش مند انسان سے بھی محصور نہیں ہے چہ جائیکہ بھٹون سے۔

آپ کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا

کفار کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے برحق رسول ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ کا کوئی فرشتہ آپا چاہیے تھا جو ہم کو بتاتا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ محض آپ کا اپنے حلقہ میں یہ کسٹافی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات صحیح نہ ہو لیکن جب فرشتہ آکر یہ کہے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں تو بات بالکل صاف ہو جائے گی اور کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر فرشتہ اپنی اصل صورت میں ان کے پاس تصدیق کے لیے آتا تو وہ اس کو نہ دیکھ سکتے تھے اور نہ اس کا کلام سن سکتے تھے اور اگر وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو ان کو پھر یہ شبہ پڑ جاتا۔ وہ کہتے یہ تو ہماری طرح انسان ہے۔ یہ فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے! مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا
وَلَلْبَشَرُ عَلَيْهِمْ غَافِلُونَ ۝

اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بنا دیتے تو اسے (صورتاً) مرد ہی بنا دیتے اور ان پر (بظاہر) وہی شبہ ڈال دیتے جو شبہ وہ آپ کر رہے

(الاحقاف: ۲۹) ہیں۔

باقی رہا ان کلیہ کلمات کی نبوت میں شک اور شبہ نہ رہتا تو وہ کچھ بحث، ضدی اور بہت، حرم لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد معجزات دکھائے جن کے بعد آپ کی نبوت میں شک اور شبہ نہیں رہتا چاہیے تھا لیکن ہر معجزہ دیکھنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کریم ہے لیکن مسکین اس کی فطیر لانے سے عاجز رہنے کے باوجود اس کے کلام الہی ہونے پر ایمان نہیں لائے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت (جب وہ نازل ہوں گے) تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جب فرشتے ان پر عذاب لے کر آئیں گے تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ مقرر ہو چکا ہے کہ آپ ﷺ کی امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری قوم نیست و نابود کر دی جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ہر شبہ ہے: بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

(الحج: ۹)

اللہ تعالیٰ کو واحد اور جمع کے معنیوں کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جمع کے معنی کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ اس کی توجہ میں امام غفر اللہ عنہ ابن عمر رازی متوفی ۷۰ھ فرماتے ہیں:

ہر چند کہ یہ جمع کا معنی ہے لیکن بلاشبہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی صفات کا اظہار کرنے کے لیے خود کو جمع کے معنی سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ ان میں سے جب کوئی ایک کوئی کام کرتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے تو وہ اس کو یوں کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا یا ہم نے یہ بات کہی۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۰ھ)

اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے اور اس کی صفات کثیر ہیں۔ جب اس کی تعبیر میں صرف اس کی ذات کا لفظ ہو تو اس کو واحد کے معنی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور جب ذات مع صفات ملحوظ ہو تو اس کو جمع کے معنی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اسی طرح

تعبیر کرنے والے کے ذہن میں اگر اس کی وحدانیت کاغلبہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو واحد کے کھٹے کے ساتھ تعبیر کرتا ہے اور اگر اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے ادب اور احرام کاغلبہ ہو تو وہ اس کو جمع کے کھٹے کے ساتھ تعبیر کرتا ہے۔ یہ دونوں تعبیریں جائز ہیں اور ان کی تعبیر کا مدار تعبیر کرنے والے کی اس وقت کی کیفیت پر ہے۔

اس آیت میں قرآن مجید کی حفاظت مراد ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟

اس آیت میں لہ کی ضمیر کے مرجع میں دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ یہ ضمیر لہ کی طرف لوثی ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور دو سرا قول یہ ہے کہ یہ ضمیر منزل علیہ یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ اب اس آیت کا معنی اس طرح ہے کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَاللَّهُ بِمَعْصُكُم مِّنَ الشَّيْءِ۔ اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

(المائدہ: ۶۷)

یعنی لفظ قرآن کے زیادہ موافق اور اس مقام کے زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ ضمیر لہ کی طرف راجع ہے یعنی بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

قرآن مجید کی حفاظت کے ظاہری اسباب

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا حفظ ہے تو صحابہ کرام اس کو جمع کرنے اور اس کو مرتب کرنے میں کیوں مشغول ہوئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے ظاہری اسباب مقرر فرمائے تھے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کو نگاہ کر محفوظ کیا گیا اور اس کی اشاعت کی گئی اور جتنی اس کی اشاعت کی گئی تھی اتنی دنیا میں کسی کتاب کی اشاعت نہیں کی گئی، اور قرآن مجید کو حفظ کیا گیا اور یہ دنیا کی ہر واحد کتاب ہے جس کو اول سے آخر تک پورا حفظ کیا جاتا ہے اور ہر دور میں دنیا میں اس کے بے شمار محافظ رہے ہیں، اگر کسی مجلس میں کوئی پڑھنے والا کسی صورت یا کسی آیت سے ایک لفظ کم کر دے یا اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ زیادہ کر دے تو اسی مجلس میں لوگ بول اٹھیں گے، آپ نے یہ لفظ چھوڑ دیا، آپ نے جو لفظ پڑھا ہے، وہ قرآن مجید کا لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن مجید کو چھاپے اور اس میں کوئی لفظ کم یا زیادہ کر دے یا کسی فقرہ میں کمی بیشی کر دے یا کسی ذریعہ میں ضمیر کو حذف کر دے تو بیگانوں آدمی اگر اس غلطی کی نشاندہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَا يَأْتِيَنَّكَ السَّاطِلُونَ مِنِّي أَمَنِينَ يَذَّبُونَهَا وَلَا تَنفِيهِ۔ (م الحجۃ: ۳۲)

اس قرآن کے پاس باطل نہیں آسکتا اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی ہاشمی حنفی ۳۸۸ھ لکھتے ہیں:

ابو الحسن علی بن عقیل نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن ابی اسحاق سے روایت کیا ہے کہ جب ہارون رشید حکمران تھا تو اس نے ایک علمی مجلس منعقد کی۔ اس مجلس میں ایک یہودی آیا جس نے عمدہ لباس پہنا ہوا تھا اور بہترین خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ اس نے بہت نصیحتیں اور اہل بیت کی تعریفیں کیں۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو ہارون نے اس کو بلا کر چھاپا۔ آیا تم اسرا کیلے ہو؟ اس نے کہا ہاں! ہارون نے کہہ دیا تم مسلمان ہو چکے ہو جس بہت انعام و اکرام دوں گا اور بہت بڑے منصب پر فائز کروں گا۔ اس نے کہا

یہ مراد این ہے اور میرے آپاؤ اور کلاؤں ہے اور یہ کہ کچلا گیا۔ پھر ایک سال کے بعد وہ پھر آیا اس وقت وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے فقہی مسائل پر کلام کیا اور بہت عمدہ بحث کی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کیا تم چیت سال ہماری مجلس میں نہیں تھے۔ اس نے کہہ دیں نہیں، مامون نے پوچھا پھر تمہارے اسلام لانے کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا جب میں تمہاری مجلس سے اٹھتا تو میں سوچا کہ میں ان مذاہب کا متحان ہوں اور آپ نے دیکھا کہ میرا خطا (گھٹا) بہت خوبصورت ہے۔ میں نے پہلے تو رات کا قصہ کیا اور اس کے تین نئے لکھے اور اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی، میں یہودیوں کے معبد میں گیا تو انہوں نے تو رات کے وہ نئے مجھ سے خرید لیے۔ پھر میں نے انجیل کا قصہ کیا۔ میں نے اس کے بھی تین نئے لکھے اور ان میں بھی کمی بیشی کر دی، پھر میں عیسائیوں کے کرپے میں گیا تو انہوں نے مجھ سے وہ نئے خرید لیے۔ پھر میں نے قرآن کا قصہ کیا میں نے اس کے بھی تین نئے لکھے اور ان میں بھی کمی بیشی کر دی۔ پھر میں ان کو فروخت کرنے کے لیے اسلامی کتب خانہ میں گیا اور ان پر وہ نئے پیش کئے۔ انہوں نے ان کو بڑھا دیا اور ان کی تحقیق کی اور جب وہ میری کمی بیشی زیادتی اور کمی پر مطلع ہوئے تو انہوں نے وہ نئے مجھ واپس کر دیئے اور ان کو نہیں خریدا۔ اس سے میں نے یہ جان لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اس میں کوئی تغیر نہیں کیا جاسکتا تو یہ میرے اسلام لانے کا سبب ہے۔ ابھی بن اسکشم نے کہا میں اس سال حج کے لیے گیا تو میری ملاقات سفیان بن عیینہ سے ہوئی۔ میں نے ان کو یہ خبر سنائی تو انہوں نے کہہ دیے خبر سچی ہے اور قرآن مجید میں اس کی تصدیق ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو رات اور انجیل کی حفاظت ان کے علماء کے سپرد کر دی ہے فرمایا:

رَأَيْتُ أَتْرَفَتِ السَّوْرَةِ رِيفَتَا هُدًى وَنُورٍ
يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا يَكُونُونَ
حَادِثًا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَتَّخَذُوا لَهَا حَصَنَةً
مِّنْ كُتُبِ اللَّهِ - (المائدہ: ۴۴)

بے شک ہم نے تو رات نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے، جس کے مطابق انبیاء فیصلے کرتے رہے جو ہمارے تابع فرماں تھے۔ ان لوگوں کا فیصلہ کرتے رہے، یہودی تھے اور (اس کے مطابق) اللہ والے اور علماء (فیصلہ کرتے رہے) کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے حفاظ بنائے گئے تھے۔

اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ یہودی اور نصاریٰ کو تو رات اور انجیل کا حفاظ بنایا گیا تھا اور قرآن مجید کا حفاظ خود اللہ تعالیٰ ہے جبکہ اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے:

رَأَيْتُ نَحْرَ نَزَلَتِ الْوَحْيُ وَرَأَيْتُ لَهَا حَصَنَةً ۝

بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ (المجرا: ۹)

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۶۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

ہمارے پاس تو رات کا ۱۱۳۳ کا پٹیشن ہے۔ اس میں ہے ہزاروں قدسیوں کے ساتھ آیا اس ۱۱۳۳ اور موجودہ پٹیشن میں ہے۔ لاکھوں قدسیوں کے ساتھ آیا۔ ص ۱۱۳۳۔

محافظہ الشیء لنفسہ کا جواب

اس آیت پر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اشکال قائم کیا ہے۔ جس کا کلام انبیاء علیہم السلام نے ان کی سوانح میں ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

ایک مولوی صاحب نے متاعرانیہ رنگ میں سوال کیا کہ قرآن مجید فرماتا ہے میں کتب سابقہ کا صدق ہوں، مصدق امامکم، مگر کتب سابقہ بھی کلام الہی ہیں اور قرآن کریم بھی جس سے تصدیق الشیء لنفسہ کا اشکال لازم آتا

۴۔

حضرت نے فرمایا: قرآن مجید اور کتب سابقہ میں تو زبان و مکان اور لغت اور عمل نزول کا اختلاف موجود ہے، آپ کے لیے موجب اشکال یہ چیز ہوتی چاہیے کہ قرآن شریف کی حفاظت الہیہ کی مثبت نقطہ ایک ہی آیت تفسار حسن مزلسا الدکوہ والہ لہ حفظوں (سورہ البقرہ: ۱۲۹) ہم نے ہی قرآن نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محفوظ ہیں اور وہی ہے، جو اپنی حفاظت کی دلیل بھی آپ ہے، پس فرمائیے آپ کے اعتراض کی روشنی میں اس محافظۃ الشیئ لہ نفسہ کے اشکال کا حل کیا ہو گا؟ (مرسز نمبر ۳۲۰، مطبوعہ پاکستان انٹرنیشنل پرنٹرز لاہور)

میرے خیال میں اس اشکال کا یہ جواب ہے کہ اللہ کے مراد قرآن مجید ہے اور اللہ کے جس اجمال طور پر پورا قرآن مجید موجود ہے اور پورے قرآن میں یہ آیت یعنی تفسار حسن مزلسا الدکوہ الایہ بھی موجود ہے لہذا یہ آیت تفصیل طور پر محفوظ ہے یا حفاظت کی مثبت اور دلیل ہے اور اللہ کے جس میں اجمالی طور پر جو یہ آیت ہے وہ محفوظ ہے یعنی پورا قرآن کے جس میں جس کی حفاظت کی گئی ہے، لہذا اجمال اور تفصیل کے فرق کی وجہ سے محافظۃ الشیئ لہ نفسہ لازم نہیں آئی، چونکہ وہ شخص حضرت سے متاثر نہ رہے کہ میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس لیے آپ نے خود اس کا جواب نہیں ذکر فرمایا۔

قرآن مجید کی حفاظت کا ظاہری سبب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ظاہری سبب اس کلمت زیادہ چھٹا اور مدت زیادہ حفظ کرتے اور قرآن مجید کو لوگ تراویح میں قرآن مجید سناتے یا سننے کے شوق میں حفظ کرتے ہیں اور جو لوگ تراویح میں قرآن مجید سنایا سنایا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں قرآن مجید بھول جاتا ہے اور جس فرستے کے لوگ تراویح نہیں پڑھتے ان میں کوئی حافظ قرآن بھی نہیں ہوتا اور قرآن مجید کو مصحف میں لکھ کر محفوظ کرنے کا مشورہ بھی حضرت عمرؓ نے اپنا تھا اور تراویح میں قرآن مجید پڑھ کر سننے کا طریقہ بھی حضرت عمرؓ کی ایجاد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا حقیقی محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس کی حفاظت کے ظاہری سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے ہم اسی طرح اس کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور بے شک پہلے لوگوں کی بھی یہی روش گزر چکی ہے (البقرہ: ۱۷۵-۱۷۶)

مشکل الفاظ کے معانی

شیعہ یہ شیعہ کی تبع ہے، اس کا معنی ہے امتوں میں سے ایک امت، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قنادر اور حسن نے کہا ہے فرقوں میں سے ایک فرقہ، اور فرقہ کو لوگوں کے اس گروہ کو کہتے ہیں جو کسی ایک مذہب عقیدہ یا نظریہ پر متفق ہوں، یہ اصل میں شیعہ سے اخذ ہے۔ شیاعہ ان چھوٹی گزروں کو کہتے ہیں جن کی تعداد سے بڑی گزری جاتی جاتی ہیں۔ عرف میں فرقہ کا معنی ہے سواد اعظم اور اکثریت سے کسی اختلاف کی بناء پر کچھ لوگ ان سے نکل کر اپنا الگ ایک گروہ بنائیں جیسے سب سے پہلے مسلمانوں کی اکثریت سے الگ ہو کر خوارج نے اپنا ایک عقیدہ بنالیا۔ وہ حضرت معلویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں پر لعنت کرتے تھے، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ کے شیعیان علی نے اپنا الگ عقیدہ بنالیا، پھر اسی طرح مختلف نظریات اپنا کر سواد اعظم سے کٹ کٹ کر فرقتے بننے لگے۔

مسئلہ: اس لفظ کا بارہ سکہ ہے۔ سکہ کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا مثلاً حاکم کو سوئی کے

سورہ میں داخل کرے اور نیزے کو دشمن کے جسم میں داخل کرے قرآن مجید میں ہے:

مَا سَلَكَكُمْ لَئِي سَقَرْتُمْ (الہد: ۴۲) تم کو کس چیز نے دونوں میں داخل کر دیا۔

اس آیت کا معنی ہے ہم اس قرآن کو پھر مسوں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کو قرآن سنواتے ہیں اور ان کے دل و دماغ کو قرآن مجید کے معنی کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں لیکن وہ اپنی جہالت اور کفر پر اصرار کر کے ضد، اعتقاد و سبب دھرمی کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے۔

سنت: سنت کا معنی طریقہ ہے اور سنت الہی کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جس کو آپ قصد اختیار فرماتے اور سنت اللہ کا طلاق اللہ تعالیٰ کی حکمت کے طریقہ پر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَنْ عَمِلَ الشُّرُوءَ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ وَلَكِنْ يَجْعَلُ لَوِ اسْتِغْنَاءً لِّلشُّرُوءِ فَلَا (الحج: ۳۰) یہ اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔

اس سے مقصود یہ ہے کہ مختلف انبیاء کی شریعتیں ہر چند کہ صورتاً مختلف ہوتی ہیں لیکن ان کی غرض اور ان کا مقصود مختلف نہیں ہوتا اور نہ تبدیل ہوتا ہے اور وہ ہے نفس کو پاکیزہ کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ثواب اور اس کے قرب اور جوار کے قائل بنانا۔ (المفردات ج ۳ ص ۳۲۲) علامہ ابن الاثیر جزی حنفی ص ۶۰۶ لکھتے ہیں سنت کا اصل معنی ہے طریقہ اور سیرت اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو یا جس چیز سے آپ نے منع فرمایا ہو یا جس چیز کو آپ نے قولاً یا فعلاً مستحب قرار دیا ہو اور ان چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ لاکل شرعیہ کتاب اور سنت ہیں اور اس قبیل سے یہ حدیث ہے:

انہی لا نسی او انہی لا نسن۔

(موطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۲۸) قرار دیا جائے۔

یعنی مجھ پر لیسان طاری کیا جاتا ہے تاکہ میں لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دوں اور ان کو یہ بیان کروں کہ جب ان پر لیسان طاری ہو تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ وادی عصب میں اترے لیکن آپ نے ان کو لوگوں کے لیے سنت نہیں قرار دیا تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ (اصحیح ج ۲ ص ۳۷۸) علامہ ابن الاثیر کی اس عبارت سے سنت کی جامع مانع تعریف اس طرح حاصل ہوتی ہے: جس چیز کا قرآن مجید میں ذکر نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قول یا فعل سے مسلمانوں کے عمل کے لیے معین فرمایا ہو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانایا اکثر کیا ہو تو یہ سنت منکوحہ ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی بھی کیا ہو تو یہ سنت غیر منکوحہ ہے اس آیت میں فرمایا ہے کہ پہلوں کی سنت گزر چکی ہے۔ یہی سنت سے مراد کفار کی عبادت اور ان کا طریقہ ہے۔

کافروں کے دلوں میں غیروں کا استہزاء کرنے پر بحث و نظر

ان آیتوں میں فرمایا ہے: ہم اسی طرح اس کو پھر مسوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتیں گے۔ یہی سلسلہ اور لامؤمنوں کے دلوں میں بھی ہوتا ہے (۱) یہ دونوں ضمیریں استہزاء کی طرف لوتی ہیں۔ (۲) سلسلہ کی ضمیریں استہزاء کی طرف اور لامؤمنوں کے دلوں میں بھی ضمیر قرآن کی طرف لوتی ہے۔ (۳) یہ دونوں ضمیریں قرآن کی طرف لوتی ہیں۔

پہلی صورت میں حتیٰ اسی طرح ہو گا ہم غیروں کے ساتھ استہزاء کرنے کو ان کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں اور وہ

دشوار تھا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ان میں سے زیادہ تر ایسے تھے جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہ تھی اور نہ ان کے احوال اور معدد کار تھے اور سکرین مستلداً اور رکش تھے۔ ان کے ماتحت مت لوگ تھے اس لیے ان کو ان رسولوں کی اتباع کرنے میں عار محسوس ہوتا تھا۔

(۵) وہ اپنے آپ کو اہل عبادت کی طبقہ سے ہر قسم میں راجع ہو چکے تھے اور ان کے خلاف کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن بھر اس پر چڑھتے (بھی) رہیں ○ تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ بات صرف یہی ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے ○ (الجز: ۱۵-۱۳)

مشکل الفاظ (محروغیہ) کے معانی

طل: جو شخص دن کے وقت میں کوئی کام کرے اس کے لیے عرب طل کا لفظ بولتے ہیں جیسے کوئی شخص رات میں کوئی کام کرے تو اس کے لیے بات کا لفظ بولتے ہیں۔

بصر حون کا معنی ہے وہ چڑھتے ہیں، معراج کا معنی ہے میڑھی اور اس کی جمع معراج ہے۔ سکوت: اس کی نظر بندی کر دی گئی ہے۔ یہ لفظ تسکیر سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے نظر بندی کرنا اور جس چیز سے نفرت ہو اس کو سکوت کہتے ہیں۔

سحر: جس چیز کا سبب عقلی ہو اور اپنی حقیقت کے خلاف اس کا تحمل ہونے لگے، دھوکا دینے اور بے حقیقت خیالات کے پیدا کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں۔ ہاتھ کی حنظل اور شعبہ ہازی کو بھی سحر کہتے ہیں، نظر بندی کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے سحر و افسن الناس (۱۱۱ عرف: ۳۶) انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو پاندہ دیا۔ شیطان سے کسی قسم کا تقرب حاصل کر کے کفر اور شرک کی کلمات پڑھ کر کسی عجیب و غریب کام کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں۔ علامہ ابو الحیثم اندلسی متوفی ۵۴۳ھ نے سحر کے حقائق حسب ذیل اقوال لکھے ہیں:

(۱) محررے خالق اشیاء تبدیل ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کی صورتیں بدل جاتی ہیں جیسے پتھر کو سونہ یا تانبا اور انسان کو گدھا بنانا دینا اور یہ مجازات اور کرامات کے مشابہ ہے، جیسے ہوا میں اڑنا اور قلیل وقت میں کثیر مسافت کو طے کر لینا۔

(۲) ہازی گری، طبع سازی اور شعبہ ہازی جس کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، قرآن مجید میں ہے: قِيَادًا جِبَالَهُمْ وَعِصْوَانَهُمْ يَتَوَلَّوْنَ (۱۱۱ عرف: ۳۶) پس اچانک ان کے جلو سے موی کو یہ خیال ہوا کہ ان کی یہ عجیب و غریب آئینہ تسمی۔ (ط: ۶۶) رسیاں اور لافعیل دو زری ہیں۔

اور یہ منزلہ کا قول ہے جن کی رائے میں سحر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہوا سحری استر باہزی شافعی کا قول بھی انہی کے موافق ہے۔

(۳) محرر کے ساتھ اپنی قوت علیہ کو لوگوں کے خیالات پر اثر انداز کیا جاتا ہے اور ان کے خیال میں جو بات ڈال دی جاتی ہے، ان کو وہی نظر آتا ہے، اس کو نظر بندی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے سحر و افسن الناس۔ (۱۱۱ عرف: ۳۶)

(۴) کوئی خیر یا فتنہ کام کرنے کے لیے جنات کی خدمت حاصل کی جاتی ہے اور اس کام کو سحر کہتے ہیں۔

(۵) بعض اقسام کو جادو کہیں کی راکھ پر کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔

(۶) ستاروں کے خواص اور ان کی تأثیرات سے یہ عمل کیا جاتا ہے۔

(۷) کچھ کفریہ کلمات پڑھ کر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ (المعجم المذہب، ص ۵۴۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۴ھ)
کفار مکہ کے مطالبہ پر فرشتوں کو نازل نہ کرنے کی وجہ

ان آجوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیا تو اس بات کی تصدیق کریں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر باغض یہ مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ ہر چند کہ ہم بظاہر فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم حقیقت میں ان کو نہیں دیکھ رہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی ایک سمت بڑی حماقت ایک چیز کا مشاہدہ کر رہی ہو اور پھر وہ یہ کہیں کہ ہم کو شک ہے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، وہ نظر بندی ہے یا جادو ہے۔ اس طرح تو ہر جو اس اور مشاہدہ پر اعتبار نہیں رہے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب لوگ خدا، مخلوق اور ہندوہری پر اثر آئیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ آخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا تھا تب بھی تو کفار نے یہی کہا تھا کہ یہ کھلا جادو ہے، اسی طرح تمام جن اور انسان مل کر قرآن کی مثل کوئی سورت بنا کر نہیں لاسکتے پھر بھی انہوں نے اس کو اللہ کا کلام نہیں مانا اور یہی کاماک یہ کھلا ہوا جادو ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿۱۸﴾ وَحَفِظْنَاهَا

اور ہم نے شب ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے زین کر دیا ۱۸ اور ہم نے ان کو

مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿۱۹﴾ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ

ہر مانعہ اور گمراہ شیطان سے محفوظ کر دیا ۱۹ سوائے اس کے جو چوری سے (فرشتوں کی باہمی) سنے تو اس کے پیچھے

شَهَابٌ مُبِينٌ ﴿۲۰﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ

ایک چمکتا ہوا آشکارہ آگاہ ہے ۲۰ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ نصب کر دیئے

وَأَبْتَنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿۲۱﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا

اور اس میں ہر مناسب چیز کا وزن لگائی ۲۱ اور ہم نے اس میں تمہارے لیے

مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ ﴿۲۲﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا

سامان میشت پیدا کیا اور ان کے لیے (بھی) کوئی روزی نہیں دیتے ۲۲ اور ہمارے ہی پاس ہر

عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿۲۳﴾ وَارْسُلْنَا

پہرے کے خزانے ہیں اور ہم اس کو صرف مبین انداز سے کے مطابق نازل کرتے ہیں ۲۳ اور ہم نے بادلوں

الرَّيِّحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا

کا ترجمہ اٹھانے والی ہوائیں پھر ہم نے آسمان سے بارش برسانا شروع کر دی اور تم

أَنْتُمْ لَهُ بِخْرٍ نِينَ ﴿۲۶﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نَحْيُ وَنُمِيتُ وَكُنَّا الْوَارِثُونَ ﴿۲۷﴾

اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے تھے ○ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مرنے والے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿۲۸﴾

اور بے شک ہم ان لوگوں کو پہلے ہی جہنم سے قدم میں اور ہم ان کو (آخر) جہنم سے آخر میں سے مقرر ہیں ○

وَإِن سَأَلْتَهُ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۲۹﴾

اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرنے والا ہے وہ بے شک وہ مسرت والا نہایت علم والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ○ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزیں کر دیا اور ہم نے ان کو ہر راندہ دور نگاہی سے محفوظ کر دیا ○ سو اس کے جو چاہی سے (فرشتوں کی یا جسے مانے تو اس کے پیچھے ایک چمکے ہوئے لگاؤ آتا ہے ○ (الحجر: ۸۸-۸۹)

بروج کا لغوی اور اصطلاحی معنی

برج بروج کی جمع ہے۔ اس کے معنی بلند عمارت اور محل ہیں۔ گنبد اور ستارے کے مقام کو کہتے ہیں۔ آسمان کا بارہواں حصہ جو رعد گاہوں سے دکھائی دیتا ہے، اس کو برج کہتے ہیں۔ علماء وقت کہتے ہیں کہ آسمان نوہیں۔ سات آسمانوں میں سے ہر آسمان میں ایک سیارہ ہے۔ سات سیارگان یہ ہیں قمر، زحل، عطارد، شمس، مشتری، مریخ اور زہرہ اور آٹھویں آسمان میں وہ ستارے ہیں جو ظہرت ہیں (یعنی گردش نہیں کرتے) اور نویں آسمان کو وہ ظلمت، ظلمت کہتے ہیں وہ سلوہ ہے، اور آٹھویں آسمان میں ستاروں کے اجتماع سے جو مختلف شکلیں بنتی ہیں، وہ اس نویں آسمان میں نظر آتی ہیں جن کو رعد گاہوں میں دیکھا جاتا ہے۔ کسی یہ شکل شیری کی بن جاتی ہے۔ اس کو برج اسد کہتے ہیں اور کہیں ترازو کی سی شکل بنتی ہے اس کو برج میزان کہتے ہیں، اور کہیں یہ شکل چھوکی سی بنتی ہے۔ اس کو برج قزح کہتے ہیں۔ یہ کل بارہ برج ہیں: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ سورج ہر بارہ میں ایک برج کی مسافت کو طے کرتا ہے اور ایک سال میں بارہ برج کی مسافت طے کرتا ہے۔ مری، سردی، بہار اور خزاں۔ یہ چاروں موسم سورج کی اسی حرکت سے وجود میں آتے ہیں۔ (برج الصلی: ۳۳-۳۴) طالعہ موضحہ

ترقی اردو بورڈ کی مرتب کردہ لغت میں لکھا ہے:

سیارہ کا دائرہ گردش جسے اس کا گھر، مقام یا منزل کہتے ہیں، آسمانی دائرہ کے بارہ حصوں میں سے ہر ایک راہ۔ قدیم جنت دانوں نے ستاروں کے مقالت کیجئے کے لیے منظر یا راہ منزل (فضا) کے بارہ حصے کیے ہیں۔ ہر حصہ میں جو ستارے واقع ہیں ان کی اجتماعی صورت سے جو شکل بنتی ہے، اس حصہ کا نام ہی شکل پر رکھ دیا گیا ہے۔ مثلاً چند ستارے مل کر شیری کی

نقل بتاتے ہیں "اس حصہ کلام برج اسد رکھ لیا گیا ہے۔ (اردو لکھنؤ ۳۲ ص ۵۵) مطبوعہ میڈاروپریش کراچی)
ڈاکٹر وہ۔ زحلی لکھتے ہیں:

اہل عرب ستاروں اور ہمدرد کے علم کو بہت عظیم علوم میں سے شمار کرتے تھے اور ان سے راستوں، اوقات اور ان سے شگ سہلی اور فصل کی سرسبزی اور زرخیزی پر استدلال کرتے تھے۔ برج کا برج اہل اور القرب ہے اور زہرہ کا برج اثر اور المیزان ہے، اور عطارد کا برج المیزان اور السنبہ ہے اور القمر کا برج السرطان ہے اور الشمس کا برج المیزان ہے اور مشتری کا برج القوس اور الموحث ہے اور زحل کا برج المیزان اور الدلو ہے۔ (تفسیر برج ۳۳ ص ۶۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۳ھ)
علم نجوم کی تعریف

"علم نجوم کی تعریف: سیاروں کی تاثیرات یعنی سحلات و نحوت اور واقعات آئندہ کی حسب گردش چوں گوئی یا محلات تقدیر اور اچھے برے موسم کی خبر دینے کا علم۔ (اردو لکھنؤ ۳۳ ص ۵۹) مطبوعہ میڈاروپریش کراچی۔ ۱۳۸۳ھ)
نجومی کہتے ہیں کہ انسان جس تاریخ کو پیدا ہوا اس تاریخ کو سورج جس برج میں تھا وہ اس شخص کا برج ہے۔ پھر وہ اپنے حسب سے اس کا ستارہ معلوم کرتے ہیں اور انہوں نے ستاروں کی جو تاثیرات فرض کی ہوں اس اعتبار سے وہ اس شخص کی قسمت کامل بیان کرتے ہیں لیکن یہ سب انکل بچ اور دھوکے ہیں۔ قیہ کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے ماسوا ان نفوس قدسہ کے جن کو اللہ تعالیٰ وحی یا الہام کے ذریعہ قیہ پر مطلع فرماتا ہے۔
دائرہ معارف اسلامیہ میں لکھا ہے:

علم نجوم کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ اس جہان میں جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان سب کا جہرام سلوی (سیارگان) کی مخصوص طبع اور ان کی حرکت سے قریبی تعلق ہے۔ انسان عالم اصغر ہونے کی حیثیت سے پورے عالم اکبر کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے، بالخصوص سیاروں کی تاثیرات کے تعلق ہے۔ اس میں خواہ ہم بطبوس کی بیروی میں واضح طور پر اس عملی نظریہ کو تسلیم کریں کہ اجسام فلکی کی نقل ہوتی شعاعوں سے ایسی قوتیں یا اثرات خارج ہوتے ہیں جو معمول (عقل) کی طبیعت کو عامل (فاعل) کی طبیعت کے مطابق بتادینے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا رائج العقیدہ مسلمانوں کا ہم خیال ہونے کی غرض سے اجسام سلوی کو آئندہ ہونے والے واقعات کا اصل قائل نہ مانتے ہوئے محض ان واقعات کی نشانیوں (دلائل) تصور کریں۔ ستاروں کا اثر ان کی انفرادی نوعیت پر نیز زمین یا دوسرے ستاروں کے لحاظ سے ان کے مقام پر منحصر ہے، لہذا اس عالم کے واقعات اور انسانی زندگی کے شیب و فراز بیش لا تعد اور نہایت متنوع بلکہ متناقض سلوی اثرات کے نہایت پیچیدہ اور حفیو استخراج کے تعلق ہوتے ہیں۔ ان اثرات کو جاننا اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ نظر میں رکھ کر دنیا کو ہم کائنات طلب کام ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ ج ۳ ص ۵۰ مطبوعہ لاہور)

ستاروں کی تاثیرات ماننے کا شرعی حکم

اسلام میں ستاروں کو موثر یا تاثر دینا جائز ہے۔

حضرت زید بن خالد جونی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں صبح کی نماز پر مائل۔ آسمان پر رات کی پادش کے اثرات تھے، آپ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر فرمایا: تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے بعض بندوں نے صبح کی بھی تو وہ مجھ پر ایمان لانے والے بھی تھے اور میرا کفر کرنے والے بھی تھے سورج

نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور سیارہ (ستارہ) کا کفر کرنے والا ہے اور جس نے کہا فلاں فلان ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے کہ میرا کفر کرنے والا ہے اور سیارہ (ستارہ) پر ایمان لانے والا ہے۔ (صحیح ابوداؤد رقم الحدیث ۴۸۳۶، صحیح مسلم رقم الحدیث ۵۷۷۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۹۹۳)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی حنفی متوفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں کفر سے مراد مشرکین کا کفر ہے کیونکہ اس کو ایمان کے مقابلہ میں ذکر فرمایا ہے اور یہ اس کے متعلق ہے جس کا اعتقاد یہ ہو کہ ستاروں کی تاثیر اور ان کے فضل سے بارش ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کفرانِ نعمت ہو۔ جب کہ اس کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ نے ہی بارش کو پیدا کیا ہے تو وہ خطا کار ہے، کافر نہیں ہے اور اس کی خطا دو چیزوں سے ہے ایک اس وجہ سے کہ اس کا یہ قول شریعت کے خلاف ہے اور دوسرے اس وجہ سے کہ اس کا یہ قول کفار کے مشابہ ہے اور ہم کو کفار کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے مشرکین اور رسول کی مخالفت کرو اور ان کی مشابہت سے منع فرمایا ہے اور اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اقوال اور افعال میں ان کی مخالفت کریں۔

(محمد قاسمی ج ۲ ص ۳۷ مطبوعہ ادارۃ المطابع العربیہ مصر ۱۳۳۸ھ)

علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۷۶۷ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ ستارہ فاعلِ مدبر (موثر) اور بارش پر سائلہ (مستعمل) ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی اور اس کا اعتقاد یہ تھا کہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوئی ہے اور یہ ستارہ بارش کے وقت کی علامت ہے تو اس کے قول کی تویل یہ ہے کہ فلاں وقت میں بارش ہوئی ہے لہذا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور اس قول کے ترکہ ہونے میں اختلاف ہے اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ ترکہ تہنیک ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ (صحیح مسلم شرح النووی ج ۲ ص ۲۸۹ مطبوعہ مکتبہ زہراء صوفیہ بلانکہ کریمہ ص ۳۴)

یہ تو اس شخص کا حکم ہے جو افعال اور آثار کے صادر ہونے کی نسبت سیاروں اور ستاروں کی طرف کرے لیکن جو نجومی ستاروں اور یروج کی مدد سے زائچہ بنا کر غیب دانی کا دعویٰ کرے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح نجومی کافیب کی باتیں بتاتا کفر ہے اسی طرح کسی نجومی کو غیب دان اعتقاد کر کے اس سے مستقبل میں پیش آنے والے امور اور غیب کی باتیں پوچھنا بھی کفر ہے۔

شلب ثاقب کا لغوی اور اصطلاحی معنی

شلب، وہ چھوٹے چھوٹے اجرام یا شلب جن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، زمین کی حرکت سے خلاف سمت میں حرکت کرتے ہوئے زمین کے کہہ ہوئی سے معلوم ہوتے ہیں تو ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہوا کی مزاحمت سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے، وہ ان کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ نظام شمسی کے جن مختلف رکن نگاہ پر ذکر ہو چکے ہیں ان کے علاوہ بے شمار اور چھوٹے چھوٹے اجرام ہیں، جن کو شلب ثاقب کہتے ہیں۔ (المیزان ص ۸۰)

وہ چمکتا ستارہ جو آسمان سے کرکٹ یا آتش بازی کی طرح چھوٹا ہو اور کھلی دستانے۔

شلب ثاقب کا ٹکراؤ جو راکھ ہونے سے پہلے زمین تک پہنچ جاتا ہے، اور دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے، بعض اوقات ایسے شلب چھوٹے زمین پر گر جاتے ہیں جن کا سامان کافی زیادہ ہوتا ہے۔ (اردو لغت ج ۲ ص ۵۷۷ مطبوعہ مچھلا اردو پریس کراچی ۱۹۷۷ھ)

علامہ حسین بن محمد راقب صوفی لکھتے ہیں:

جنتی ہوئی آگ کے چمکدار شعلہ کو شلب کہتے ہیں۔

(الغزوات ج ۱ ص ۳۵۳ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۸۱ تا ۱۸۲)

علامہ ابو الطحطاوی البہار کہ بن محمد بن الامیر الجوزی بالسنی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

حدث میں ہے جب جنت فرشتوں کی باتیں چوری سے سنتے ہیں تو بسا اوقات ان کو شلب پکڑ لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ یہ باتیں کسی کے دل میں اتار کر لیں اور شلب سے آپ کی مراد ہے جو رات کو ستارے کی مانند نور تاباں ہو اور وہ اصل میں آگ کا ایک شعلہ ہوتا ہے۔ (السنن ج ۴ ص ۳۵۷-۳۵۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

بروج سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال

ان آیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مفسرین نبوت کے جملہ کاجواب دے کر ان کا زائل فرمایا تھا اور یہ واضح اور جلی ہے کہ نبوت کا نبوت الوہیت کے ثبوت پر مبنی ہے تو اب اللہ تعالیٰ الوہیت کے دلائل کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ آسمانوں میں بروج بنائے ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزیں فرمایا ہے۔ ان کی الوہیت پر اس طرح دلالت ہے کہ ہر برج دو سرے برج سے مختلف ہے اور ان کا اختلاف اس پر دلالت کرتا ہے کہ ہر عقار اور متاع ازل نے جس برج کو جس ہیئت پر چاہا اس ہیئت پر بنایا اور ضروری ہے کہ ان کیلئے والاد واجب اور قدیم ہو، کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہو تو اس کو خود اپنے وجود میں کسی علت کی احتیاج ہوگی اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم واحد ہو کیونکہ تعدد وجہاں محل ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے کئی بار ذکر کر چکے ہیں، لہذا آسمانوں میں بروج کا ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ ان کا کوئی خالق ہو اور ضروری ہے کہ وہ خالق واجب قدیم اور واحد ہو۔

آپ کی بعثت سے پہلے شلب قاقب گرائے جانے کے متعلق متعارض احادیث

پھر فرمایم نے ان آسمانوں کو شیطان رجم سے محفوظ کر دیا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ شیطان اس پر ہر طور میں ہے کہ وہ آسمانوں کو منہم کر سکے، پھر آسمانوں کو شیطان رجم سے محفوظ کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آسمان کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے بھی شلب قاقب گرائے جانے کا عمل معمول اور متعارف تھا اور بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل آپ کی بعثت کے بعد شروع ہوا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں جیسے زنجیر کو صاف پتھر پر مارا جائے پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو نافذ فرما دیتا ہے، جب فرشتوں کے دلوں سے خوف کچھ دور ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کچھ فرمایا، وہ حق ہے اور وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے، پھر فرشتوں کی گفتگو کو چارے والے شیطان ان باتوں کو چوری سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سفیان نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دیکھا اور کہا شیطان اس طرح ایک دوسرے کے اوپر کتے ہوتے ہیں اور یہ فرشتوں کی گفتگو کو چوری سے سننے والے ہیں، بعض اوقات اس چوری سے سننے والے کو آگ کا ایک شعلہ آکر لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ساتھی کو یہ بتائے کہ اس نے کیا بات فرمائی شعلہ اس سننے والے کو جلا ڈالے گا اور بعض اوقات وہ شعلہ اس کو نہیں لگا حتیٰ کہ وہ سننے والا اپنے قریب والے کو بتاتا ہے، پھر وہ اس کو بتاتا ہے جو اس سے نیچے ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان باتوں کو زمین تک پہنچا

دیتے ہیں، پھر وہ یہ باتیں چلو کر کے سندس ذال دیتے ہیں۔ وہ ان باتوں کے ساتھ جو سمجھتے اور دیکھتے ہیں، پھر اس کی تصدیق کی جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس چلو کر کے ہم کو کھانا ملن ایسی ایسی خبریں دیں گی؟ اور ہم نے اس کی خبر کو سچایا تھا اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے آسمان کی خبریں ہی تھیں۔

(صحیح بخاری رقم الحديث: ۳۷۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۳۳۳ سنن ترمذی رقم الحديث: ۳۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم

الحديث: ۳۳۳۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک ستارہ ٹوٹ کر گر کر اور فضا روشن ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جب تم زمانہ جاہلیت میں یہ منظر دیکھتے تھے تو اس کے حلق کیا کہتے تھے؟ اصحاب کرام نے کہا ہم یہ کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آگ کا یہ شعلہ کسی کی موت پر پھینکا جاتا ہے نہ کسی کی حیات پر، لیکن اہل عرب غزوہ جمل جب کسی چیز کے حلق کوئی فیصلہ فرما نہ تھے تو حاطین عرش سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر آسمان والے سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر جو ان کے قریب ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں حتیٰ کہ اس آسمان تک صبح پہنچ جاتی ہے، پھر جیسے آسمان والے ساتویں آسمان والوں سے پوچھتے ہیں: تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ پھر وہ ان کو خبر دیتے ہیں، پھر ہر نچلے آسمان والا اپنے سے اوپر آسمان والے سے پوچھتا ہے، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے اور شیاطین چوری سے اس خبر کو سن لیتے ہیں، پھر وہ یہ خبر اپنے چیلوں اور دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں، پھر اگر وہ اسی خبر کو بیان کریں تو وہ حق ہے لیکن وہ اس میں تحریف کرتے ہیں اور اس میں کچھ اور باتیں کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ امام ترمذی نے لکھا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن ترمذی رقم الحديث: ۳۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۳۳۳)

صحیح بخاری اور سنن ترمذی کی ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر چڑھتے تھے اور ان پر آگ کے شعلے پھینکے جاتے جو اس طرح دکھائی دیتے تھے جیسے ستارے ٹوٹ کر گر رہے ہوں اور بعض احوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے ہی عمل نہیں ہو تھا اور شیاطین کو آسمان پر چڑھنے اور فرشتوں کی باتیں سننے سے منع نہیں کیا جاتا تھا حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ (پہلے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات پر قرآن مجید نہیں پڑھا تھا اور نہ ان کو دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار میں گئے اور آسمان کی خبر اور شیاطین کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی تھی اور ان کے اوپر آگ کے شعلے پھینکے جاتے تھے، پس شیاطین اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے کہا ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان کیا چیز حائل ہو گئی ہے اور ہم پر آگ کے شعلے پھینکے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں سفر کرو اور تلاش کرو کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کیا چیز حائل ہوئی ہے؟ پھر انہوں نے زمین کے مشرق اور مغرب میں سفر کیا۔ ان کی ایک جماعت تمناہ کی طرف گئی اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو انہوں نے لکھا یہ ہے وہ چیز جو تمہارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے، پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہا اے ہماری قوم! بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو میرے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں قرار دیں گے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۴۴۴۴) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۴۴ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۴۴۴۴ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۴۴۴۴)

(الحدیث: ۴۴۴۴)

ان متعارض احادیث میں قاضی عیاض اور علامہ قرطبی کی تطبیق

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی باندہ کسی حدیث ۴۴۴۴ لکھتے ہیں:

اس حدیث سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے پہلے شیطان آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے تھے اور ان پر آل کے شیطے نہیں پیچھے جاتے تھے کیونکہ شیاطین نے اس پر تعجب کیا اور ان کا سبب معلوم کرنے کی جستجو کی، مگر وجہ یہ کہ عرب میں پہلے کانٹوں کی کھیت چھا تھا اور لوگ مستقبل کی باتیں معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس یا معلوم بیٹا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس کا سبب منقطع کر دیا گیا اور شیاطین جو چوری سے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، ان کے سننے کے درمیان آل کے شیطے مائل کر دیئے گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

وَأَنَّ لِّمَسَاكِينِ السَّمَاءِ قُوَّةً نَّهَا مُنِئَتِ
حَرَسًا قَدِيدًا وَشُهُبًا ۚ وَأَنَّ كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا
مَقَاعِدَ لِلسَّحَابِ ۚ فَمَنْ يَسْمُوعِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
شِهَابًا مُّزَوِّجًا ۚ (النجم: ۸-۹)

اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھو ا تو ہم نے اس کو اس حال میں

بیٹا کہ اس کو سخت سپرداروں اور آل کے انگاروں سے بھر دیا
کیا ہے ۚ اور ہم پہلے (فرشتوں کی باتیں) سننے کے لیے آسمان
کی کچھ جگہوں پر بیٹھ جاتے تھے، پس اب جو کان لگا کر سنتا ہے تو

وہ اپنی گھٹائی میں آل کا شعلہ تپاتا ہے۔

بے شک شیاطین (فرشتوں کی گھٹائی) سننے سے دور رکھے
ہوئے ہیں۔

لَهُمْ عَيْنُ السَّمْعِ لَمْ يَعْمُرُوا ۚ (الشعراء: ۲۱۲)

(الشعراء: ۲۱۲)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ
وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ۚ (الملك: ۵)

(الملك: ۵)

بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین

فرمایا ۚ اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنادیا ۚ وہ

شیاطین اوپر کے فرشتوں کی بات نہیں سن سکتے اور ان کو ہر

طرف سے نارنگی جالی ہے ۚ دور کرنے کے لیے اور ان کے

لیے دائمی عذاب ہے ۚ سو اس شیطان کے جو کوئی بات اچک

لے تو شائبہ کا قہر چمکے ہو (انگارا) اس کا چمکا کر ہے ۚ

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ
الْكَوْكَبِ ۚ وَجَعَلْنَاهَا قُحُوفًا مُّارِيَةً ۚ

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيرًا ۚ لَّهُمْ فِيهَا مَنَاجِبَ
كُلٌّ جَابِبٌ ۚ وَخُورًا وَكُنُوفًا ۚ وَاجِبٌ ۚ أَلَّا

مَنْ خَلَفَ الْمَغْطَفَ فَمَاتَتْهُ شِهَابًا مُّزَوِّجًا ۚ

(الانشاء: ۱۰-۱۱)

(الانشاء: ۱۰-۱۱)

اور تاریخ عرب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شائبہ قاقب کو بہت حیرت سے دیکھتے تھے کیونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کی بیعت سے پہلے وہ شائبہ قاقب کو نہیں جانتے تھے اور شائبہ قاقب کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور

علامت سے شمار کیا جاتا تھا ۚ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ دنیا میں بیش سے شائبہ قاقب کرتے رہے ہیں اور حضرت ابن عباس

رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی روایت کی ہے۔ (صحیح بخاری اور جامع ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث ذکر کر چکے ہیں)

لیکن ان حدیثوں پر یہ اعتراض ہے کہ یہ حدیثیں قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہیں:
 لَمَنْ تَسْتَوْصِ الْأَنْ يَحْدِثْ لَهُ شَيْئًا زَكَاةً۔
 سو اب جو کھان لگا کر سنا ہے تو وہ اپنی کلمت میں خلعت
 (الجن: ۹) کہنے والا شرط (شائبہ) قاطب بتا رہا ہے۔

مفسرین نے یہ کہا ہے کہ آسمان کی خلعت اور شائبہ قاطب لگا کر پہلے بھی معروف تھا لیکن یہ پہلے اس وقت ہوا تھا
 جب کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوا تھا۔ مثلاً جب روئے زمین پر عذاب نازل ہوا تھا یا جب زمین پر کوئی رسول بھیجا جاتا تھا۔
 قرآن مجید میں ہے:

جناۃ شائبہ قاطب کے معلق کرنا

وَأَنَّا لَا مَدْرِي أَشْرَأُ يَدُ يَمُنُّ لَوْ الْأَذْيَانُ آمُ
 وَأَنَّا يَوْمَهُمُ رَحْمَةُ رَبِّكَ (الجن: ۱۰)
 اور ہم یہ نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا
 ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا
 ارادہ فرمایا ہے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ شائبہ قاطب لگا کر پہلے بھی دکھائی دیتا تھا اور معروف تھا لیکن شیاطین کو ان کے زیرِ دور کرنا
 اور جلاتا یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بعثت کے بعد شروع ہوا ہے اس لیے جنات نے اپنے دور کے جاننے پر حیرت
 اور تعجب کا اظہار کیا اور اس کا سبب تلاش کیا۔ (کنز العمال ج ۱۲ ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی المالکی المتوفی ۵۸۰ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:
 صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ دو متعارض اور مختلف حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی شائبہ قاطب گرائے جاتے کا معمول تھا اور دوسری سے معلوم ہوتا ہے کہ امر آپ کی
 بعثت کے بعد شروع ہوا ہے اور ظاہر قرآن میں بھی اس کی تائید ہے۔ اسی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا، جاننے نے یہ کہا کہ
 آپ کی بعثت سے پہلے شائبہ قاطب گرائے کا معمول نہیں تھا اور امام غزالی نے یہ کہا کہ آپ سے پہلے بھی یہ معمول تھا لیکن
 آپ کی بعثت کے بعد یہ بہت زیادہ ہو گیا اور اس طرح ان حدیثوں کا متعارض دور ہو گیا۔

(المفسر ج ۷ ص ۳۳۱-۳۳۲ مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۱۷ھ)

ان احادیث میں علامہ ابن حجر کی تطبیق

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

امام عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ زہری سے سوال کیا گیا بلانہ جاہلیت میں ستاروں کو شیاطین پر
 پھینکا جاتا تھا انہوں نے کہا ہاں لیکن اسلام آنے کے بعد اس میں زیادہ خلیفہ اور تشدید کی گئی اور یہ ان مختلف حدیثوں میں
 متحدہ ظہور ہے۔ پھر میں نے وہاب بن منبہ کی ایسی روایت دیکھی جس سے اختلاف دور ہو جاتا ہے اور ان مختلف حدیثوں میں
 تطبیق ہو جاتی ہے انہوں نے کہا پہلے انہیں تمام آسمانوں پر چڑھا کر تھا اور جس جگہ چاہتا تھا پھر اترتا تھا جب سے حضرت
 آدم جنت سے زمین پر آئے تھے اس کا بھی معمول تھا اور اس کو منع نہیں کیا جاتا تھا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان
 پر اٹھا لیا گیا پھر اس کو چڑھے آسمان تک چڑھنے سے روک دیا گیا اور جب ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث
 ہوئے تو پھر اس کو قید تین آسمانوں پر بھی چڑھنے سے روک دیا گیا پھر انہیں اور اس کا پھر چڑھنے سے روک دیا گیا حتیٰ کہ فرشتوں کی باتیں سنا
 کر تھا تو ان پر ستارے مارے جاتے تھے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو زمانہ فترت تھا اس میں آسمان کی حفاظت نہیں کی جاتی تھی، اور جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو آسمان کی پرست خت حفاظت کی گئی اور شیاطین کو ستاروں سے رجم کیا گیا۔ لہذا ان کو اس پرست خیرت ہوئی اور سدی کی سند سے روایت کیا ہے کہ آسمان کی صرف اس وقت حفاظت کی جاتی تھی جب زمین پر کوئی نبی ہو یا کوئی دین، مطلب ہو اور شیاطین نے آسمانوں میں اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے جلی جہنہ کروہ فرشتوں کی ہاتھیں سنا کرتے تھے اور جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کو ستاروں سے رجم کیا گیا۔ ان میں بن العصر نے کہا ہے کہ ظاہر حدیث کاقتضایہ ہے کہ پہلے شباب عاقب کو نہیں پھینکا جاتا تھا اور واقعہ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے اور رہا یہ کہ قرآن مجید میں یہ ہے:

سواب جو کلنگار کرتا ہے تو وہ اپنی گھلت میں حفاظت کرنے والا شیطاں (شباب عاقب) ہوتا رہا تا ہے۔ (ابن: ۹)
اس آیت کا ساقی یہ ہے کہ پہلے جو شباب عاقب مارے جاتے تھے تو وہ بھی نشانہ پر لگتے تھے اور کبھی نہیں لگتے تھے اور بحث کے بعد اس طرح تا کہ شیاطین پر وہ آگ کے شیطاں مارے جاتے ہیں کہ ہر شیطاں نشانہ پر لگتا ہے اور کوئی وار خطا نہیں جاتا۔ اسی وجہ سے رعد کا قضا استقبال فرمایا ہے اور جب کوئی وار گھلت لگا کر کیا جائے تو وہ چرکا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی بحث کے بعد جو شباب عاقب شیاطین پر مارے جاتے ہیں وہ ہمیشہ نشانہ پر لگتے ہیں اور اس سے پہلے کبھی وہ شباب عاقب نشانہ پر لگتے تھے اور کبھی نہیں لگتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے شیاطین پر شباب عاقب بالکل مارے نہیں جاتے تھے۔ علامہ سبکی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر آپ کی بحث کے بعد فرشتوں کا نشانہ خطا نہیں جاتا تو پھر چاہیے تھا کہ شیطان دوبارہ آسمان تک چڑھنے کی کوشش نہ کرتے مگر انہیں دیکھتے ہیں کہ شباب عاقب گرانے کا عمل تو مسلسل ہو رہا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کو ہر بار یہ توقع اور امید ہوتی ہے کہ وہ چوری سے چھپ کر فرشتوں کی مٹھکنوں میں سے نکلیا ہے اور جیسے گا اور فرشتوں کی مار سے بچ جائے گا لیکن وہ ہر بار مظلوم اور غلام ہوتا ہے اور اس پر آگ کے شیطاں گرانے جاتے ہیں اس کے بلوچہ و دھمت نہیں ہار تا اور اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے کیونکہ شر اس کی طبیعت میں ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے سبب سے شباب عاقب گرانے کے عمل میں حلیفہ اور تشدید کی گئی تھی تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صل ہو گیا اور وحی منقطع ہو گئی تو پھر شباب عاقب گرانے کا عمل بھی منقطع ہو جانا چاہیے تھا مگر انہیں دیکھتے ہیں کہ شباب عاقب گرانے کا عمل اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شباب عاقب نہ کسی کی موت کی وجہ سے گرائے جاتے ہیں نہ کسی کی حیات کی وجہ سے، لیکن ہمارا رب جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو بعض آسمان والے بعض دوسروں کو اس کی خبر دیتے ہیں حتیٰ کہ یہ خبر آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، جن چوری سے اس خبر کو سن لیتے ہیں اور اپنے دوستوں کے دلوں میں افکار دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات نکلی ہے کہ شباب عاقب گرانے کے عمل کی شدت اور فرشتوں کی ہاتھوں کی حفاظت اب بھی منقطع نہیں ہوئی اور فرشتوں کو سننے کے احکام ملتے رہتے ہیں اور بلا وجود اس کے کہ شیاطین پرست بخلی کی جاتی ہے، ان کی مٹھکنوں کی طبع منقطع نہیں ہوئی اور جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چوری چھپے فرشتوں کی مٹھکنوں کے لیے آسمانوں پر چڑھتے تھے اب بھی اسی کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ ایک روایت ذکر کی ہے جس میں یہ دلیل بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ

وضوح کا رخ ہو جب قدم اٹھادے اور وہاں پہنچے گا کہ اس سے پہلے کئی بار دلائل سے بیان کر چکے ہیں۔

زمین کو پھیلانا اس کے گول ہونے کے متعلق نہیں ہے

اس آیت میں فرمایا ہے اور ہم نے زمین کو پھیلادیا اس طرح کا مضمون اور بھی کئی آیتوں میں ہے:

وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ ذَحَاۓ

اور زمین کو آسمان کے بعد پھیلایا۔

(الشّٰرۃ: ۳۰)

وَالْأَرْضُ قَرَحْنَهَا فَفُتِحَ الْمَغْشُوۡنَ

اور زمین کو ہم نے (فرش ہار کر) پھیلادیا سو ہم کیا خوب بچانے

(الفرج: ۳۸) والے ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین سیدھی اور پٹا ہے اور وہ ایک کروی جسم نہیں ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جب کوئی بت دیا گول جسم ہو تو سیدھا اور پٹا ہو یا اس کے گول ہونے کے متعلق نہیں ہو تا اور جب کسی بت بڑے گول جسم کے ایک چھوٹے حصے کو دیکھا جائے گا تو وہ سیدھا اور پٹا ہی معلوم ہو گا۔ زمین کے گول ہونے پر واضح دلیل یہ ہے کہ جس وقت پر صغیر پاک و ہند میں رات ہوتی ہے تو امریکہ اور جزائر غرب الهند میں دن ہوتا ہے۔ اس طرح یورپ، آسٹریلیا اور افریقہ میں سورج کے طلوع اور غروب کا دوران اور رات میں کئی کئی گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے۔ اگر تمام زمین سیدھی اور پٹا ہوتی تو تمام دنیا میں ایک ہی وقت میں سورج کا طلوع اور غروب ہوتا۔

دو اسی کی تفسیر

دو اسی: یہ لفظ روس سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے ایک جگہ قائم اور ثابت رہنا۔ روایات اور روای الہیہ میں کو کہتے ہیں جو ایک جگہ قائم اور ثابت رہتی ہیں۔ روای کا متعلق پہاڑوں کے لیے ہوتا ہے جو ایک جگہ ثابت اور قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا اور اس پر مضبوط پہاڑ نصب کر دیے تاکہ زمین اپنے محور پر قائم رہے اور گردش کرنے میں اپنے محور سے جھلوز نہ ہو جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

وَالْأَرْضُ یٰسَ الْاَرْضِیُّ اَنْ تَوِشٰی بِکُمْ

اور زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر

کسی ایک طرف جھکتے نہ گئے۔ (الاحقاف: ۱۵)

موزون کی تفسیر

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اس میں ہر موزون چیز اگلی: یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوگوں کی ضروریات کے اندازہ سے پیدا فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہوگی اور وہ کس چیز سے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا: اور اس میں ہم نے تمہارے لیے مسکن معیشت پیدا کیا کیونکہ نہایت سے جو رزق حاصل ہوتا ہے وہ انسانوں کی زندگی قائم رہنے کا سبب ہے اور جن کو انسان رزق میا نہیں کرتا انہیں حیوانوں کی زندگی قائم رہنے کا سبب بھی یعنی زمین سے پیدا ہونے والی نباتات ہیں۔

موزون کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جن چیزوں کو وزن کیا جائے یعنی سونا، چاندی، تیلہ، پتیل وغیرہ معدنیات۔ جن چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہمارے ہی پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اس کو صرف معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں اور ہم نے بدلوں کا جو چاہئے دہلی ہوائیں بھیجیں، پھر ہم نے آسمان سے بارش برسائی سو ہم نے تم کو وہ

پانی پیا اور تو اس پانی کا بخیرہ کرنے والے نہ تھے اور بے شک ہمہی زندہ کرتے ہیں اور ہمہی مریض قہض کرتے ہیں اور ہم
عیسٰی کے بعد بھی ہیں۔ (المیز: ۳۳ - ۳۴)

مشکل الفاظ کے محلی

خزانہ خزانہ کی جمع ہے، خزانہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنی چیزیں چھپا کر رکھتا ہے، یا جس جگہ انسان اپنی چیزوں کو محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق اور معیشت کے اسباب جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ عام مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس خزانہ سے مراد بارش ہے، کیونکہ انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کو رزق کی فراہمی بھی بارش کے ذریعہ ہوتی ہے۔ بارش سے سبزہ اُگتا ہے اور فصل تیار ہوتی ہے، جس میں انسانوں، حیوانوں اور پرندوں سب کے لیے غذا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر سال سب جگہ یکساں بارش نازل نہیں فرماتا بلکہ اپنی حکمت سے کسی جگہ کم بارش نازل فرماتا ہے، کسی جگہ زیادہ اور کسی جگہ بالکل بارش نازل نہیں فرماتا، اس لیے فرمایا: ہم اس کو نصرف معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں، ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبْسَطُوا فِيهِ
الْأَرْضَ وَلَٰكِنْ مَّا يُقَدِّرُ غَاثًا وَمَأْتًا لِّعِبَادِهِمْ
تَسْبِيحًا ۝ (الشوری: ۲۷)

اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں فساد کرتے، لیکن وہ اپنے اندازہ کے مطابق جتنا چاہتا ہے رزق نازل فرماتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی

بست خرد رکھنے والا اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔
لَوَالِغَ لَاحِقَةٍ لِّیَجْمَعُ ہ۔ اس کا معنی ہے حلقہ۔ عرب کہتے ہیں کہ لفتح الساقۃ او فنی حلقہ ہوگی۔ لفتح الشجرۃ درخت چل دار ہو گیا۔ اس لیے لوضع کا معنی ہے وہ ہوا میں جو پانی سے بھرے ہوئے بالوں کو اٹھائے ہوئے ہوں۔ لفتح تودہ والی اونٹنی کو کہتے ہیں اس کی جمع لغاح ہے اور اونٹنیوں کے چپوں میں جو پیچے ہوتے ہیں، ان کو صلاصیح کہتے ہیں اور اونٹوں کی پشت میں جو ان کے بچل گلاہ ہوئے اس کو مضامین کہتے ہیں اور نر کے بلوہ منیہ کو القاح کہتے ہیں۔ نیز کہتے ہیں القح لیلان السخلۃ وامتسلخت السخلۃ یعنی ظلیاں محض نے کجور کے شگوفے بلوہ کجور پر ڈال دیئے اور اس کو حال کر کر دیا۔ اس کا معنی ہے اس کے کجور کے درخت میں پیوند لگایا۔

(الطبرستان ص ۳۵۸، مطبوعہ مکتبۃ نزار حنفیہ المذاکرہ کریم ۱۸۸۸ھ)

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ تَحْتَ بَلَدٍ مِّنْ بَلَدٍ
رَّعْمٍ مِّنْ حَبٍّ أَوْ أَفْئَكْتٍ سَحَابًا مِّمَّا يَخْلُفُونَ
يَسْكُدُ كَيْفَ تَلَوْنَهَا بِمِ الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۝ (مرآۃ: ۵۷)

وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری دیتی ہوئی ہوا میں بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ ہوا میں بھاری پادل کو اٹھا کر لائی ہیں تو ہم اس پادل کو کسی بغیر زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس سے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔
بلا تلوہ پانی جس کو تم پیچے ہو کیا تم نے اس کو پادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں اور ہم چاہتے تو اس

آفَرَهُ بِمِ الْمَاءِ الَّذِي تَسْقُوْنَ ۝ اَنْتُمْ
اَنْزَلْنَاهُ مِ الْمَزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۝ لَوْ

تَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اِنْ شَاءَ جَا لَكَوْ لَا تَشْكُرُوْنَ ۝ کوخت کرو یا بدو، بھرم کیوں عمر میں کرتے؟

(الرواحہ: ۷۰-۶۸)

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ اپنی حکمت اور رحمت کے مطابق لوگوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے، حقوق کے رزق اور ان کی تمام نفع آور چیزوں کے خزانے اس کے پاس ہیں جیسے وہ بارش نازل فرماتا ہے، جس کے ذریعہ زمین سے پیداوار حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کے حصول کے اسباب فراہم کر دیے ہیں۔ ان اسباب اور ذرائع میں سے وہ ہوا میں ہیں جو پلوں کو اٹھائے چمکتی ہیں تاکہ لوگ اس پانی کو پئیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلائیں اور اس سے اپنے ہاتھوں اور کھیتوں کو سیراب کریں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ہی سب کے بعد ہوتے ہیں۔ یعنی ہم ہی حقوق کو دہم سے وجود میں لاتے ہیں، پھر ہم اس پر موت طاری کریں گے، پھر ہر شے کے دن ہم ہی سب کو زندہ اور جمع کریں گے۔

مجاہدوں میں بیوند کاری کی ممانعت کی احادیث

ہم نے نو طبع کے معنی میں یہ بیان کیا ہے کہ تفسیق کا معنی ہے نہ مجبور کا شرف بلکہ مجبور میں ڈال دینا۔ عربی میں تفسیق اور زنا بھر کا ایک ہی معنی ہے اس سلسلہ میں یہ حدیث مشہور ہے:

موسیٰ بن طلحہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مجبوروں کے پاس تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کے پاس سے گزرا۔ آپ نے فرمایا: یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ لوگ مجبوروں میں بیوند لگا رہے ہیں۔ یعنی نہ مجبوروں کو بلکہ مجبور کے ساتھ ملا رہے ہیں جس سے وہ پھل دار ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے گناہ میں یہ عمل ان کو کسی چیز سے مستغنی نہیں کرے گا۔ جب ان صحابہ کو آپ کے اس ارشاد کی خبر ہوئی تو انہوں نے یہ عمل ترک کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر ان کو اس عمل میں فائدہ ہے تو کرتے رہیں۔ میں نے اپنے گناہ سے ایک سبب کھینچا تو اس پر عمل کرو کیونکہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ (صحیح مسلم، انفکاح ۳۳۰، سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۴۷۰۷)

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت عدتہ میں تشریف لائے تو صحابہ کرام مجبوروں میں بیوند نہ لگاتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم یہ عمل کس لیے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا شاید تم نہ کرو تو اس میں زیادہ سختی ہو۔ انہوں نے اس عمل کو ترک کر دیا تو پھر مجبوروں کی پیداوار کم ہو گئی۔ انہوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا میں صرف بشر ہوں (یعنی خدا نہیں ہوں) جب میں تمہارے دین کے متعلق کسی چیز کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو! اور جب میں اپنی رائے سے تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو میں صرف بشر ہوں! خدا نہیں ہوں! صحیح مسلم، انفکاح ۳۳۰، رقم الحديث: ۴۷۰۷

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو مجبوروں میں بیوند لگا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرو تو اچھا ہو گا۔ اس کے بعد وہی مجبور پیدا ہوئیں۔ پھر کچھ دنوں بعد آپ کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا اب تمہاری مجبوروں کی کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے کہا آپ

اور جو شخص آپ کو جوچا کہے گا تو وہ کافر ہو جائے گا ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی بات صادر نہیں ہوئی تھی جس پر عذر پوش کرنے کی ضرورت ہو۔ (المفہوم ج ۳ ص ۲۹۷-۲۹۸ مطبوعہ دارالمنیر کتب خانہ لاہور ۱۳۷۷ھ)

علامہ نجفی بن شرف دہلوی حنفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

علامہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور معاش سے حقیقی بغیر تشریع کے جوہات کہیں اس پر عمل کرتا واجب نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے بہ حیثیت تشریع کے جوچہ فرامیاس اس پر عمل کرتا واجب ہے اور آپ نے مجبور میں جو نہ لگانے کے ترک کرنے کا جو حکم دیا تھا وہ بہ حیثیت تشریع کے نہیں تھا بلکہ مشورہ تھا۔ یہی نہ لگانے کو ترک کرنے سے مجبوروں کی پیداوار کم ہوئی اس پر آپ نے فرمایا: "انعم اعلم بما صورہ دیکھ کہ" اپنے دنیاوی امور کو تم ہی زیادہ جانتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ اور فکر آخرت اور معارف الہیہ کی طرف مبذول رہتی تھی اور دنیا کی طرف زیادہ توجہ نہ کرنا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ (شرح مسلح ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ نور محمد جامعہ اہل علم کراچی ۱۳۷۷ھ)

علامہ ابن سلطان محمد انصاری حنفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور کی طرف زیادہ توجہ نہیں فرماتے تھے۔

(مرقاۃ ج ۳ ص ۲۳۳ مطبوعہ مکتبہ اہل ادب مکتبہ ۱۳۷۷ھ)

نیز علامہ قاری لکھتے ہیں:

مہمل پر یہ اشکل کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مجبور کے درختوں میں بیچ نہ لگاتے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا: کاش تم یہ طریقہ ترک کرو۔ انصار نے اس کو ترک کر دیا، پھر کوئی پیداوار نہیں ہوئی یا بوری مجبور میں پیدا ہوئی۔ تب آپ نے فرمایا تم اپنے دنیاوی معاملات کو خود ہی زیادہ جانتے ہو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ آپ نے اپنے گناہوں سے کما تھا وہی سے نہیں کما تھا۔ اور شیخ سیدی محمد سنوکی نے کہا ہے کہ آپ صحابہ کو توکل پر برا بھلا کہنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے آپ کے کہنے پر عمل نہیں کیا تو آپ نے فرمایا تم اپنے دنیاوی معاملات کو خود ہی زیادہ جانتے ہو اور اگر وہ آپ کے کہنے پر عمل کرتے اور ایک یا دو سال تک نقصان برداشت کرتے تو وہ اس مشقت سے بچ جاتے۔ یہ جواب انتہائی لطیف ہے۔ (سیدی غوث عبدالحق بن بدیع رحمہ اللہ کے جواب کا بھی یہی خلاصہ ہے)

(شرح اختلاف علی حاشیہ ج ۱ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بغیر محض اپنے اجتہاد سے لوگوں کو اس معاملہ پر بیچ نہ لگانے سے منع فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کا تھا اور اس کی بھلوں کے کہنا زیادہ ہونے میں کوئی تاخیر اور معقول وجہ نہیں ہے اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی علوت جاریہ یہ ہے کہ وہ اس عمل سے بچل زیادہ کر دیتا ہے۔ آپ نے ان کو منع تو کیا تھا مگر سختی سے منع نہیں کیا تھا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو بہتر ہے اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے دنیاوی معاملات کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس عمل کے کرنے یا نہ کرنے کے ساتھ کوئی اخروی سعادت حقیقی نہیں تھی، لیکن جب آپ نے اس طرف توجہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی علوت جاریہ کے مطابق اس عمل کی تاخیر ہوئی ہے تو پھر آپ نے اس پر سکوت فرمایا اور بعض روایات میں جو ہے کہ دنیاوی امور کو تم ہی زیادہ جانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان دنیاوی امور کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نہ کرنے والے

انصار میں ہے آپ کا علم معاذ اللہ کہ یہ تکرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اور آخرت کے جہم مصلحت کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۳۳ مطبوعہ فرید کتب خانہ لاہور ۱۳۴۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور بے شک ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے مقدم ہیں اور ہم ان کو (بھی) جانتے ہیں جو تم میں سے موخر ہیں اور بے شک آپ کا رشتہ ان سب کو جمع کرنے کا ہے بے شک وہ بہت عفت والا امت است علم والا ہے (۱۵: ۷۵)

مستفہدین اور متاخرین کی تفسیر میں متعدد اقوال

مستفہدین اور متاخرین کی تفسیر میں مفسرین کے آٹھ حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) قلدہ اور مکرر نے کہا استفہدین سے مراد وہ لوگ ہیں جو آج تک پیدا ہو چکے ہیں اور متاخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور شاکس نے کہا استفہدین سے مراد مکرر لوگ ہیں اور متاخرین سے مراد زندہ لوگ ہیں۔

(۳) بیلہ نے کہا استفہدین سے مراد وہ لوگ ہیں جو گذشتہ امتوں میں تھے اور متاخرین سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں۔

(۴) حسن اور قلدہ نے کہا استفہدین سے مراد نیک اور اطاعت گزار لوگ ہیں اور متاخرین سے مراد بدکار اور نافرمان لوگ ہیں۔

(۵) سعید بن مسیب نے کہا استفہدین سے مراد جنگ اور جہاد میں اگلی صفوں کے لوگ ہیں اور متاخرین سے مراد پچھلی صفوں کے لوگ ہیں۔

(۶) قرظی نے کہا استفہدین سے مراد جہاد میں قتل کرنے والے ہیں اور متاخرین سے مراد جہاد میں قتل نہ کرنے والے ہیں۔

(۷) شعیبی نے کہا استفہدین سے مراد اول خلق ہیں اور متاخرین سے مراد آخر خلق ہیں۔

(۸) استفہدین سے مراد نماز کی پہلی صفوں کے لوگ ہیں اور متاخرین سے مراد نماز کی پچھلی صفوں کے لوگ ہیں۔

مستفہدین اور متاخرین سے حقیقت میں کیا مراد ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے کیونکہ وہی ہر موجود اور معدوم کو جاننے والا ہے اور اس کو علم ہے کہ کون مقدم ہے اور کون موخر ہے لیکن یہ آخری قول اس آیت کے نزول کا سبب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افتاء میں ایک عورت نماز پڑھتی تھی اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ سو بعض لوگ تو نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ اس عورت پر نظر نہ پڑے اور بعض لوگ سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے اور جب وہ رکوع میں جاتے تھے تو اس عورت کو دیکھتے تھے۔ تب اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی ہے بے شک ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے پہلی صفوں میں ہوتے ہیں اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم میں سے پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۳۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۴۳۳ مسند احمد ص ۳۰۵ سنن الکبریٰ السنن رقم الحدیث: ۸۵۳۳ صحیح ابن کثیر رقم الحدیث: ۳۴۳۱ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۰۳ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۴۳۱ المستدرک ج ۲ ص ۴۵۳ سنن کبریٰ)

الطیسی ج ۳ ص ۹۸

لایم ایمن جریر نے یہ کہا ہے کہ میرے نزدیک ان باتوں میں کوئی قول یہ ہے کہ مستندین سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے مرتبے ہیں اور مستخرجین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اب زندہ ہیں اور جو ہمارے بعد پیدا ہوں گے کیونکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ہی سب کے بعد ہیں ہیں اور اس کے بعد وہابی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا بے شک وہ بہت حکمت والا نہایت علم والا ہے۔ جب یہ آیت ان دو آیتوں کے درمیان ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے اور ان کو مارنے کی خبر دی ہے اور اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے خلاف پر دلالت کرے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ درمیان کی یہ آیت نماز کی صفوں میں مقدم اور موخر ہونے والے لوگوں کے حلقوں ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے تمام حلقوں کے حلق فرمایا کہ وہ ان میں سے مقدم اور موخر کو جانتا ہے جو مرتبے ہیں اور جو بعد میں پیدا ہوں گے اور وہ ان کے نیک اور بد تمام افعال کو جانتا ہے اور وہ ان سب کو حشر کے دن جمع کرے گا اور ان کو ان کے افعال کی جزا دے گا۔ نیک افعال پر اچھی جزا دے گا اور برے افعال پر سزا دے گا اور نیک عمل کرنے والوں میں وہ مسلمان داخل ہیں جو اعلیٰ صفوں میں اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ عورتوں پر ان کی نظر نہ پڑے اور برے افعال والوں میں وہ لوگ داخل ہیں جو بری نیت سے کچھلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

صف اول میں نماز پڑھنے کی فضیلت

اس آیت کے شان نزول میں ہم نے سنن الترمذی اور دیگر کتب حدیث سے جو روایت ذکر کی ہے اس میں صف اول میں نماز پڑھنے کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور درج ذیل احادیث میں اس کی صراحت بھی کی گئی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور صف اول میں نماز پڑھنے میں کتنا جہد و ثواب ہو تا ہے، پھر ان کو قرعہ اندازی کے سوا اس میں موقع نہ ملے تو وہ ضرور اس کے لیے قرعہ اندازی کریں گے اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہاری نماز پڑھنے میں کتنا جہد و ثواب ہے تو وہ ہر صورت میں اس کی طرف ہجرت کریں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۵۵ مسند امام مالک رقم الحدیث: ۸۸۷۷ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۰۰۷ مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۶ مسند ابو حاتم ج ۱ ص ۳۳۲ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۵۵۷ سنن کبریٰ للطیسی ج ۳ ص ۳۶۸ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۸۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں کی بہترین صف پہلی اور بدترین صف آخری ہے اور عورتوں کی بہترین صف آخری ہے اور بدترین صف پہلی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۳۲ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۸۵ مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۶ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۸۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۰۰ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۶۵۳ السنن الکبریٰ للطیسی ج ۳ ص ۹۷)

اس حدیث میں بہترین صف سے مراد ہے جس کاسب سے زیادہ ثواب ہو اور بدترین صف سے مراد ہے جس کاسب سے کم ثواب ہو۔

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو چھو کر

فرماتے تھے سیدھے کھڑے ہو اور ٹیڑھے نہ ہو ورنہ تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے اور چاہے کہ تم میں سے عقل اور بلوغ والے میرے قریب کھڑے ہوں، مجھ کو لوگ جو ان کے قریب ہوں اور مجھ کو لوگ جو ان کے قریب ہوں۔
(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۶۵ سنن ابوالشیخ رقم الحدیث: ۸۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۶۷)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبِآءٍ مُسْنُونٍ ﴿۳۶﴾

اور بے شک ہم نے انسان کو بجلی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا جو رپے، سیاہ، سڑا ہوا گارا مٹی ○

وَالْجِبَالُ خَلْقَتْهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِ السَّمُومِ ﴿۳۷﴾ وَإِذْ قَالَ

اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئی کی آگ سے پیدا کیا ○ اور یاد کیجئے جب

رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبِآءٍ

آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں بجلی ہوئی خشک مٹی سے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر کو

مُسْنُونٍ ﴿۳۸﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ

پیدا کرنے والا ہوں ○ سو جب میں اس کو انسانی صورت میں آدھل دل اور اس میں اپنی اپنے دیوہ انداز بھونک دلی تو تم سب

سَاجِدِينَ ﴿۳۹﴾ فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿۴۰﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ

اس کے لیے سجدہ میں کرنا ○ پس تمام فرشتوں نے اٹھتے ہو کر سجدہ کیا ○ سوا ابلیس کے،

إِنِّي أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۴۱﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا

اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہونے سے اٹھا کر دیا ○ فرمایا: اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے

تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۴۲﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَا سَجْدًا لِبَشَرٍ

سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا ؟ ○ اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں

خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبِآءٍ مُسْنُونٍ ﴿۴۳﴾ قَالَ فَاخْرُجْ

جس کو اس نے بجلی ہوئی خشک مٹی سے، سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے ○ فرمایا: اخرجت سے

مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿۴۴﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿۴۵﴾

نکل جائے گی شک تو رائے نادر گاہ ہے ○ اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے ○

(الغزوات ج ۳ ص ۳۷۵ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز کہ عمر ۱۳۸۸ھ)

امام غزالی بن احمد غزالی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

شک مٹی جب حرکت دینے سے بچے لگے تو وہ مصلصل ہے اور جب اس کو آگ پر لگایا جائے تو وہ فحار ہے (شکر)۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور ان کے پلے کو چالیس دن دھوپ میں رکھا گیا حتیٰ کہ وہ مصلصل ہو گئے۔ (کتب الصغیر ج ۳ ص ۳۷۵ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز کہ عمر ۱۳۸۸ھ)

امام ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قحطانی ۷۷۰ھ لکھتے ہیں:

جس شک مٹی کو آگ نے نہ چھوا وہ اس کو مصلصل کہتے ہیں۔ جب تم اس پر اٹھو تو اس سے بچنے کی آواز آئے اور جب اس کو آگ پر گرم کر لیا جائے تو وہ شکر ہے۔ (فحار)

(تفسیر قرآن ج ۳ ص ۳۷۵ مطبوعہ دار مکتبہ البطل بیروت ۱۳۸۲ھ)

الحصاء: سیاہ دوار مٹی کو تم کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حصن حصاء مسنون (الحجۃ: ۳۳) آیا ہے جو مٹی نکلی جاتی ہے اس کو حلقہ کہتے ہیں۔ (کتب الصغیر ج ۳ ص ۳۳۲)

المسنون: امام ابو عبیدہ نے کہا ہے اس کا معنی ہے بدوار۔ (تفسیر قرآن ج ۳ ص ۳۳۲)

علامہ رافع الصغری حنفی ۵۵۰ھ نے کہا ہے کہ الحصاء کا معنی ہے سیاہ دوار مٹی۔ جب کوئی مٹی کی تر سے مٹی نکال جائے تو کہتے ہیں حنفت البصر (الغزوات ج ۳ ص ۳۷۵ المسنون کا معنی ہے وہ چیز جو خفیہ ہو گئی یعنی سڑ گئی ہو۔

(الغزوات ج ۳ ص ۳۳۳)

علامہ نظام الدین قتیبی شافعی ۷۵۸ھ لکھتے ہیں: شک بچنے والی مٹی جو آگ پر پکائی نہ گئی ہو اس کو مصلصل کہتے ہیں اور جب آگ پر پکائی جائے تو اس کو فحار (شکر) کہتے ہیں اور الحصاء کا معنی ہے سیاہ سڑی ہوئی مٹی۔ امام ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ المسنون کا معنی ہے بڑھ چلی ہوئی مٹی اس مٹی میں انسان کی صورت ڈھلی گئی تھی یا اس کا پتلا بٹایا گیا تھا اور ابن الکثیر نے کہا ہے اس کا معنی ہے سڑی ہوئی بدوار چیز۔

(تفسیر قرآن ج ۳ ص ۳۷۵ مطبوعہ دار مکتبہ البطل بیروت ۱۳۸۲ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی حنفی ۷۶۰ھ لکھتے ہیں:

مسنون کے معنی میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) ابن الکثیر نے کہا مسنون کا معنی ہے خفیہ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے لیس المسنون (البقرہ: ۲۵۹) لکھا ہے خفیہ نہیں ہوا یعنی سڑا نہیں۔ (۲) رازی ہوئی اور گھسی ہوئی چیز جب پھر کو رگڑا یا گھسی جائے تو کہتے ہیں مسنون الحجیر (۳) زہرا نے کہا ہے لفظ مسنون الطريق سے بنا ہے اور اس کا معنی بھی خفیہ ہوتا ہے۔ (۴) امام ابو عبیدہ نے کہا ہے اس کا معنی ہے ڈھلی ہوئی چیز۔ (۵) سیبویہ نے کہا اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو کسی صورت کی شکل پر بنایا گیا ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ المسنون کا معنی ہے گیلی مٹی۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۸۸ مطبوعہ دار مکتبہ بیروت ۱۳۸۵ھ)

انسان کی تخلیق سے الوہیت اور وحدانیت پر استدلال

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، درختوں اور حیوانوں سے اپنی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں انسان کی تخلیق سے اپنی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ اس کی

تقریر یہ ہے کہ دلائل سے ثابت ہے کہ جن حادثات اور قدیم نہیں ہے تو پھر انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ ماضی کی جانب کسی ایک انسان پر ختم ہو گا پھر انسان ہو گا اور ضروری ہے کہ وہ انسان بن گیا اور معروف طریقہ سے پیدا ہوا اور نہ وہ پہلا انسان نہیں ہو گا ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ اس نے اس انسان کو مٹی کے پتلے سے بنایا ہے اور جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ یہ انسان چونکہ حادث ہے اور قدیم نہیں ہے اس لیے اس کو ہم سے وجود میں لانے کے لیے کوئی علت اور قائل ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ وہ علت اور قائل واجب اور قدیم ہو ممکن اور حادث نہ ہو کیونکہ ممکن اور حادث کو تو اپنے وجود میں خود کسی علت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ علت اور قائل واحد ہو کیونکہ متعدد واجب نہیں ہو سکتے ورنہ ہر واجب میں دو جز ہوں گے ایک نفس و جوہر جس میں وہ سب مشترک ہوں گے اور ایک وہ جز جس سے ایک واجب دو مرتبہ واجب سے ممتاز ہو گا اور جو چیز اجزاء سے مرکب ہو وہ اپنے وجود میں ان اجزاء کی تخلیق ہوتی ہے اور ممکن اور حادث ہوتا ہے وہ واجب نہیں ہو سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ پہلے انسان کا پتلے والا واجب قدیم اور واحد ہے اور جب پہلے انسان کو وہ پتلے والا ہے تو تمام انسانوں کو بھی پیدا کر کے پتلے والا ہے جو واجب قدیم اور واحد ہے اور وہی اللہ تعالیٰ ہے۔

انسان کی خلقت کے بارے میں مختلف آیات کی توجیہ

إِنَّا مَخْلُقٌ عَيْنِي عِنْدَ اللَّهِ كَمَقْلٍ أَدَمَ
خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ (آل عمران: ۵۹)
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔
مٹی سے پیدا کیا۔

إِنَّمَا خَلَقَ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ (ص: ۱۱۶)
مٹی سے پیدا کیا۔
مٹی سے پیدا کیا۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گارے اور کچرے سے پیدا کیا گیا۔
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخْفَارِ
انسان کو شکرے کی طرح جتنی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا۔
(ارض: ۱۴)

اور اس آیت میں فرمایا: اور بے شک ہم نے انسان کو جتنی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ مٹی اور بدو دار گارا تھی۔

ان آیتوں میں اس طرح تصریح دی جاسکتی ہے کہ پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا پھر گارے سے پھر سیاہ مٹی سے ہوئے بدو دار گارے سے پھر شکرے کی طرح جتنی ہوئی خشک مٹی سے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انسان کو تین مرتبہ بنایا گیا۔ چھتھوں مٹی سے خشک مٹی سے اور سیاہ بدو دار کچرے سے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۴۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ط ۱۴۰۵ھ)

لہذا ابن عباس کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے تمام روئے زمین سے مٹی لی گئی۔ پھر اس مٹی کو زمین پر ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہ چھتھوں مٹی ہو گئی۔ پھر اس کو چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ بدو دار کچرے ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے شیطان شان ہاتھ سے ان کا پتلا تیار کیا حتیٰ کہ وہ پتلا خشک ہو گیا اور شکرے کی طرح جتنی ہوئی خشک مٹی ہو گیا کہ جب اس پر اٹھ ماری جائے تو اس سے کھٹکی ہوئی آواز نکلے۔

(الدر المختار ج ۵ ص ۵۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ)

علامہ ابو القاسم اسماعیل الشافعی المتوفی ۲۰۴ھ لکھتے ہیں:

بعض آثار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے گھر سے کافریہ نکال دیا۔ حتیٰ کہ وہ سیلاب و زلزلہ و آوارہ گار ہو گیا۔

(تفسیر القرآن ج ۳ ص ۷۳ مطبوعہ دار الوطن، ریاض ۱۳۸۰ھ)

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی بھی جنس کے جسم سے حضرت آدم کو پیدا کر دیتا اور وہ اس پر بھی قادر تھا کہ مرحلہ وار پیدا کرنے کے بجائے ابتداء پیدا کر دیتا لیکن جس طرح اس نے عالم کبر کو تدریجاً چھ دنوں میں پیدا فرمایا ہے اسی طرح اس نے اس عالم صغیر یعنی انسان کو بھی تدریجاً پیدا کیا اور اس میں مفسدوں کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ وہ اطمینان سے تدریجاً کلام کیا کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس سے پہلے جنت کو بھی دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا (۱۵: ۱۷)

مشکل الفاظ الجبان اور نسا السموم کے معنی

امام علیل بن احمد قرطبی حنفی ۵۷۰ھ لکھتے ہیں:

الجبان الجبان کی اولاد کی جماعت۔ اس کی جمع الجبنة اور الجبائن ہے۔ ان کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور الجبان جنت کا لفظ ہے جس کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ پھر اس سے اس کی نسل کو پیدا کیا گیا اور الجبان سفید رنگ کے سانپ کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَأَن آتَيْنَا عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَوْهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔
اور یہ کہ آپ اپنا عصا اڑا دیں، پھر جب سوئی نے اسے لڑاتے ہوئے دیکھا تو کیا کہ وہ سانپ ہے تو پیٹ پر پھیر کر چل دیئے

(القصص: ۳۱) اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔

(کتاب التفسیر ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ ایوان ۱۳۳۳ھ)

علامہ حسین بن محمد رافع صنفی متوفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

جن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم روحانی ہے یہ انسان کے تمام حواس سے مخفی ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے جن میں ملائکہ اور شیاطین دونوں داخل ہیں فلما بر فرشتہ جن ہے جین ہر جن فرشتہ نہیں ہے۔ اس معنی کی بنا پر ابو صالح نے کہا تمام فرشتے جن ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ روحانی جن ہیں جن میں سے ابصار (نیک) فرشتے ہیں اور ابصار (بد) شیاطین ہیں اور ابصار میں اختیار اور ارشاد دونوں ہیں اور ان ہی کو جن کہتے ہیں اور اس کی دلیل یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا یہ قول نقل فرمایا:

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَافِضُونَ ط
قَمَنَ أَسْلَمَ فَأَوَّلُكَ تَعَزُّوْا وَكَذَٰلِكَ وَأَنَّا
الْفَاسِقُونَ فَكَذَٰلِكَ أَوَّلُهُمْ عَذَابُ

(النجم: ۱۵-۱۴) اجر من ہیں۔

اور الجبان جن کی ایک قسم ہے۔ (الفردوس ج ۳ ص ۳۸-۳۹ مطبوعہ مکتبہ نذر صنفی لاہور کریم ۱۳۸۱ھ)

علامہ مبارک بن محمد ابن الاثیر الجزری المتوفی ۷۳۲ھ لکھتے ہیں:

الجن اصل میں مخلوق کو کہتے ہیں۔ جنات کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کی آنکھوں سے مخفی ہوتے ہیں۔ جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گھنے درختوں سے پوشیدہ ہے اور عالم غیب سے حلق ہونے کی وجہ سے مخفی ہے۔ مل کے بیٹ میں جو چہ ہو تا ہے اس کو جنین کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی مخفی ہو تا ہے۔ قبر کو جنن کہتے ہیں کیونکہ اس میں مردہ پوشیدہ ہو تا ہے۔ الجن شیطان کو کہتے ہیں وہ بھی ہماری نگاہوں سے مخفی ہے اور الجن سناپ کو کہتے ہیں وہ بھی بلوں اور سوراخوں میں مخفی ہو تا ہے۔ الجنان دل کو کہتے ہیں وہ بھی سینہ میں پوشیدہ ہے اور ذہل کو الجن کہتے ہیں کیونکہ وہ دشمن کے حملوں کے لیے سارے ہے۔ (المیزان ج ۳ ص ۲۹۷-۲۹۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۸ھ)

فقہ نے بیان کیا کہ الجن سے مراد ابلیس ہے اس کو حضرت آدم سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت آدم کی کرامت کو دیکھ کر اس دشمن خدا نے حسد کیا اور کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی ہے۔

(ماہنامہ بینان رقم القاعدہ ص ۵۹۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۵ھ)

امام رازی متوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے الجن سے مراد ابلیس ہے اور یہ جنت کا پاپ ہے اور اس کی اکثرین کا قول ہے۔

(تفسیر کبرج ج ۳ ص ۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۵ھ)

امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

الجنان کے حلق تین قول ہیں:

(۱) عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ الجن جنات میں سر کیا ہوا ہے جیسے انسانوں میں بندہ اور خنزیر صحیح ہے کہ وہ جنات ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ یہ قول صحیح نہیں ہے اور حدیث صحیح کے خلاف ہے۔ (سعیدی غفرلہ)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مسخ شدہ انسانوں کی نسل جاری نہیں کی اور بندہ اور خنزیر اس سے پہلے بھی ہوتے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! موجودہ بندہ اور خنزیر کیا ان کی نسل سے ہیں جن کو سر کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل جس قوم کو ہلاک کرنا ہے یا جس قوم کو عذاب سزا ہے تو اس کی نسل جاری نہیں کرتا اور بندہ اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے۔

(صحیح مسلم رقم القاعدہ ص ۲۲۳-۲۲۴ رقم القاعدہ ص ۲۲۳-۲۲۴)

(۲) ابو صالح اور ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ الجن جنات کا پاپ ہے اور یہ جنات شیاطین نہیں ہیں اور شیاطین ابلیس کی اولاد ہیں وہ ابلیس کے ساتھ ہی مرس کے اور جنات مرتے رہتے ہیں، ان میں مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی۔

(۳) حسن، عطاء فقہ اور مقاتل نے کہا ہے کہ الجن ابلیس ہے۔ یہ کہنا جائز ہے کہ کیا ابو ابلیس نہیں ہے تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے ابو ابلیس ابلیس ہی ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ الجن ابو ابلیس ہے اور ابلیس ابو ابلیس ہے۔ (زاوا المیزان ج ۳ ص ۳۹۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۵ھ)

امام رازی اور امام ابن جریر کی طرح علامہ قرطبی کی بھی یہی تحقیق ہے کہ الجن سے مراد ابلیس ہے۔

(المیزان رقم القاعدہ ج ۳ ص ۲۹۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۵ھ)

نار السموم، نار السموم کا معنی ہے بغیر دھوئیں کی آگ۔

شما کہ نے کہا لہذا کو بغیر دھوئیں کی آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انیس فرشتوں کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ سے تھا جس کا نام ابن تھا۔ ابن کو بغیر دھوئیں کی آگ سے فرشتوں سے پیدا کیا گیا اور کما قرآن مجید میں جن جنات کا ذکر کیا گیا ہے ان کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ سموم (دنیوی آگ) اس سموم کے ستر حصول میں سے ایک حصہ ہے جس سے اللہ جل جلالہ نے پیدا کیا گیا ہے، پھر اس آیت کی تلاوت کی۔

وہ بہن منبر سے جنت کے حلقوں سوال کیا گیا کہ آیا وہ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں یا سرے ہیں یا نکاح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جنت کی کئی قسمیں ہیں، جو خالص جن ہیں وہ ہوا ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سرے ہیں اور نہ نکاح کرتے ہیں اور نہ بچہ جنمے ہیں اور ان کی بائیک قسم وہ ہے جو کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں اور سرے ہیں۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۶، مشکوٰۃ دار الفکر، المستدرک ج ۲ ص ۳۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنت کو سیاہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جس کا نام سے بیان کیا گیا ہے۔

(صحیح مسلم رقم القاعدہ ۱۴۳۹۱ رقم المسلسل ۱۶۲۶۰)

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آدم سے پہلے پیدا کیا تھا۔ اس سلسلہ میں یہ حدیث ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم کی صورت بنائی تو جب تک اللہ نے چاہا حضرت آدم کے تپنے کو چڑا رہے دیا۔ انیس نے ان کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا وہ فوراً گر رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے کھوٹے ہیں تو اس نے جان لیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے آپ کو غضب اور شہوت سے روکنے پر قادر نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم رقم القاعدہ ۱۴۳۹۱ رقم المسلسل ۱۶۵۳۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں بخیتی ہوئی خشک مٹی سے، سیاہ سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں O سو جب میں اس کو (انسانی صورت میں) داخل کر لوں اور اس میں اپنی (اپنے پیدہ) ارواح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ میں گر جاؤ O (الحج: ۲۹-۳۸)

مشکل الفاظ (بشر اور روح) کے معانی

امام طیل بن احمد فرمایدی متوفی ۵۷۵ھ لکھتے ہیں:

البشر: ایک انسان خواہ مرد ہو یا عورت وہ بشر ہے۔ اس کا شیعہ اور جمع نہیں آتا۔ ہو بشر: ہما بشر اور ہم بشر کہا جاتا ہے۔ انسان کے چرے اور جسم کی اوپری کھال کو بشرۃ کہتے ہیں۔ (کتب صغیر ج ۱ ص ۶۶۳ ایران ۱۳۸۳ھ)

علامہ حسین بن محمد رافع صغریٰ متوفی ۵۵۷ھ لکھتے ہیں:

انسان کی کھال کے ظاہری حصہ کو بشرۃ قارظہ یعنی کھال کے ظاہری حصہ کو لکھتے ہیں۔ انسان کو اس کی ظاہری کھال کے اعتبار سے بشرۃ تعبیر کیا جاتا ہے اس کے برخلاف حیوانات کی کھال کے اوپر اون کو تاہم یاہل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جس جگہ بھی انسان کے جسم اور اس کے ظاہر کلمہ لکھا گیا ہے اس کو بشر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

(الفرقان: ۵۴)

یہ شک میں کیوں ملے گا کہ اسے بشر بنانے والا ہوں۔

اور کفار جب انبیاء علیہم السلام کی تحقیر کا راہ کرتے تو کہتے:

إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (الدھر: ۲۵)

فَقَالُوا أَأَبَشَرًا مِمَّنْ زَايَدُوا فِيهِ إِذَا عَلِيمٌ

صَلَّاهُ وَنُسُبُهُ (الاحقر: ۲۳)

فَقَالُوا أَأَبَشَرًا مِمَّنْ زَايَدُوا فِيهِ (الاحقر: ۲۳)

أَلَمْ يَخْلُقْهُمْ أَوَّلًا مِمَّنْ زَايَدُوا فِيهِ (الاحقر: ۲۳)

اور اللہ تعالیٰ نے اس پر شبہ کرنے کے لیے کہ آپ بشر ہونے میں دیگر انسانوں کے مساوی ہیں اور عظیم علوم اور

معارف میں اور غیر معمولی حسین اعمال میں ان پر فضیلت رکھتے ہیں اور وحی الہی کے نزول میں ان سے تمیز اور ممتاز ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلایا:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْمَوَ

لَٰئِكُكُمْ إِلَهُ وَرَٰحِدٌ (النمل: ۱۱۰)

وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا اور میرا عبود ایک سی ہے۔

(الغدرات: ۲۱) مطبوعہ مکتبہ نزار صوفی آباد لاہور ۱۳۸۰ھ

تحقیق یہ ہے کہ کسی وجودی وصف میں کوئی بشر آپ کی مثل نہیں ہے آپ سے جو مماثلت ہے وہ صرف عہدی و صفیہ

ہے یعنی جس طرح ہم خدا نہیں ہیں اسی طرح آپ بھی خدا نہیں ہیں۔

امام قسطلی بن احمد فرماید: متوفی ۷۷۰ھ لکھتے ہیں:

روح اس جان کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بدن زندہ ہے۔ کہا جاتا ہے اس کی روح کلکل مٹی یعنی اس کی جان کلکل مٹی۔

(کتاب الصلحین ج ۵ ص ۷۷ مطبوعہ ایران ۱۳۳۵ھ)

علامہ حسین بن محمد رافضی صوفی ۷۷۰ھ لکھتے ہیں:

روح راعی پریش اور روح راعی پر زبدا دونوں اصل میں ایک ہیں اور روح کو اس کا ہم پڑایا گیا ہے، کیونکہ سانس

روح کا جز ہے اور اس کو اس جز کا نام بتایا ہے جس کی وجہ سے حیات، حرکت، نفخ کا حصول اور ضرر کو دور کیا جاتا ہے۔ قرآن

مجید میں اللہ تعالیٰ نے روح کی اپنی طرف اصناف کی ہے:

وَتَفَعَّلْتُ فَعْلُوهُنَّ ذُو حُیٍّ (الحجر: ۲۹)

یہ وہ اصناف ہے جو اپنی ملکیت کی طرف کی جاتی ہے اور روح کی اپنی طرف اصناف اس کی تعظیم اور تکریم کی وجہ سے

کی ہے جیساکہ ان آیتوں میں ہے: وَطَهَّرْهُمْ بَعَثْنِي (الحج: ۳۶) اور میرے گھر کو پاک رکھنا اور رباعی صافی (الاحقر: ۲۵) سے

میرے بندو! ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیت اور بندوں کے شرف اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی طرف

اصناف کی ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرے بندے ہیں۔ معزز فرشتوں اور حضرت جبریل کو بھی قرآن مجید میں روح فرمایا

ہے:

يَوْمَ يَقُومُ الشُّرُوعُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا
جس دن جبریل اور فرشتے صفہ سے کھڑے ہوں گے۔

(النساء: ۳۸)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح فرمایا ہے، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور پتھر سے پتھر ان میں پھونک مارتے تو ان میں جان پڑ جاتی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے:

اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلٌ
عیسیٰ بن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں (اس کے بیٹے نہیں ہیں) اور اس کا وہ کلمہ جس کو اللہ نے مریم کی طرف النور و کلیمۃ الفہم الی مریم و روح فیہ۔ (النساء: ۱۷۱)

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی روح فرمایا ہے کیونکہ وہ حیات اخروی کا سبب ہے۔ فرمایا:

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ذُرُوْاۤتِۤیْ اَمْرِکَآ
اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی فرمائی اپنے علم (الغوری: ۵۲) سے۔

(الغوری: ۵۲) سے۔
علامہ محمد الدین السہارکین رحمہما ابن الاثیر الجزیری البغدادی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:

روح کا ذکر حدیث میں بھی اسی طرح بار بار آیا ہے جس طرح قرآن مجید میں روح کا ذکر بار بار آیا ہے، اور اس کا متعدد معانی پر اطلاق ہے لیکن اس کا غالب اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم قائم ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے جسم کی حیات ہوتی ہے اور روح کا اطلاق قرآن مجید، وحی، رحمت اور حضرت جبریل پر بھی کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے الملائکۃ الروح حاسیون اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اجسام لطیفہ ہیں ان کا ہر اذکارک نہیں کر سکتی۔

(النسایہ ج ۲ ص ۶۳۶-۶۳۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۵۸ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد بنی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

روح کی مشہور تعریف وہ ہے جو امام اشعری نے کی ہے کہ روح سانس ہے جو اندر آرہا ہے اور باہر جا رہا ہے۔ قاض ابو بکر نے کہا اس میں تردد ہے کہ روح سانس ہے یا حیات ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ روح ایسا جسم ہے جو اجسام ظاہرہ اور اعضاء ظاہرہ میں شریک ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جس کو اللہ بخوانے پیدا کیا ہے اور اس نے یہ حالت جاری کر دی ہے کہ اس کے بغیر جسم میں حیات نہیں ہوتی اور جب اللہ جسم کی موت کا ارادہ فرماتا ہے تو روح کو اس جسم سے معذور کر دیتا ہے اور بعض علما نے کہا کہ روح خون ہے اور روح کی تعریف میں ستر قول ذکر کیے گئے ہیں۔

اس میں اختلاف ہے کہ آیا روح اور نفس ایک چیز ہیں یا متضاد ہیں اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں متضاد ہیں۔ کیونکہ نفس انسانیت ہے جو چیز ہے جس کی طرف ہر انسان منظم کے سینہ سے اشارہ کرتا ہے مثلاً اپنے آپ کو میں کہتا ہے، اور اگر کفر فلسفہ نے ان دونوں میں فرق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نفس وہ لطیف جو ہر بخاری ہے (اسٹیم، بھاپ) جو قوت حیات، حس اور حرکت ارادی کا حامل ہے اور اسی کو وہ روح حیوانی کہتے ہیں اور یہی نفس مطلقہ اور بدن میں واسطہ ہے۔ امام غزالی نے کہا ہے کہ روح وہ جو ہر ہے جو حادث ہے، قائم منفہ ہے اور وہ کسی جگہ میں نہیں ہے۔ وہ نہ جسم میں داخل ہے نہ جسم سے خارج ہے اور نہ جسم سے متعلق ہے اور نہ جسم سے منفصل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ روح عرض ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ روح جسم کی صورت کے موافق ہے، اس کی دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو ہاتھ اور دو پیروں اور دو صورت جسم میں داخل ہے اور اس کا

ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ حجرے کے بعض اجزاء زمین پر رکھنے سے مجبور ہوا جاتا ہے اور مجبور ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ غزوہ یثرب اور رخسار کا رکھنا مجبور سے بلا جملہ خارج ہے۔ (ادبیہ اولیں ص ۹۸ مکتبہ شرکت علیہ السلام)

مجبور کی فضیلت میں یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب مجبور میں ہو تب ہے سو تم مجبور میں بکھرتے دیکھا کرو۔

(الحج مسلم رقم القاعدہ: ۳۸۳، سنن ابوداؤد رقم القاعدہ: ۵۵۸، سنن ابوالقاسم رقم القاعدہ: ۱۳۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر مجبور کیا سو ابلیس کے اس نے مجبور کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا (الحج: ۶۶-۶۷)

تمام فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو مجبور کرنا

اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت کے صحنہ سے فرمایا: جسد الملائکۃ کا معنی ہے سب فرشتوں نے مجبور کیا پھر کلہم سے اس کی تاکید کی، کیونکہ یہ ہو سکتا تھا کہ اکثر فرشتوں نے مجبور کر لیا ہو اور سب فرشتوں نے مجبور نہ کیا ہو اس لیے فرمایا کلہم یعنی سب فرشتوں نے مجبور کیا اور اکثر فرشتوں کے مجبور کرنے کا احتمال ساقط ہو گیا۔ پھر بھی یہ احتمال باقی رہا کہ بعض فرشتوں نے ایک وقت میں مجبور کیا ہو اور بعض نے دوسرے وقت میں مجبور کیا ہو لیکن جب یہ فرمایا اجمعون تو یہ احتمال بھی ساقط ہو گیا اور اب معنی یہ ہے کہ تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر مجبور کیا۔ نیز فرمایا سو ابلیس کے اس کا معنی یہ ہے کہ ابلیس کو بھی مجبور کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ابلیس کا معنی اور یہ کہ وہ جنت سے ہے یا فرشتوں سے اس بحث کو ہم نے البقرہ: ۳۴ اعراف: ۱۲ الحج: ۳۳ میں بیان کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرمایا اے ابلیس! تجھے کیا ہو کہ تو نے مجبور کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ اس نے کہا میں اس بشر کو مجبور کرنے والا نہیں ہوں جس کو تو نے جنتی ہوئی خشک مٹی سے مینا سزا دے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے؟ فرمایا تو جنت سے نکل جا بے شک تو راہِ ذر گاہ ہے؟ اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے؟ اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے یومِ شریک ملت ہے؟ فرمایا بے شک تو ان میں سے ہے جن کو ملت دی گئی ہے؟ معینِ وقت کے دن تک؟

(الحج: ۳۸-۳۹)

اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان مکالمہ کے اہم نکات

ان آیات میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے طویل کلام کیا۔ حاکم کے احاطہ طویل کلام قرآن مجید میں کسی نبی کے ساتھ بھی مذکور نہیں ہے اور اس سے شیطان کے لیے بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے فضیلت تب ہوئی جب اس کے ساتھ عزت اور کرامت اور محبت اور لطف کے ساتھ کلام ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ کلام اہانت اور غضب کے ساتھ کیا ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ شیطان نے مجبور نہ کرنے کی یہ وجہ بیان کی کہ وہ لعین حضرت آدم سے افضل ہے۔ کیونکہ اس کا جسم لطیف ہے اور حضرت آدم کا جسم کثیف ہے اور جسم لطیف، جسم کثیف سے افضل ہے اور وہ آگ سے بنایا گیا ہے اور حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے نص کے مقابلہ میں قیاس لیا اور قیاس اس وقت لیا جاتا ہے جب نص یعنی حکم صریح نہ ہو۔ اس نے شریک کی ملت مانگی تھی کیونکہ شرک بعد موت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شریک کی ملت نہیں دی بلکہ وقت معلوم تک

ملت دی۔ ان تمام مباحث کی زیادہ تفصیل اور تحقیق ہم نے الاعراف: ۵۷ میں کی ہے وہیں ملاحظہ فرمائیں۔
 اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں ضرور ان کے لیے ابرے
 کاموں کو زمین میں خوشنما بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ سو ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو
 اصحاب اغلام ہیں ○ فرمایا تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے ○ (نور: ۳۱-۳۲)
 اس اشکال کا جواب کہ اگر اللہ تعالیٰ ایٹیس کو گمراہ کرنے کے لیے طویل عمر نہ دیتا تو کون گمراہ نہ کرتے؟

ایٹیس نے کامیں ضرور ان کے لیے ابرے کاموں کو زمین میں خوشنما بنا دوں گا۔ اس ضمن کا مطلب یہ تھا کہ جب میں
 آسمانوں کے اوپر حضرت آدم کے دل میں دوسرے ڈالنے اور شجر ممنوع کی طرف رغبت دلانے میں کامیاب ہو گیا تو میں زمین پر
 ان کی اولاد کے دلوں میں دوسرے ڈالنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا اور میں ان کی نفسوں میں دنیا کی چیزوں کو حسین و جمیل
 بنا کر پیش کروں گا مگر یہ کہ وہ آخرت سے قافل ہو جائیں گے۔

اس مقام پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ایٹیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی ملت طلب کی اور اس نے یہ تصریح کر دی
 تھی کہ وہ اس ملت سے قائم رہا مگر ان کو گمراہ کرے گا اور ان کو کفر اور معصیت کی طرف مائل کرے گا اور جب اللہ تعالیٰ
 نے اس کو عرطویل تک ملت دے دی تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کرنے کی قدرت دے دی۔ نیز اکابر انبیاء اور اولیاء
 مخلوق کو نیکی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایٹیس ان کو نیکی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مصلحت کا
 تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو باقی رکھتا اور ایٹیس اور اس کی ذریات کو فنا کر دیتا تاکہ انسان عبادت کریں اور گمراہ نہ
 کر سکیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ انسانوں کو آزمائش میں ڈالا جائے۔ اس نے نیکی کی طرف
 دعوت دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور اولیاء کرام اور علماء عظام کو پیدا کیا اور بدی کی طرف راغب کرنے کے لیے
 ایٹیس اور اس کی ذریات کو پیدا کیا اور خود انسان میں بھی دو قوتیں رکھ دیں۔ ایک قوت اس کو دنیا کی رغبتیں کی طرف
 راغب کرتی ہے اور دوسری قوت اس کو اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ کرتی ہے اور انسان کو عقل عطا کیا اور
 اس کو اختیار دیا کہ وہ نیکی اور بدی اور ایمان و کفر کی تربیت میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے۔ سو جو ایمان اور نیکی کو اختیار
 کرے گا وہ کامیاب ہے اور جو کفر اور بدی کو اختیار کرے گا وہ ناکام ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ○ قَالَتْ مَتَّحَتَا فَمَا تَوَجَّهَتْ ○
 نَفْسُهَا ○ كَذَّابٌ مِّنْ دُونِهَا ○ وَقَدْ حَاطَ مَن ○
 دَشَّاهَا ○ (المعین: ۱۰-۱۱)

اور جان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے درست بنایا ○
 پھر اسے بدی اور نیکی سمجھا دیا ○ یہ جنگ وہ کامیاب ہو گیا
 جس نے نفس کو پاک کر لیا ○ اور وہ بے شک ناکام ہو گیا جس
 نے نفس کو گناہوں میں ملوث کر لیا ○
 وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ○ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ○
 (البقرہ: ۱۱-۱۲)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص
 کے ساتھ ایک شیطان مقرر کیا گیا ہے اور ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا

ہاں میرے ساتھ بھی ایسا اللہ نے میری بند فرمائی وہ میرا طاعت گزار ہو گیا اور وہ مجھے بھلائی کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا۔
(صحیح مسلم قرآن: ۲۸۸۳)

اس حدیث سے معلوم ہوا جس طرح اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر ہدایت کے لیے انبیاء اور علماء کو پیدا کیا ہے اور عمومی طور پر گمراہ کرنے کے لیے ابلیس اور اس کی فریادیں کو پیدا کیا ہے، اسی طرح خصوصیت کے ساتھ ہر انسان کو نیکی کے تلقین کے لیے ایک فرشتہ اور برائی پر ترغیب کے لیے ایک شیطان پیدا کیا ہے۔ اب انسان کے اندر اور باہر نیکی کے دو ایام اور محرکات بھی ہیں اور بدی کے دو ایام اور محرکات بھی ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کام کی سمجھ اور عقل سلیم عطا کی ہے۔ اب اگر وہ اپنے اختیار سے ایمان اور عبادت کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایمان اور عبادت کو پیدا کر دیتا ہے اور اگر وہ اپنے اختیار سے کفر اور معاصی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفر اور معاصی کو پیدا کر دیتا ہے۔ شیطان کا اس کے اوپر کوئی تصرف اور تسلط نہیں ہے۔ وہ دوسری صورت میں صرف برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام اور علماء عظام اس کو نیکی اور خیر کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر خیر اور شر کے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں اور اس کو بھلائی اور برائی سکھائی ہے۔ اب وہ جس چیز کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی چیز کو پیدا کر دیتا ہے اور اس پر جزا اور سزا اور ثواب اور عذاب اس کے اختیار اور ارادہ کے اعتبار سے مرتب کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنی قدرت سے تمام انسانوں میں ایمان اور عبادت کو پیدا کر دیتا۔ شیطان کو پیدا کرنا نہ برائیوں کو لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف تھا۔ اس طرح بغیر ذاتی اختیار اور ارادہ کے محض جبر سے اطاعت کرنے والے اس کے پاس فرشتے بہت ہیں بلکہ یہ ساری کائنات اور انسان کے جسم کے اندر وہی تمام اعضاء کے سب جبر سے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کی حکمت کا قصداً تھا کہ ایسی مخلوق پیدا کی جائے جس کے اندر اور باہر گناہ اور عبادت دونوں کی ترغیبات ہوں۔ پھر اس کو عقل اور شعور دیا جائے پھر جو اپنی عقل اور شعور سے گناہوں کو چھوڑ کر طاعت کو اختیار کرے اس کو دائمی اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا جائے اور جو طاعت اور عبادت کو چھوڑ کر گناہوں کو اختیار کرے اس کو دائمی سزا اور عذاب کا مستحق قرار دیا جائے۔ سو شیطان کو پیدا کرنا اور انبیاء علیہم السلام کو بھیجا انسان کے اختیار اور اس کی آزمائش کے لیے ہے۔

جھوٹ کی قیامت

اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا یہ قول نقل فرمایا اور میں ضرور دہان سب کو گمراہ کروں گا جو ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو اصحاب اخلاص ہیں۔ ابلیس نے اپنے قول میں اصحاب اخلاص کا اشتہار کیا وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ ان کا اشتہار نہ کر تا تو مطلقاً ان کے میں سب کو گمراہ کر دیتا تو اس کا قول جھوٹا ہو جاتا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ اصحاب اخلاص کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ لہذا اس نے جھوٹ سے بچنے کے لیے یہ اشتہار کیا۔ عام راز یہ فرماتے ہیں کہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ جھوٹ ایسی قبیح چیز ہے کہ اس سے شیطان بھی احتراز کرتا ہے تو مومن اور مسلم کو جھوٹ بولنے سے کسی قدر زیادہ احتراز اور احتباب کرنا چاہیے۔

اخلاص کا معنی

اس آیت میں شیطان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اصحاب اخلاص کو گمراہ نہیں کر سکا۔ اس لیے پہلے ہم اخلاص کا معنی اور اس کے درجات بیان کریں گے۔ پھر اخلاص کے حلقہ قرآن مجید کی قیامت اور احادیث بیان کریں گے۔

علامہ حسین بن محمد راغب اسفہانی حنفی ۵۵۴ھ لکھتے ہیں:

خالص کا معنی صاف (کی طرح ہے جس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو۔ قرآن مجید میں ہے:

نُسِيبُكُمْ مَقَاتِلِيْكُمْ يَوْمَ يَكُوْنُ فِيْكُمْ نَسِيْبٌ مُّؤْمِنِيْنَ
 اَوَّلُكُمْ لَنَا اَخْلَاصًا مَّا يَكُنْ لِّلْغَيْرِ مِثْلًا
 (۱۱: ۲۶) کے لیے خوشگوار ہے

یعنی اللہ تعالیٰ کو براہ اور خون کے درمیان سے اس طرح صاف اور خالص دودھ نکالنا ہے جس میں کو براہ اور خون کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں ہوتی۔ سو خالص چیز وہ ہوتی ہے جس میں کسی دوسری چیز کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ جانوروں سے خالص دودھ نکالنا ہے۔

مسلمان کا اخلاص یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کو مانے اور سب دوسروں کی طرح تشبیہ اور نصاریٰ کی طرح تثلیث سے برأت کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاَدْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ
 (۱۱: ۲۶) صرف اسی کی عبادت کرو عبادت میں اخلاص کرتے ہوئے۔

اور اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز سے برأت کا اظہار کرے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس میں اور کسی چیز کی آمیزش نہ کرے۔ (المراد: جس میں ۲۰۰-۴۰۵ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۵۱ پر ذکر ہے) کیا چیز اخلاص کے متعلق ہے؟

اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی کام میں کوئی اور نیت بھی شامل کر لی جائے تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ مثلاً روزہ میں عبادت کی نیت کے ساتھ یہ نیت بھی کرے کہ روزوں کی وجہ سے بڑھانے اور وزن کم ہو جائے گا یا تخیر میں کمی ہو جائے گی نماز میں عبادت کے ساتھ یہ نیت کرے کہ اس سے جسمانی ورزش بھی ہو جائے گی، غسل اور وضو میں خشک حاصل کرنے اور منقلی کی نیت کر لے، زکوٰۃ میں یہ نیت کر لے کہ اس سے میرا بخل دور ہو گا یا حج کو جاتے ہوئے یہ نیت کرے کہ مکہ اور مدینہ میں میرے جو عزیز ہیں ان سے ملاقات کر لوں گا تو ان تمام صورتوں میں اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص تب ہو گا جب کسی بھی عبادت میں صرف اللہ کے حکم پر عمل کرنے یا اس کا تقرب حاصل کرنے یا صرف اس کی رضا کوئی نیت کرے اور اگر کسی عبادت میں ریاکاری داخل ہو جائے تو پھر اس میں اخلاص بالکل نہیں ہو گا یا نیت کم ہو گا۔ اخلاص بالکل نہ ہونے کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل نماز نہ پڑھتا ہو لیکن اس سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئیں اور وہ نماز کے وقت مسجد میں جانے لگیں تو ان پر اچھا اثر ڈالنے کے لیے وہ ان کے ساتھ نماز پڑھنے چلا جائے اور اگر وہ لوگ نماز پڑھنے نہ جانتے تو وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے نہ جانتا اور اخلاص کم ہونے کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن اگر اس کے متفقین، مریدین یا شاگرد بیٹھے ہوں تو زیادہ خضوع خشوع کے ساتھ لمبی نماز پڑھے تاکہ ان پر اچھا اثر قائم ہو، ہر چند کہ اس میں بھی ریاکاری ہے لیکن پہلی صورت سے کہہ بے اور اس میں بالکل اخلاص کی کمی نہیں ہے۔

اخلاص کے مراتب اور درجات

امام غزالی نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جنت کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہونے کے لیے عبادت کرے یا دوزخ کے عذاب کے خوف سے عبادت کرے تو اس میں بھی اخلاص ہے لیکن یہ کامل درجہ کا اور صدیقین کا اخلاص نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کوئی کارواہ نہیں کر رہا اور جو کاملین اور صدیقین ہیں ان کا مطلوب صرف اللہ تعالیٰ کے حکم ہے۔

(ماکھنے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، المستدرک ج ۳ ص ۳۰۶)
 معصوب بن سعد اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا یہ ممکن تھا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ان اصحاب پر فضیلت حاصل ہے جن کے پاس ان سے کہاں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد
 صرف ضعیف مسلمانوں کی مدد کاٹوں، ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے فرماتا ہے۔ (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۱۷۸)
 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس
 شخص کو تو تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی، اس کی حفاظت کی اور اس کو یاد رکھا اور اس کی تبلیغ کی، بعض فقہ کے حامل
 اس کو اپنے سے زیادہ فقیہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تین شخصوں کے دلوں میں کینہ اور حسد نہیں ہو تا جو اخلاص کے ساتھ اللہ
 کے لیے عمل کرتے ہوں، ائمہ مسلمین کی خیر خواہی کرتے ہوں، اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم ہوں، ان کی دعا
 دوسروں کو بھی شامل ہوتی ہے۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۱۷۸، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۲۶۰، مسند احمد ج ۵ ص ۹۸۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۳۵۰، صحیح
 ابن حبان رقم الحدیث: ۳۶۸۰، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۸۹۰)

حضرت شجاع بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا
 ہے میرا کوئی شریک نہیں ہے جس نے میرے ساتھ کسی کو (عمل میں) شریک کیا پس وہ (عمل) میرے شریک کے لیے ہے،
 اے لوگو! اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال بھلاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہی اعمال کو قبول فرماتا ہے جو اخلاص
 اس کے لیے ہوں اور یہ نہ کہو کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے، کیونکہ ہر وہ عمل رشتہ داروں ہی کے
 لیے ہے جو اللہ کے لیے وہ عمل بالکل نہیں ہے اور یہ نہ کہو کہ یہ تمہاری خاطر ہے، کیونکہ ہر وہ تمہاری ہی خاطر ہے اور اللہ
 کے لیے بالکل نہیں ہے۔ (مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۵۶۷، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۵۰۵)

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنا یہ بتائیے
 ایک آدمی جلد کرتا ہے وہ اجڑا بھی طلب ہے اور شہرت کا بھی طلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے
 لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس نے تین بار سوال دہرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہی جواب دیا کہ اس کے
 لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خاص اس کے لیے ہو اور اس عمل سے
 صرف اس کی ذات کا رادہ کیا گیا ہو۔ (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۰، دار المعرفہ بیروت ۱۴۳۰ھ)

اخلاص کے متعلق صوفیاء اور مشائخ کے اقوال

حافظ شرف الدین الدیلمی صوفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

تمام عبادات کے قبول ہونے اور ان میں اجر و ثواب کے حصول کی شرط یہ ہے کہ ان میں اخلاص ہو، اور ہر وہ عمل
 جس میں اخلاص نہ ہو وہ ضائع ہونے کے زیادہ قریب ہے اور حضرت سل بن عبد اللہ تستری نے کہا تمام علم دینا کے لیے ہے
 اور آخرت کے لیے عمل ہے اور اخلاص کے سوا ہر عمل غبار کے ذرات کی طرح منتشر ہو جائے گا علماء کے سوا تمام لوگ
 مردہ ہیں اور با عمل علماء کے سوا تمام علماء بے ہوش ہیں۔ اور اصحاب اخلاص کے سوا تمام با عمل علماء بھی خود فریبی میں مبتلا ہیں
 اور اصحاب اخلاص بھی خوف زدہ رہتے ہیں حتیٰ کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کا خاتمہ کس کیفیت پر ہو گا۔ اگر تم ثواب کے
 حصول اور اجر آخرت کا رادہ کرتے ہو تو اخلاص میں کوشش کرو اور اگر اللہ نے تمہاری مدد فرمادی اور تمہیں اعمال صالحہ کی

توفیق دے دی اور تمہاری بہت کو حصول ثواب کے درجہ سے ترقی دے کر اپنی ذات کریم تک پہنچا دیا اور نیک اعمال سے تمہارا مقصود و دوزخ کا خوف ہو نہ جنت کی امید ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو اخلاص کے سب سے بلند درجہ تک پہنچا دیا اور تم کو اپنے مقربین اور برہنہ گن خواص میں سے کر دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے اور اخلاص کی توفیق اس سے ملتی ہے۔ (التیسرا اربعین ص ۵۷ مطبوعہ دار فضیلت ۱۳۸۷ھ)

امام محمد بن محمد غزالی حنفی ص ۵۵ لکھتے ہیں:

ابو مہکن نے کہا اخلاص یہ ہے کہ انسان کی دائمی نظر خالق کی طرف ہو اور وہ مخلوق کو بھول جائے۔ اس میں فقہاء ربانہ کی آفت کی طرف اشارہ ہے اور بعض نے کہا عمل میں اخلاص یہ ہے کہ تمہارے عمل پریشان مطلع نہ ہو کہ وہ اس کو خراب کر سکے اور نہ فرشتہ مطلع ہو کہ وہ اس کو لکھ سکے۔ اس قول میں محض اخلاص کی طرف اشارہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو چیز مخلوق سے غفلت ہو وہ اخلاص ہے۔ یہ قول مقاصد کا جامع ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رب کے ساتھ معاملہ نہ مخلوق سے خارج کرنا ہے اور حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کون سا عمل خالص ہے فرمایا: جو شخص اللہ کے لیے عمل کرے اور اس پر مخلوق کی تعریف کو پسند نہ کرے۔ فضیل نے کہا: مگوں کی وجہ سے عمل کو ترک کر دینا رہا ہے اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تمہیں دونوں سے محفوظ رکھے اور اخلاص کا شافی بیان وہ ہے جو سید الاولین والاخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ سے پوچھا گیا کہ اخلاص کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم کو کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس طرح جو دست کلام کو جس طرح تمہیں کلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی تم اپنے نفس اور اس کی خواہش کی عیادت نہ کرو۔ صرف اپنے رب کی عیادت کرو اور اس کی اس طرح صحیح عیادت کرو جس طرح اس کی عیادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ اپنی نظر کو اللہ عزوجل کے سامنے متقلع کر دو اور یہی حقیقت میں اخلاص ہے۔

(ادبایہ علوم الدین ج ۴ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۷ھ)

دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کرنا بھی اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے

یہ درست ہے کہ اخلاص کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ دوزخ سے نجات کے لیے عیادت کی جائے نہ جنت کے حصول کے لیے۔ صرف اور صرف اس کی ذات کے لیے اور اس کی رضا کے لیے عیادت کی جائے لیکن اس سے دعا کی جائے کہ وہ دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرمائے اور یہ بھی اخلاص کا اعلیٰ مرتبہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد فرمائی ہے جو راتوں کو اللہ کو دوزخ سے نجات کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُمْ دَعْوَاهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّذْ هُمْ دَعَوْنَهُ ۖ وَكَانَ رَبُّهُمُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝۱۰۰
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ مُّخْلِصِينَ لَهُمْ دَعْوَاهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّذْ هُمْ دَعَوْنَهُ ۖ وَكَانَ رَبُّهُمُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝۱۰۰
اور جو لوگ اپنے رب کے لیے عیادت اور قیام کرتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں اور جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور فرما دے، بے شک اس کا عذاب چٹ جانے والی سمیت ہے اور بے شک وہ گھبرائے اور قیام کرنے کی مست ہری جگہ ہے۔

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں اور آپ بکثرت دوزخ کے عذاب سے پناہ طلب کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے:

اللہم امی اعوذ بک من الکسل والہم

اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی سے اور بزدلی سے

وقت آپ نے لاٹھی پر ٹیک لگا لکھائی تھی۔ جب ہم نے آپ کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: ایسا نہ کرو جیسا کہ اہل غار اس اپنے سرداروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کاش آپ ہمارے لیے دعا کرتے! آپ نے دعا کی: اللھم اغفر لہا وارحمنا وارض عنا و اے اللہ! ہماری مغفرت فرما ہم پر رحم فرما اور ہم سے تقبل مسا وادخلنا الجنة ونجعلنا من النار راضی ہو جا اور ہم سے قبول فرما اور ہم کو جنت میں داخل فرما واصلح لنا شانا کملہ۔ اور ہم کو دوزخ سے نجات دے اور ہمارے تمام کاموں کو درست فرما۔

اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ ہم جنت فردوس کی دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے اللہ پر (اسی کے کرم سے) ایسے حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے، خواہ اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو یا اپنی اسی زمین میں بیٹھا رہا ہو جملہ وہ یہ ہوا ہو۔ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! ہم لوگوں کو یہ خوشخبری نہ دیں؟ آپ نے فرمایا: جنت میں سوار رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے اور ہر روز جوں میں اپنے قاصد ہے جتنا زمین اور آسمان میں قاصد ہے۔ پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا واسطہ اور جنت کا علی ہے اور میرا گنہگار ہے کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور جنت کے دریا اس سے نکلے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۴۷۰۰ مسند احمد رقم الحدیث ۵۵۰۰ عالم الکتاب بیروت، سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵ ص ۵۵۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۸۳۸ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۷۱)

حضرت علامہ ابن الصلوات رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں سو درجے ہیں ہر درجہ میں اپنے قاصد ہے جتنا زمین اور آسمان میں قاصد ہے اور فردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اسی سے جنت کے چار دریا نکلے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے جس پر اللہ سے سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو۔

(السنن لمترمذی رقم الحدیث ۴۵۳۳ مسند احمد ج ۵ ص ۳۶۱-۳۶۲)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ سے نجات کی اور جنت کے حصول کی دعا کی ہے اور ہمیں اس دعا کی تحقین بھی کی ہے اور آپ سید المصلحین ہیں۔ لہذا دوزخ سے نجات کی دعا کرنا اور جنت کی طلب کی دعا کرنا بھی اخلاص کا علی مرتبہ ہے۔ ہم نے اس سلسلہ میں زیادہ تفصیل اس لیے کی ہے کہ ہمارے زمانہ میں ایسے جاہل صوفیاء کا شرہ ہے جو دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کو گھلایا درجہ کی طلب کہتے ہیں اور اس کو اخلاص کے معنی قرار دیتے ہیں۔ دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا میں اخلاص کا علی مرتبہ اس طرح تحقیق ہو گا کہ انسان یہ دعا کسی کو دکھانے یا سنانے کے لیے نہ کرے بلکہ اس لیے یہ دعا کرے کہ دعا کا ماحولیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور وہ بندوں کے دعا کرنے سے راضی ہو تا ہے لیکن اس کے ذہن میں کسی وقت بھی یہ معنی نہ آئے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دعا کر رہا ہے ورنہ اس کو جنت میں داخل کی کوئی غرض ہے نہ دوزخ سے نجات کی کوئی ترسنا ہے۔ اگر یہ ارادہ کرے گا تو یہ مرتبہ کفر ہے۔ انسان سر تکبار غرض مند اور متکبر ہے اور بے نیاز اور بے غرض صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ بندہ حق رہے خدا نہ بنے!

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابلیس نے کہا: اے رب! تجھے عزت و جلال کی قسم! جب تک آدم کے بیٹوں کے جسموں میں ان کی روحمیں رہیں گی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم! جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۱۱، مسند احمد رقم الحديث: ۳۳۰۶، مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ، حافظ عزہ احمد زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد رقم الحديث: ۳۳۳۳، دارالحدیث بیروت، سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۵۳۲، المستدرک ج ۲ ص ۲۸۶)

صراطِ مستقیم کی متعدد تفاسیر

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔

امام ابن جریر نے کہا: یہ میری طرف لوٹنے کا راستہ ہے، میں تمام لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دوں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

رَأَىٰ رُحْمَکَ لَیْسَ بِمُتَصَدِّقٍ (النجم: ۱۲)

بے شک آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے۔

یہ اس طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے کہے جس میں تمہارے راستے پر ہوں۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۴۴، مطبوعہ دارالحدیث بیروت، ۱۴۱۵ھ)

حضرت عمر بن الخطاب نے کہا: یہ اس آیت کا معنی ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر لوگ جنت تک پہنچیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت کا معنی ہے یہ میرے ذمہ ہے کہ لوگوں کو اپنا راستہ دلا کر اس سے بیان کروں یا یہ میرے ذمہ ہے کہ میں لوگوں کو اپنے راستے کی توفیق اور ہدایت دوں۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۴۳، مطبوعہ دارالحدیث بیروت، ۱۴۱۵ھ)

امام رازی نے کہا: اخلاص مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک میرے بندوں پر تم کوئی تسلط نہیں ہے سوائے گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے (النجم: ۳۲)

انسانوں پر جنت کے تسلط کا رد

جب ابلیس نے یہ کہا تھا میں ضرور ان کے لیے (برے کاموں کو) زمین میں خوشنما بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان میں سے جسے وہ ان بندوں کے جو اصحاب اخلاص ہیں۔ تو اس لعین نے اپنے اس کلام سے یہ وہم ڈالا کہ اللہ کے بندوں میں سے جو اصحاب اخلاص نہیں ہیں ان پر اس کا تسلط ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا: اے شک میرے بندوں پر تم کوئی تسلط نہیں ہے خواہ وہ اصحاب اخلاص ہوں یا نہ ہوں، بلکہ ان بندوں میں سے جو اپنے اختیار سے ابلیس کی پیروی کرے گا وہ اس کا تابع ہو گا اور یہ پیروی بھی اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ابلیس اس کو زبردستی یا جبر سے اپنا پیرو کار بنائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس نے اپنے اس کلام سے یہ وہم ڈالا تھا کہ اللہ کے جو بندے اصحاب اخلاص نہیں ہیں ان پر اس کا تسلط ہے، تعریف ہو گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس غلط بیانی یا جھوٹ کو واضح فرمایا کہ اللہ کے کسی بندے پر ابلیس کو تسلط یا قدرت حاصل نہیں ہے اور اس کی نظیر وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن خود ابلیس کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

وَمَا کَانَ لَیَّ عَلَیْکُمْ قُوَّةٌ مُّطَاعَیْنَ لَیَّ اَکْبَرُ اور مجھے تم پر کوئی تسلط حاصل نہ تھا البتہ میں نے تم کو

دعوت دی سو تم نے میری دعوت قبول کر لی۔

دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي - (۱۱۰: ۴۲)

اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ عَلَى الْوَهْدِ أَمْسُوا
وَعَلَى رِجْلَيْهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَإِنَّمَا مَلِكُهُ عَلَى
الْوَهْدِ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَالْوَهْدِ هُمْ بِهِ مُتَّحِدُونَ ۝

(اقبل: ۹۹-۱۰۰)

بے شک شیطان کو ان لوگوں پر کوئی تسلط اور غلبہ حاصل نہیں ہے جو (اللہ پر) ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ۝ اسے صرف ان لوگوں پر تسلط اور غلبہ حاصل ہے جو اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔

اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جن کا یہ زعم ہے کہ شیطان اور جن انسان کی عقل زائل کرنے اور اس کے اعضاء پر تصرف ہونے پر قادر ہیں اور جب انسان پر جن چڑھا جاتا ہے تو اس کی زبان سے بولتا ہے اور اس کے ہاتھ پیروں سے تصرف کرتا ہے جیسے کہ عام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور ہم نے بار بار کہا ہے کہ اگر عقائد اور شرعاً اس کا جواب تو یہ ایک آدمی کسی شخص کو قتل کر دیا اور پھر کتا میں اسے اس کو قتل نہیں کیا پھر جو جن چڑھا ہوا تھا اس نے اس کو قتل کیا ہے اس وقت تو میری عقل زائل تھی مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ یہ سب اس جن کی کارستانی ہے تو کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ کیا قرآن کی کسی آیت میں ایسی حدیث میں کسی صحابی کے قول میں یہ اعتقاد موجود ہے کہ اس شخص سے قتل کا قصاص نہیں لیا جائے گا جو کسی جن کے زیر اثر یا اس کے زیر تسلط ہو یا دنیا کے کسی بھی قانون میں یہ گنجائش ہے؟

اس اشکل کا جواب کہ اصحاب اخلاص کو بھی شیطان نے لغزش میں مبتلا کیا

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب شیطان کو اللہ کے نیک بندوں پر کوئی تسلط اور قدرت نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے متعلق فرمایا:

قَادَاهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا

مِنْهَا كَمَا تَرَاهُمَا (البقرہ: ۳۶)

کیا وہ جملہ وہ جتے تھے وہاں سے انہیں نکال دیا گیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کو ان کے دلوں پر قدرت نہیں ہے اور نہ ان کے اعضاء پر تسلط ہے کہ وہ جبراً ان سے کوئی نیکو کرانے۔ شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر ان کو بتایا کہ اس درخت سے کھانے میں ان کا نیکو ہے۔ حضرت آدم نے سوچا کہ کوئی شخص اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے جو منع کیا ہے وہ ممانعت تشریفی ہے اور وہ یہ بھول گئے کہ یہ ممانعت تحریری ہے، یا انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخصوص اور مخصوص درخت سے منع کیا ہے اس میں اس نوع کے کسی اور درخت سے کھا لینا ہوں اور وہ یہ بھول گئے کہ ممانعت اس نوع کے درخت سے تھی۔ ان فرض حضرت آدم علیہ السلام کا اس درخت سے کھانا، جتنا ہی خطا اور نسیان سے تقاضا کوئی نیکو نہیں تھا اور ان کا نیت سے زمین پر آنا کوئی سزا نہ تھی بلکہ اپنے مقصد خلقت کی تکمیل اور زمین پر اللہ کی خلافت جاری کرنے کے لیے وہ زمین پر آئے تھے۔ ہم اس کی تفصیل البقرہ میں بیان کر چکے ہیں۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کو شیطان نے لغزش میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میدان جملہ سے ہٹا گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْفُجْ

بے شک جس دن دو فوجیں ایک دوسرے کے باہم قتل

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اسْتَنْزَلَهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ
مَا كَتَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ حَلِيمٌ (آل عمران: ۱۵۵)

ہوئی جس اس دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے تھے ان کے
بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کے قدموں کو لغزش
دی تھی اور یقیناً تم نے ان کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بہت
بخشنے والا ہے۔ علم والا ہے۔

دشمن سے گشت کجاہتا معصیت میں تھا لیکن جب انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیئے گئے تو وہ
مدینہ کی حفاظت کے لیے شرمیں چلے گئے تاکہ دشمن اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ
وسلم ان کو پکار رہے تھے تو انہوں نے خوف اور ہراس کے غلبہ کی وجہ سے آپ کی پکار کو نہیں سنا۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ
دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی کیونکہ وہ سات سو تھے اور دشمن تین ہزار تھے اور ان حالات میں گشت کجاہتا بعید
نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہمارا جیسا کہ خطا ہے جو جائز نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہو
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی احد پھاڑی کسی جانب نکل گئے ہیں۔ ہر حال ان پر شیطان کا جبر نہ تھا اس نے ان کے دلوں میں
حلقہ دوسرے ڈال دیئے تھے۔

معلوم یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے اچانک چلنے کر آنے اور اس کے زبردست چڑھنے کی وجہ سے ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ
بے سوچے سمجھے گھبراہٹ پڑے۔ ہر حال یہ خطا کی وجہ سے بھی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔

اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ایک شرمش شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو سلاوا اور ان سے صبح کی نماز
قضا ہو گئی۔ اہل الکسین انس حوثی کے لئے روایت کرتے ہیں:

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کے راستے میں رات کے آخری حصہ میں ایک
جگہ پہنچے۔ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کو نماز کے وقت بیدار کر دیں۔ حضرت بلال کو نیند آئی اور بقی
مسلمان بھی سو گئے۔ حتیٰ کہ جس وقت وہ بیدار ہوئے تو سورج ان کے اوپر طلوع ہو چکا تھا۔ سب مسلمان گھبرا کر اٹھے۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ وہاں سے کوچ کریں حتیٰ کہ اس وادی سے نکل جائیں۔ آپ نے فرمایا اس وادی میں
شیطان ہے۔ مسلمان وہاں سے روانہ ہوئے حتیٰ کہ اس وادی سے نکل گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک
جگہ ٹھہرانے کا حکم دیا اور حضرت بلال کو ان کو بیدار کیا کہ کھڑا ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو
نماز پڑھائی۔ پھر ان کی طرف مڑے آپ نے ان کے خوف اور گھبراہٹ کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے
ہماری روحوں کو قبض کر لیا تھا اور اگر اللہ چاہتا تو اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں ہماری روحوں کو لوٹھکتا جس تم سے جب
کسی شخص کی نماز کے وقت آنکھ نہ کھلے یا وہ نماز پڑھتا ہوں جائے پھر گھبرا کر اٹھے تو نماز کو اس طرح پڑھ لے جس طرح نماز کو
اپنے وقت میں پڑھتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جس وقت بلال
کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے شیطان ان کے پاس گیا اور ان کو لٹھیرا۔ پھر ان کو مسلسل اس طرح چٹکیاں دیتا رہا جس طرح
بچہ کو چٹکیاں دی جاتی ہیں حتیٰ کہ بلال سو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا تو حضرت
بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا تھا پس حضرت ابو بکر نے کمائش کو اسی طرح بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

(مسلم امام مالک رحمہ اللہ ص: ۷۳)

اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اصحاب اخلاص پر شیطان کا کوئی تسلط اور غلبہ نہیں ہے۔ اس تسلط اور غلبہ سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان سے ذمہ داری اور جبر کے ساتھ کوئی کلمہ نہیں کراسکتے گا تو اس میں اصحاب اخلاص کی کوئی تخصیص نہیں ہے وہ کسی انسان سے بھی جبراً کوئی کلمہ نہیں کراسکتا اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے دوسرے کو قبول نہیں کریں گے تو ان معنوں میں حضرت آدم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کے دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اصحاب اخلاص کے دلوں میں اللہ کی عشیت اور اس کے خوف کا اس قدر غلبہ ہے کہ وہ اس کے برکائے سے قصد اور ارادہ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قصد اور ارادہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی وہ بھول گئے تھے اور جگہ احد میں جو اصحاب رسول میدان جلا سے بیٹھ کر کھائے تھے ان کا قصد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ تھا خوف نہ ہوا اس کے غلبہ کی وجہ سے ان کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی تھی کہ میدان سے بھاگنا ان کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر باغرض یہ معصیت ہو بھی تو اصحاب اخلاص سے مراد انبیاء عظیم السلام ہیں جو مخصوص ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے معصیت حرام ہوئی ہے لیکن انہوں نے فوراً توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا اور ان پر حدود جاری ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کر دیا اور تیسری مثال خیر کی ہے اور خیر کی وجہ سے نفاق کا قصد ہو جانا کوئی کلمہ نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ان سب کے وعدہ کی جگہ جنم ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازہ کے لیے ان گناہوں میں سے تقسیم کیا ہوا ہے (۳۳: ۴۴) (بخاری: ۴۳)

جنم کے دروازے اور ان میں عذاب یافتگان

امام عبد الرحمن بن محمد بن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا وہ سات دروازے یہ ہیں۔ جہنم، السعیر، لظى، الحطمة، سفور، الہقان، لظى، سفور، الجحیم، السعیر اور یہ سب سے بڑھا طبقہ ہے۔

قدوے نے کہا یہ ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کی منازل ہیں۔

اعلیٰ نے کہا جنم کے ابواب کے نام یہ ہیں۔ الحطمة، الہقان، لظى، سفور، الجحیم، السعیر اور جہنم۔

حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر فرق کے لیے جنم کا ایک طبقہ ہے۔

فما کہ نے کہا ایک دروازہ یہود کے لیے ہے۔ ایک دروازہ نصاریٰ کے لیے ہے۔ ایک دروازہ اہل کتاب کے لیے ہے۔ اور ایک دروازہ انہوں کے لیے ہے اور ایک دروازہ مشرکین کے لیے ہے جو کفار عرب ہیں اور ایک دروازہ منافقین کے لیے ہے اور ایک دروازہ اہل توحید کے لیے ہے اور اہل توحید کے لیے جو بہت کی توقع ہے وہ تو خود سرول کے لیے ہائل نہیں ہے۔

حضرت سرہبن جناب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا بعض اہل ذرغہ آویسے ہوں گے جن کے ننوں تک آگ پہنچے گی اور بعض کے کمرے تک آگ پہنچے گی اور بعض کی غسل تک آگ پہنچے گی۔ ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کی منزلت ہوں گی۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہے نہ اس بعد ہوا اب لکھ ل

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ أَدْخُلُوهُمْ بِسْمِ اللَّهِ إِنَّهُمْ

نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿١٩﴾

نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿١٩﴾

○ ہوجاؤ ان کے دلوں میں جو رنجشیں ہوں گی یہاں سب کو محال ہیں مجھے کو وہ ایک دوسرے کے جہان ہرگز مسند نشین ہوں گے ○

لَا يَسْتَهُمْ فِيهَا نِصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٧٨﴾ نَبِيُّ

ان کو وہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے ○ آپ میرے بندوں

عِبَادِيْ اِنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾ وَاَنْتَ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ

کو بتا دیں کہ بے شک میں بہت جلد اپنے والدین کی طرف لوٹ جائوں گا۔

الَّذِينَ ۝۵۰ وَبَلَّغَهُمُ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۝۵۱ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ ۝

مطلب ہے ○ اہل اہلبیت کے مہازوں کا حال سنائیے ○ جب وہ ان کے پاس گئے

فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا آمُنُكُمْ وَنَحْمِلُ أَسْوَارَكُمْ ۖ قَالَُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا

وہاں سے کہا اسلام! (ایسا کہہ کر وہاں سے نکلتے ہوئے کہتا ہے) میں نے کہا آپ نہیں! بے شک

نَبِّشْرِكْ بِغُلَامٍ عَلَيْهِ ﴿٥٧﴾ قَالَ ابْشِرْ تَمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسِّرِي

۱۔ ایک گرم روکے پیچے کا مسات مجھے روکے ہیں ○ ابلاؤ گے کہا کیا تم مجھ کو ایسے لی ابراست جس سے مجھے ہراما لاکھ

الْبِدْرِ فِيهِ تَبَشُّرٌ ۝۵۶ قَالُوا ابْشِرْنَا بِالْحَقِّ فَاِذَا كُنَّا

۱۰۰

۵۵ قال ومن یقنط من رحمة ربیہ إلا

١٠

الضالون قال فما خطبكم ايها المرسلون ﴿٥٤﴾ قالوا

ہاں القرآن

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۳۵﴾ إِلَّا أَنْ لَّوْطًا إِنَّا لَنَجُّوهُمْ

بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ۵ آل لوط کے سوا بے شک ہم ان سب کو

اجمعین ﴿۳۶﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا لِإِنِّهَآ لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۳۷﴾

بجائیں گے ۵ سوا اس کی بری کے، بیشک ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ بلاشبہ وہ غضب میں ذاتی رہ جائے گا اور اسے

اللہ تعالیٰ نکال دے گا: بے شک اللہ سے ڈرنے والے جنوں اور چشموں میں ہوں گے ۵ (ان سے کہا جائے گا) تم

ان میں سے خوف ہو کر سلامتی کی ساتھ داخل ہو جاؤ ۵ ان کے دلوں میں جو رجحان ہو گی ہم ان سب کو نکالیں گے (وہ)

ایک دوسرے کے بھائی ہو کر مسند نصیب ہوں گے ۵ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے ۵

(الحجہ: ۳۵-۳۸)

مستحقین کی تحقیق

اللہ سے ڈرنے والے یعنی متقی لوگ، معتزلہ کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرک اور کفر کے علاوہ ہر قسم

کے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے ہوں اور اگر ان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا ہو تو سرے سے پہلے انہوں نے اس پر توبہ کر

لی ہو۔ یہی لوگ آخرت میں جنوں اور چشموں میں ہوں گے۔

اور جمہور اہل حق کے نزدیک اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کفر اور شرک سے دامنِ بچتے رہے ہوں لیکن متقی ہونے

کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے ہر کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا ہو جس طرح قاتل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں

ہے کہ اس نے انسان کے ہر فرد کو قتل کیا ہو اور عالم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہر فرد پر مسلط کاظم ہو۔ ایک

انسان کو قتل کرنے والا بھی قاتل کہلاتا ہے اور چند عام چیز آنے والے مسائل کو جاننے والا بھی عالم کہلاتا ہے۔ اسی طرح

زندگی میں چند بار خوفِ خدا سے کبیرہ گناہوں کو ترک کرنے والا بھی متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتُ ۵

جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے

سوجھنے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے زندگی میں ایک بار بھی ڈرا اور خوفِ خدا سے اس نے کسی کبیرہ گناہ

کو ترک کر دیا وہ اس آیت کا حصاد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَتَسَاسَىٰ النَّفْسَ الْفَاسِقَ ۵

اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا

اور نفس (نار) کو اس کی خواہش سے روکا تو بے شک اس کا

امیدوار بننے کے لیے ہر گناہ کو ترک کرنا ضروری ہے۔ البتہ کمال متقی وہ شخص ہے جو خوفِ خدا سے تمام گناہوں سے

بچتے رہے۔ البتہ اگر کبھی جس اور شیطان کے غلبے سے وہ گناہ میں ملوث ہو جائے تو فوراً انہوں سے توبہ کرے۔

(الشُّرُط: ۳۹-۴۰) لکھا جیسی ہے ۵

سو جس شخص نے زندگی میں ایک بار بھی خوفِ خدا سے اپنی خواہشوں کے منہ زور گھوڑے کو گناہ کی دواہی میں

دوڑنے سے روک لیا وہ اس آیت کا حصاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ متقی ہونے کے لیے اور جنت کا

امیدوار بننے کے لیے ہر گناہ کو ترک کرنا ضروری ہے۔ البتہ کمال متقی وہ شخص ہے جو خوفِ خدا سے تمام گناہوں سے

بچتے رہے۔ البتہ اگر کبھی جس اور شیطان کے غلبے سے وہ گناہ میں ملوث ہو جائے تو فوراً انہوں سے توبہ کرے۔

ایسے لوگ کمال متقی ہیں اور ان ہی کے حلقہ وقوع ہے کہ وہ بغیر کسی سزا کے پہلی بار ہی جنت میں پہلے جائیں گے اور جن لوگوں نے نیک کام بھی کیے اور خوف خدا سے گناہوں کو ترک بھی کیا اور پھر ان سے گناہ بھی ہو گئے اور انہوں نے ان گناہوں پر توبہ کر لی تو ان کو اپنی مغفرت کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَتُوبُونَ إِلَىٰ اللَّهِ وَيَخْلَعُونَ عَنْهُمْ غُيُوبَهُمْ ۚ اللَّهُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (التوبہ: ۱۰۴)

اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا انہوں نے کچھ نیک کاموں کو دوسرے سے کاموں سے علیحدہ کر دیا اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمائے والا ہے۔

اور جن لوگوں نے نیک کام کیے اور گناہ بھی کیے اور وہ بغیر توبہ کے مر گئے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شفاعت کا حکم دے گا اور آپ کی شفاعت قبول فرما کر ان کو بخش دے گا۔ اپنے فضل محض سے ان کو بخش دے گا۔ ان کو دوزخ میں کچھ سزا دے کر نکال لے گا اور پھر ان کو جنت میں داخل فرما دے گا اور جو لوگ مسلسل گناہ کرتے رہیں اور ان گناہوں پر غور اور تائب نہ ہوں ان کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کا شرمستقیم کی طرح ہو گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ فِتْنَةً أَتَوْبُونَهَا ۚ وَلَئِن لَّمْ يَظْهَرُوا أَنَّ السَّيِّئَاتِ جَعَلْنَا لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ وَأَن تَوْبُوا لَهَا فَإِنَّمَا تُبَدِّلُونَ ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُونَ (الاحقاف: ۲۱)

جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں کیا انہوں نے یہ تمنا کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی مثل کر دیں گے کہ ان کی زندگی اور موت ہر بار ہو جائے، وہ کیا برا فیصلہ کرتے ہیں!

اور یہاں اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے وہ چاہے تو ایک پیادے کے کوپٹی پلانے پر اور راستے سے کٹنے بیٹھنے پر ہماری عمر کے گناہوں کو صاف فرما دے اور وہ چاہے تو ایک لمبی کو بھوکا رکھے پر دوزخ میں ڈال دے وہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہے عذاب دیتا ہے۔

چشموں، سلامتی اور امن کی تفسیر

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ چشموں سے مراد ہیں پانی، شراب، دودھ اور شہد کے دریا۔ اور علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اس سے پانی، شراب، سبیل اور تنیم کے دریا مراد ہیں۔

ان سے کہا جائے گا تم سلامتی کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر میں تین قول ہیں۔ (۱) دوزخ سے سلامتی اور حفاظت کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو۔ (۲) ہر آفت سے سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ (۳) اللہ تعالیٰ کے سلام کے ساتھ داخل ہو۔

اور ان سے کہا جائے گا تم امن اور بے خوفی کے ساتھ داخل ہو اس کی تفسیر میں چار قول ہیں۔ (۱) اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر داخل ہو۔ (۲) جنت سے نکالے جانے سے بے خوف رہو۔ (۳) موت سے بے خوف رہو۔ (۴) مرض اور مصیبت سے بے خوف رہو۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں جو رنجش ہوں گی ہم ان سب کو نکال دیں گے۔ یہ آیت پہلے الاحقاف: ۳۳ میں گزر چکی ہے اور ہم اس کی مفصل تفسیر وہاں کر چکے ہیں۔

پھر فرمایا: وہ ایک دوسرے کے بھائی ہو کر مسند فقہین ہوں گے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: وہ ایک دوسرے کے بائقائل ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف پیٹ نہیں کریں گے۔ امام رازیؒ نے فرمایا: جس طرح دو شیے منقطع ہوں تو ایک کا عکس دوسرے میں نظر آتا ہے، اسی طرح جب جنتی منقطع ہوں گے تو ایک کے انوار دوسرے میں عکس ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ میرے بندوں کو بتادیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہوں اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے (۱۱۰: حجر: ۳۹-۵۰)

اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے عذاب و نونوں کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے

اللہ تعالیٰ کے بندوں کی دو قسمیں ہیں مقلی اور غیر مقلی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے متعین کا ذکر فرمایا تھا اس آیت میں اللہ عزوجل نے غیر متعین کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا خاص لفظ کرم یہ ہے کہ بندوں کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ آپ میرے بندوں کو بتادیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذکر میں فرمایا:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ۖ هَدَيْتَنِي لِهَذِهِ الصَّحَابَةِ وَبِأَرْوَاقِهَا ۖ وَارْتَبِطَ بِنَبِيِّهَا وَعَلَى مِثْقَالِ الْمَيزَانِ ۖ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَأَنَّكَ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُ ۖ

(یوسف: ۱۰۱) عجلہ

سو یہ اضافت تشریف اور تحکیم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو نایدات سے مزین کر کے بیان فرمایا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ میرے بندوں کو بتادیں کہ میں نے اپنے کرم سے اپنے اوپر اپنے بندوں کی مغفرت کو لازم کر لیا ہے اور چونکہ یہ خدا شہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی وسعت کا من کر بندے گناہوں پر دلبر نہ ہو جائیں تو اس کے ساتھ ہی فرمایا اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ یعنی لوگ عذاب کے ڈر سے گناہوں سے باز رہیں اور اگر شامت نفس سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی امید رکھیں اور یوں نہ ہوں اور ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کلام ہے اور اس سلسلہ میں بہت احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تو سور حمتیں پیدا کیں۔ نانوے رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھ لیں اور تمام مخلوق کے پاس ایک رحمت بھیجی۔ اگر کافر یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کل کتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے باہر نہ ہوتا اور اگر مومن یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کل کتنا عذاب ہے تو وہ دوزخ سے بے خوف نہ ہوتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۶۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵۴۷ سنن ابی حنیفہ رقم الحدیث: ۳۵۳۳ سنن احمد رقم الحدیث: ۸۳۴۷۱) (الکتب بیروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی شخص جنت کی خواہش نہ کرے اور اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی شخص جنت سے باہر نہ ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۴۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵۵۰)

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ فقہاء روایت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر بندہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو کوئی بندہ حرام کلام سے نہ بچے اور اگر وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر عذاب دے گا تو وہ غم و غصہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے۔

(جامع الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۳۳ تفسیر ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۷۳۰)

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب بنو شیبہ سے تشریف لائے آپ نے مسلمانوں کو کہتے ہوئے دیکھا تو فرمایا میں تم سے کہیں دیکھ رہا ہوں اور چلے گئے۔ پھر دوبارہ لائے پھر واپس آئے اور فرمایا ابھی میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے کہا یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ میرے بندوں کو کیوں مایوس کر رہے ہیں ان کو تمہیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا نازک عذاب ہے۔

(جامع البیان در تفسیر القرآن ج ۲ ص ۳۳۳ م ۵۵۸۶ مسند البزار رقم الحدیث: ۱۲۲۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہیں ابراہیم کے مصافحوں کا حال سنائیے جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا: سلام ابراہیم نے کہا بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں اور انہوں نے کہا آپ ڈریں نہیں، بے شک ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں اور ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ کو (بیٹے کی) بشارت دے رہے ہو؟ وہ ملا کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے! سو اب تم کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے سو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں اور ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں اور انہوں نے فرمایا: (۱۰۱: ۵۷-۵۸)

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کی وجوہات اور اس کا کفر ہونا

پہلے اللہ تعالیٰ نے نبوت پر دلائل دیئے، پھر اس کے بعد توحید کو ثابت فرمایا، پھر قیامت کے احوال بیان کیے اور نیکو کاروں اور بدکاروں کا حال بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے واقعات شروع فرما رہا ہے تاکہ ان واقعات کو سن کر عبادت کا زیادہ ذوق اور شوق پیدا ہو اور ان کے معجزات کے انجیل کے عبرت حاصل ہو۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا وہ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرشتوں کو سلام کہا اور فرمایا: ہم تم سے خوف زدہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے خوف زدہ ہوئے تھے کہ انہوں نے ان کو مہمان سمجھ کر ان کے آگے بٹھایا ہوا گوشت رکھا تو انہوں نے اس کو نہیں کھایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بغیر اجازت کے ان کے گھر آگئے تھے یا کسی نامناسب وقت میں آئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے اور گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا آپ ہم سے مت ڈریں ہم تو آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ ان کی اس سے مراد حضرت اخی علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر تعجب ہوا کہ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں کیا بوجھ ہے میں ان کے ہاں بیٹا ہو گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کا آثار نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ یہ جانتا چاہتے تھے کہ آیا اللہ تعالیٰ ان کو جو ان پہلے سے گایا اسی حالت میں ان کے ہاں بیٹا ہو جائے گا۔ ان کو بہت عرصہ سے بیٹے کی تمنا تھی جب انہوں نے یہ بشارت سنی تو وہ حیران بھی ہوئے اور بہت خوش بھی ہوئے انہوں نے جو کہا سو اب تم کس چیز کی بشارت دے رہے ہو تو وہ اس بشارت کو دوبارہ سننا چاہتے تھے۔ کیونکہ انسان خوشی کی خبر کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ فرشتوں نے پھر یہی خوشخبری سنائی اور کہہ ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے سو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا تو اس وجہ سے مایوس ہو تا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہ ہو یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی ضروریات کا علم نہیں ہو تا۔ یا وہ اللہ تعالیٰ کو بخلی سمجھتا ہو پھر اس کی عطا سے مایوس

ہو گئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہی شخص بچوس ہو آئے جس کا اللہ تعالیٰ کے عالم، حقدار اور جو نود اور فیاض ہونے پر ایمان نہ ہو اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان نہ ہونا مکمل گمراہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ایراہیم نے اپنی چھوٹے فرشتوں! تمہیں یاد کیا کہ ہم نے ۱۰۹ برسوں کے لیے ایک جنگ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ○ آل لوط کے سوا ۹۶ جنگ ہم ان سب کو بچائیں گے ○ سوا اس کی بیوی کے، بے شک ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ بلاشبہ وہ عذاب میں باقی رہ جائے گا اور اس میں سے ہے ○ (الحج: ۶۳-۵۷)

غلبہ کے معنی ہیں عظیم الشان کام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کے پاس متحد فرشتے آئے ہیں تو انہوں نے جان لیا کہ وہ ان کے پاس صرف نیچے کی بشارت دینے میں آئے ہیں بلکہ وہ کسی اور زبردست کام کے لیے آئے ہیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرشتو تم اور کس کام کے لیے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے منکروں اور مجرموں کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، مومنان لوگوں کے جو حضرت لوط علیہ السلام کے قبیح اور ان کی قوم کے مومن ہیں۔ ہم ان سب کو نجات دے دیں گے اور منکرین پر عذاب نازل کریں گے۔ فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور ان سے جو گفتگو کی تھی اس کی مکمل تفسیر ہم صوریہ ۶۹-۷۱ میں بیان کر چکے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل سوانح اور ان کی زندگی کے اہم واقعات ہم الانعام: ۸۴-۷۳ میں بیان کر چکے ہیں اور ان کا کچھ تذکرہ ہم نے ابراہیم ۳۵-۳۴ میں بھی کیا ہے۔ سو جو قارئین ان آیات کی تفسیر میں مکمل بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان آیتوں کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطَ الْمُرْسَلُونَ ﴿۶۱﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّسْکِرُونَ ﴿۶۲﴾

پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے ○ لوط نے کہا بے شک تم نا آشتی لوگ ہو ○

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿۶۳﴾ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ

فرشتوں نے کہا بے شک ہم آپ کے پاس اس عذاب کو لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں ○ اور ہم آپ کے

وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۶۴﴾ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ

ہمیں سچی بات کرتے ہیں اور یہ جگہ ہم چھوڑ دے ○ سو آپ کو نجات دے گا اور ان کو لے کر رات میں بھاگ جائیں

أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿۶۵﴾

سب سے پیچھے چلیں ○ اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے نہ مڑے ○ اور جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے ○

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿۶۶﴾

اور ہم نے اس فیصلہ سے پہلے کیا کہ جس وقت یہ لوگ بچیں گے کہ ان کی بڑا کاٹ دی جائے گی ○

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۴۰﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءَ ضَيْفِي

ہیں، اہل شہر کے لوگ اظہار خوشی کرتے ہوئے آگئے۔ ○ لوہے کا بیک بیڑے چھان ہیں تم

فَلَا تَقْضَوْهُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَلَا تَخْذَوْنَ ﴿۴۱﴾ قَالُوا أَوَلَمْ

ان کے معاملہ میں ایسے فرشتہ نہ کرو ○ اور اللہ سے ڈرو اور اس کے بے پرواہ نہ کرو ○ ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو

نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۴۲﴾ قَالَ هَؤُلَاءَ بَنَاتِي ۖ إِنْ كُنْتُمْ

دنیا کے لوگوں کو پھیلنے سے منع نہیں کیا تھا ○ لوہے کا بیڑا میری دولت کا پتیلیاں ہیں اسی سے نکاح کرو اگر تم

فَاعِلِينَ ﴿۴۳﴾ لَعَنَكَ إِيَّاهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۴۴﴾

پھر کر کے دلوں پر ○ (لوہے چھو) آپ کی زندگی کی قسم! وہ اپنا مستی میں مہر میں ہو رہے تھے ○

فَاخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿۴۵﴾ فَجَعَلْنَا عَلَیْهَا سَافِلَهَا

سو جب ان پر سورج چمک رہا تھا ایک درخت پر تھکے ہوئے تھے ○ ان کو پڑا ○ یہی اس زمانہ کی بیٹیوں کا ایک حصہ کو کیچے کا

وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿۴۶﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

حصہ کو پڑا اور ہم نے ان پر گھٹکے کے سگڑ سے برسائے ○ بے شک اس (قصہ) میں

لَاٰیٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿۴۷﴾ وَإِنَّهَا لَیْسَبِيلٌ مُّقِیْمٌ ﴿۴۸﴾ إِنَّ فِي

اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں ○ اور بے شک وہ بتایاں عام راستے پر ہدایت ہیں ○ اور بے شک

ذَٰلِكَ لَاٰیۃٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۹﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ

اس میں ایمان لائے ہوں ان کے لیے نشانیاں ہیں ○ اور بے شک اصحابِ الایکہ (گھنے جھلنے والے)

ظَلَمِیْنَ ﴿۵۰﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ وَإِنَّهُمَا لَبِآءٌ مُّبِیْنٌ ﴿۵۱﴾

ظلم کرنے والے تھے ○ سو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور یہ دونوں بتایاں عام گزراہ پر ہیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب فرشتے لوہے کے گھر گئے ○ لوہے کے کبابے شک تم ہاں آٹھ لوگ ہو ○ فرشتوں کے کما

بے شک ہم آپ کے پاس اس غراب کو لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں ○ اور ہم آپ کے پاس برحق

غراب لے کر آئے ہیں اور بے شک ہم ضرور سچ ہیں ○ سو آپ کچھ رات گزرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ

ہوں اور آپ ان سب کے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی شخص نہ دیکھے اور آپ سب وہاں جائیں جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے (۱۰: ۶۵-۶۷)

فرشتوں کا حضرت لوط کے پاس حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں جانا

جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کی خوشخبری دے دی اور یہ بتایا کہ وہ ایک مجرم قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، پھر اس کے بعد وہ حضرت لوط علیہ السلام کی اہل کے پاس اور ان کے گھر گئے، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اجنبی شکلوں میں دیکھا تو کہا تم، جیسی اور نا آشنا لوگ ہو، دوسرا جمل یہ ہے کہ معکون انکار سے بتا ہے یعنی تم پر انکار کیا گیا ہے، کیونکہ وہ مسیحین و جمیل نوجوانوں کی صورتوں میں آئے تھے اور قوم لوط خوبصورت لڑکوں کے ساتھ برا فعل کرتی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان پر انکار کیا کہ ان کی وجہ سے وہ اپنی قوم کے کسی ختم میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ فرشتوں نے کہا جس عذاب میں آپ کی قوم کے کافر اور منکر شک کرتے ہیں ہم اس عذاب کو نازل کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس عذاب کا نازل ہونا بالکل یقینی اور برحق ہے۔ اس عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ رات گزارنے کے بعد آپ اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہوں اور آپ ان سب کے پیچھے چلیں تاکہ ان میں سے کوئی دہائیں نہ جاسکے مبادا اس پر بھی عذاب نازل ہو جائے اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے نہ رہے دیکھے، کیونکہ وہ سب کے عذاب کو دیکھ کر اس پر دہشت طاری ہو اور اس کے ہوش و حواس جلتے رہیں۔ اور آپ سب وہاں جائیں جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس سے مراد ملک شام ہے اور مفضل نے کہا آپ وہاں جائیں جہاں آپ کے حلق آپ سے جبریل نے کہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے لوط کو اس فیصلہ سے مطلع کیا کہ جس وقت یہ لوگ صبح کر رہے ہوں گے تو ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی (۱۰: ۷۸)۔ میں انشاء اللہ کے لوگ اٹھنا خوشی کرتے ہوئے آئے آگئے لوط نے کہا یہ ملک یہ میرے مسلمان ہیں تم (ان کے معاملہ میں) مجھے شرمندہ نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بے ایمان نہ کرو (۱۰: ۷۹) ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو دنیا کے لوگوں (کو ٹھہرانے) سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط نے کہا یہ میری قوم کی باتیں ہیں (ان سے نکل کر لو) اگر تم کچھ کرنے والے ہو (۱۰: ۸۱) (بخاری: ۷۹-۸۱)

قوم لوط کا نبی ہوس پوری کرنے کے لیے ان لڑکوں پر بیجوم کرنا

اور ہم نے لوط کی طرف یہ وحی کی کہ صبح کے وقت ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور شر کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اٹھنا خوشی کرتے ہوئے آئے۔ کیونکہ وہ فرشتے بہت حسین و جمیل صورتوں میں آئے تھے اور کسی طرح شر کے لوگوں کو ہٹا چل گیا کہ گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ان کو اپنی ہوس پوری کرنے کا موقع ملے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت لوط کی بیوی نے ان کو یہ خبر پہنچا دی تھی۔ انہیں بتایا گیا کہ حضرت لوط کے گھر میں بے ریش لڑکے آئے ہوئے ہیں اور وہ اس قدر خوبصورت ہیں کہ اتنے خوبصورت لڑکے اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے۔ تو پھر شر کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اٹھنا خوشی کرتے ہوئے پیچھے کہ اب ان کی ہوس عمدہ طریقہ سے پوری ہو سکے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا: یہ میرے مسلمان ہیں تم ان کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو اور مجھے شرمندہ اور بے عزت نہ کرو۔ کیونکہ تم جو کام ان سے کرنا چاہتے ہو وہ کام جس کے ساتھ کیا جائے، وہ اس کے لیے بہت عار اور ذلت کا موجب ہوتا ہے اور وہ میرے مسلمان ہیں اور مسلمان کی عزت اور حکم کی جاتی ہے اور تم ان کی بے عزتی کرنے پر تھے ہوئے ہو اور مسلمان کی بے عزتی سب سے بڑی بے عزتی ہوتی ہے تو تم مجھے بے عزت اور بے ایمان نہ کرو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم پہلے

ی جسمیں آگاہ کر چکے تھے کہ اپنی لوگوں اور مسافروں کو صلیب نہ بنایا کرو اور اپنے پاس نہ ٹھہرایا کرو کیونکہ وہ لوگ اجنبیوں اور مسافروں کے ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا: اگر تم پر شہوت کھلت غلبہ ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکل کر کے اپنی شہوت پوری کرلو۔ آپ نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں فرمایا کیونکہ نبی اپنی قوم کے لیے بہ منزلہ والد ہو تا ہے اور قوم کی بیٹیاں باس کی بیٹیوں کے منزلہ میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے محمد!) آپ کی زندگی کی قسم! وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ (البقرہ: ۲۵۵)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم

اس آیت کے دو محمل ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر قوم لوط کے حلقہ فرمایا کہ وہ اپنی شہوت کی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے بھانے اور منع کرنے کے باوجود فرشتوں سے اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے تھے جو حسین و جمیل لڑکوں کی صورتوں میں آئے تھے اور ان آیات کے سیاق و سباق کے بھی یہی معنی مناسب ہے اور وہ سراسر محمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کفارہ کہ مکہ کے حلقہ ہے جو کفر و شرک کے نشہ میں مدہوش ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے اور بار بار ہجرات دکھانے کے باوجود بدعت کو قبول نہیں کرتے۔ اس صورت میں یہ سیاق و سباق سے الگ جملہ محترفہ ہے۔ بہر حال بہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ اور کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی اور آپ کی زندگی کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نہایت تعظیم اور سب سے حد بحکم فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی گویا کہ فرمایا: اے محمد! تمہاری زندگی کی قسم اور دنیا میں تمہاری عمر اور بقا کی قسم! (تفسیر اہم النبی ص ۱۰۱، رقم الحدیث: ۳۳۲۰)

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا صلی بنا کر نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا کر سر فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ کے حلقہ فرمایا: وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں اور ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا اور آپ کی زندگی کی قسم کھائی اور یہ وہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی۔

اگر یہ کہاجائے کہ اللہ تعالیٰ نے لوط و لوطیہ کو ہاڑ پھری قسم کھائی ہے اور لافسہ یہ ہے کہ لوط علیہ السلام (الصلوات علیہ) اقربا کر شر کہہ کی قسم کھائی ہے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی بھی قسم کھائی ہو تو اس میں آپ کی کیا خصوصیت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا مقابلہ اس کی جنس کے افراد میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاڑ پھری قسم کھا کر یہ ظاہر فرمایا کہ ہاڑوں کی جنس میں جو ہاڑ اللہ کو محبوب ہے وہ ہاڑ پھری قسم کھا کر یہ ظاہر فرمایا کہ شہوت دنیا میں اور بہت ہیں لیکن جو شہوت اللہ کو ہاڑ ہے وہ شہوت کہ ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی تو یہ ظاہر فرمایا کہ زندگی میں تو اور عجیب و رسولوں نے بھی گزاری ہیں لیکن جس نبی کی گزاری ہوئی زندگی اللہ کو محبوب ہے وہ اے محمد مصطفیٰ! وہ تمہاری زندگی ہے اور جس رسول کی گزاری ہوئی زندگی پر اللہ کو خیر ہے وہ اے پیارے رسول تمہاری زندگی ہے۔

جن خصوصیات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسم کھائی، ہم یہاں ان میں سے چند خصوصیات ذکر کر رہے ہیں۔

(۱) بقی انبیاء علیہم السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کو خارجی مجربات سے ثابت کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لیے کسی خارجی دلیل کی استیجاب نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلْ كُذِّبَتْهُ اَللّٰهُ مَا تَكَلَّمُوْا عَلٰی سَمْعِكُمْ وَلَا
 اَذْنٰكُمْ بِهِ ۚ فَقَدْ لَبِثْتُ لِبْسِكُمْ مُّعْتَمِرًا ۚ
 قَبْلَہٗۤ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ (رومن: ۷۸)

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہاری نبوت کے اثبات کے لیے ان میں تمہاری گزار دی ہوئی زندگی کافی ہے۔

حضرت خدیجہ آپ کی بیوی ہیں، اور بیوی شوہر کی تمام فریوں اور غامیوں سے اور اس کی تمام غلطیوں اور تمام کمزوریوں سے واقف ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اور لوگ کسی کے معتقد ہوں تو ہوں بیوی کسی کی معتقد نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تجزیہ یہ کہ سب سے پہلے جو آپ کی نبوت پر ایمان لائیں وہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھیں۔ یا پھر کسی شخص کا دوست اس کے احوال سے واقف ہوتا ہے اور آپ پر مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق تھے اور نوکر اور غلام بھی مالک کا معتقد نہیں ہوتا اور آپ پر پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے اور وہ آپ کی زندگی سے اس قدر متاثر اور آپ کے اس قدر گرویدہ تھے کہ جب یمن سے ان کے اعزہ ان کو آپ کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آئے تو انہوں نے آزادی کے مقابلہ میں آپ کی غلامی میں رہنے کو ترجیح دی۔

حافظ احمد بن علی بن حجر مستطانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

جلیل بن مرثد الطائی وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ زید بن حارثہ کی والدہ سعدی اپنی قوم سے ملنے گئی۔ زید بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بنو النضیر بن جسمر نے زیدہ جاہلیت میں بنو من کے گھروں پر لوٹ مار کے لیے حملہ کیا اور وہ زید کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ زید اس وقت کم عمر کا تھا۔ وہ ان کو لے کر عکا کا بے بازار میں گئے اور ان کو فروخت کرنے لگے۔ حکیم بن حزام نے ان کو اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے لیے چار سو درہم میں خرید لیا اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے نکاح کیا تو انہوں نے زید آپ کو بطور ہدیہ دے دیا۔ زید کے والد اور چچا زید کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ان کے والد کو بتایا گیا کہ غلام جگہ زید غلامی کے ایام گزار رہے ہیں۔ پس زید کے والد حارثہ اور ان کے چچا خدیجہ کی رقم لے کر کہہ بیٹھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا، انہیں بتایا گیا کہ آپ مسجد میں ہیں وہ دونوں مسجد میں گئے اور پکار کر کہنا لگے عبدالمطلب کے بیٹے! اے سردار قوم کے بیٹے! آپ لوگ اللہ کے حرم کے رہنے والے ہیں، آپ خدیجیوں کو آزاد کرے ہیں اور اسیروں کو کھانا کھاتے ہیں، ہم اپنے بیٹے اور آپ کے غلام کے سلسلہ میں آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہم پر احسان فرمائیں اور اس کا فدیہ لے کر اس کو آزاد کریں۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہ زید بن حارثہ آپ نے فرمایا میں اس کو پکارتا ہوں، تم اس کو اختیار دینا، اگر وہ تمہارے ساتھ جا جائے کہے تو میں بغیر فدیہ لے لے اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا اور اگر وہ میرے ساتھ رہ جائے کہے تو جو میرے ساتھ رہ جائے کہے سو میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے اس تجویز کو منظور کر لیا۔ آپ نے زید کو بلایا اور پوچھا کیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ زید نے کہ نہیں یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ فرمایا: اور مجھے تو تم جانتے ہو اور میری رفاقت کو پہچانتے ہو۔ اب تم مجھے اختیار کر لو یا ان کو اختیار کر لو۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہہ میں آپ کے مقابلہ میں کسی کو بھی اختیار نہیں کر سکتا آپ ہی میرے باپ اور چچا کے حکم میں ہیں۔ حضرت زید کے والد اور چچا

نے کہا اے زید تم پر افسوس ہے کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو اور اپنے باپ اپنے بچے اور اپنے گھروالوں پر ان کو ترجیح دے رہے ہو! حضرت زید بن حارثہ نے کہا میں نے اس کرم شخص کی زندگی میں وہ چیز دیکھی ہے کہ میں ان کے مقابلہ میں کسی کو اختیار نہیں کر سکتا (اصباح ص ۳۵۵-۳۵۶ رقم ۴۰۰۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۵۸ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزار لی کہ آپ کی نبوت کے ثبوت کے لیے کسی اور مجبوری کی ضرورت نہ تھی۔ صرف آپ کی زندگی کافی تھی اور بغیر کسی مجبوری کے صرف اسی زندگی کو دیکھ کر حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ ایمان لے آئے۔ اور اس زندگی کو دیکھ کر حضرت زید بن حارثہ نے آزادی کے مقابلہ میں آپ کی غلامی میں رہنے کو پسند کر لیا۔ یہ ایسی باکمال زندگی تھی جو کسی عادی اور نبی اور رسول کی نہ تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی اور فرمایا (الحشر ۱۵)

جس شخص نے آپ کی زندگی کو پختہ کرنا چاہا تو آپ سے اور جتنی جلدی دیکھو اتنی جلدی مسلمان ہو گیا اور جس نے آپ کی زندگی کو جس قدر دور سے اور جتنی دیر سے دیکھو اتنی دیر سے مسلمان ہوا۔

آپ نے تمام جہان میں سب سے کم زندگی پائی اور سب سے زیادہ شخصیں اور صحابہ و کرام چھوڑے۔ دیگر عربوں اور رسولوں کی تبلیغ سے انسان بھی مشکل مسلمان ہوتے تھے۔ آپ کی تبلیغ سے انسان مسلمان ہوئے، جن مسلمان ہوئے، درختوں، پتھروں اور حیوانوں نے کلمہ پڑھا حتیٰ کہ آپ کے ساتھ رہنے والا شیطان بھی آپ کا مبلغ اور مسلمان ہو گیا۔

لاکھ ستارے ہر طرف غلٹ شب جمل جمل

ایک طوع اُتلب دشت و جبل مہر مہر

کسی نبی اور کسی رسول کی پوری زندگی اور سیرت محفوظ نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کا ہوتا ہے کہ پیدا انش سے لے کر وصل تک آپ کی زندگی کا ہر باب محفوظ ہے۔ آپ کے تمام ارشادات گرامی قلم نہ کر لے سکتے۔ آپ نے جو کچھ کیا اور آپ کے سامنے جو کیا گیا وہ سب محفوظ حدیث میں موجود ہے اور آپ کے ہر قول اور ہر فعل سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔

آپ نے لوگوں کو جو کام کرنے کا حکم دیا خود اس سے زیادہ کر کے دکھایا لوگوں کو دن اور رات میں پانچ فرض نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اور خود ہمیشہ شمول جہر میں نمازیں پڑھتے تھے۔ لوگوں سے کہہ چاہے سو ہی حد ذکر کو دے اور خود سب کچھ دے دیتے تھے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا: اگر کوئی شخص ترک چھوڑ کر نماز پڑھو اس کے وارثوں کا ہے اور اگر وہ فرض چھوڑ کر مکر کیا تو اس کو میں ادا کروں گا۔ لوگوں سے کہہ طوع جہر سے خوب اُتلب تک روزے رکھو اور خود صحرا اور انظار کے بغیر مسلسل روزے رکھے۔ لوگوں سے کہہ چاہے یوں میں بدل کر دو اور خود یک وقت کو نوافل طہرات کے درمیان بدل کر کے دکھایا۔

دشمنانِ جان کو محاف کرنا بھی کمال صفت اور حوصلہ کی بات ہے لیکن آپ نے تو دشمنانِ جان کو انعامات اور احسانات سے نوازا۔ جو سفیان نے متعدد بار مدینہ پر حملے کیے لیکن فتح نہ کر کے ہمد جب حضرت عباس ان کو لے کر آئے تو نہ صرف یہ کہ آپ نے ان کو محاف فرمایا بلکہ فرمایا: جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گا اس کو بھی ایمان ہوگی۔ جب مکہ میں قریش قحط سے بھوکے مر رہے تھے تو ابو سفیان نے آپ سے ان کے لیے دعا کی اور خواست کی تو آپ نے ان کے لیے دعا کر

دسم کا معنی علامت اثر اور نشان ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

يَسْمَعُ مَا يَدْعُو بِهِمُ وَيُجِيبُهُمْ مِنْ آثَرِ السَّمَاءِ وَهِيَ - ان کی تکلیف ان کے چہروں میں مسجدوں کے نشان ہیں۔

(سج: ۲۹)

اور مضمون مسجین کا معنی ہے جہت پکڑنے والے، صحت حاصل کرنے والے اور معرفت والے، تو اسم کا معنی ذہانت، ذکاوت اور فراست بھی ہے۔ (الفرات ج ۳ ص ۶۷ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۸۱ھ)

فراست کا معنی اور اس کے ماصوبق

علامہ ابو اسحاق ابی المہاجر بن محمد ابن ابی شامہ الجزری المتوفی ۳۰۶ھ لکھتے ہیں:

فراست کے دو معنی ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دل میں جو چیز ڈالتا ہے، جس سے انہیں بعض لوگوں کے احوال کا علم ہو جاتا ہے، یہ بھی کرامت سے ہوتا ہے اور بھی کج ممکن سے اور کبھی حد سے (چاکلک کی چیز کی طرح کی یاد آنے کو حد سے کہتے ہیں) (۲) دلائل، تجربہ، ظاہری صورت کی کیفیت اور باطنی اوصاف کی مدد سے لوگوں کے احوال کو جان لینا۔

(الامالیہ ج ۳ ص ۸۳ مطبوعہ دار الکتب الخلیفہ بیروت ۱۳۷۸ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۱۸ھ لکھتے ہیں:

ثعلب نے کہا جو شخص تم کو سرسے لے کر قدم تک دیکھے وہ اسم ہے۔ فراست اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کا دل پاک اور صاف ہو اور دنیاوی تفکرات سے خلل ہو اور وہ شخص مگنوں کے سبیل، برے اخلاق کی کدورت اور لائینی کاموں سے میرا اور غلی ہو۔ صوفیاء کا مگن یہ ہے کہ فراست کرامت ہے اور ایک قول یہ ہے کہ فراست کسی چیز پر علامات سے استدلال کرنا ہے۔ بعض علامتیں وہ ہوتی ہیں جو پہلی نظر میں ہی ہر شخص کو نظر آ جاتی ہیں اور بعض علامات غیبی اور درقیع ہوتی ہیں وہ ہر شخص پر کشف ہوتی ہیں اور نہ بدی انکس میں ان کا پتا چلتا ہے۔ حسن بصری نے مکتبہ موصیٰ میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان آیتوں میں غور و فکر کر کے یہ جان لیا کہ جو ذات قوم لوط کو ہلاک کرنے پر تیار ہے وہ اس زمانہ کے کافروں کو بھی ہلاک کرنے پر تیار ہے اور یہ ظاہری دلائل سے کسی چیز کو جان لینا ہے۔

امام شافعی اور امام محمد بن حسن نے مروی ہے کہ وہ دونوں کعب کے محن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص مسجد کے دروازہ پر تھا۔ ان میں سے ایک نے کلمہ میرا مگن یہ ہے کہ یہ شخص بڑھی ہے۔ دوسرے نے کلمہ میرا مگن یہ ہے کہ یہ شخص لوہار ہے۔ اس شخص سے پوچھا گیا تو اس نے کہا پہلے میں بڑھی تھا اور اب میں لوہار ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا پاس غنم کی ایک قوم آئی ان میں اشتر بھی تھا۔ حضرت عمر نے اس کو سرسے پاؤں کی طرف دیکھا پھر پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کلمہ یہ مالک بن الحارث ہے۔ آپ نے کلمہ اللہ اس کو ہلاک کرے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں پر ایک سخت مصیبت کا دن آئے گا۔ پھر اس کے خنہ سے جو نانا تھا وہ ہوا۔ ایسے شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے تھا اور روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ باز رہ گئے اور ایک عورت کی طرف دیکھا۔ پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا اس گئے تو حضرت عثمان نے کلمہ تم میں سے کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اور اس کی آنکھوں میں زیناکہ ہوتا ہے۔ حضرت انس نے کلمہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دمی نازل ہونے لگی؟ حضرت عثمان نے کلمہ نہیں ایہ یہاں اور فراست ہے۔ اور صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم سے ایسی بہت مثالیں منقول ہیں۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

طاعلی بن سلطان محمد القاری الحنفی بستر فی ۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

فراست ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ قلب میں ملتا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ اس سے بعض مغیبات منکشف ہو کر بالکل مشاہد ہو جاتے ہیں اور یہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو علم اور عمل میں مرتبہ کمال کو پہنچ جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت میں صلہ میں ہوں گے۔ (جن پر اللہ مام کیا جائے گا) اور آپ کا رشتہ ہے جس نے چالیس روز تک اخلاص سے عمل کیا اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے ظاہر ہوتے ہیں۔

(مرقاۃ ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ مکتبہ اہل البیت بیروت ۱۳۳۰ھ)

نیز طاعلی قاری لکھتے ہیں:

یافعی نے حکایت کی ہے کہ امام الحرمین ابو العالی ابن الہمام ابو محمد الجرجانی ایک دن صبح کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے۔ اسیثناء میں شیوخ الصوفیہ اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں دعوت میں جاتے ہوئے گزرے۔ امام جو نبی نے دل میں سوچا ان صوفیہ کو سوائے کلماتے اور رقص کرنے کے اور کیا کام ہے۔ روح شیخ الصوفیہ دعوت سے واپسی میں پھر اس مقام سے گزرے اور امام جو نبی سے کہلے؟ اس شخص کے متعلق آپ کا کیا فتویٰ ہے جو حالت جہانت میں صبح کی نماز پر حلاوت اور پھر اسی حال میں مسجد میں بیٹھ کر علوم کلاوس دے اور لوگوں کی غیبت کرے۔ تب امام الحرمین کو یاد آیا کہ ان پر تو غسل واجب تھا پھر اس کے بعد صوفیہ کے متعلق ان کا عقیدہ اچھا ہو گیا۔

(مرقاۃ ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ مکتبہ اہل البیت بیروت ۱۳۳۰ھ)

فراست کے متعلق احادیث

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا ہے۔ بخاری صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: فی ذلک لآیات للمعتبرین۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۷۰ جامع البیہان رقم الحدیث: ۲۳۰۰ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۳۲ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۷۰ کتاب الصغائر للعلیق ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۸ھ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۸۳۳ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۶۰۰ حنفی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے۔ مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۷۳۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو لوگوں کو قوسم (فراست) سے پہچان لیتے ہیں۔

(جامع البیہان رقم الحدیث: ۱۶۳۰ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۲۳۰۰ مسند البزار رقم الحدیث: ۳۳۳۳ حنفی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے۔ مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۷۳۳ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰ دار الفکر بیروت ج ۵ ص ۱۷۰)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا ہے اور اس کی توفیق سے بڑا ہے۔

(جامع البیہان رقم الحدیث: ۲۳۰۳ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰ دار الفکر بیروت ج ۵ ص ۱۷۰)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والے تین شخص تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی خاتون جس نے کہا تھا:

تَبَايَسَتْ اَسْتَا حُرُوفَانِ عَجِيزَتَيْنِ اَسْتَا حَجْرَتِ اے اہلین آپ ائیں اجرت پر رکھ لیں، بے شک بہترین آدمی جس کو آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے جو طاقور اور امانت (التقریبی الکفرین: ۱) (تقصیر: ۲۶)

دار ہو۔

پوچھا جس میں اس کی قوت کیسے معلوم ہوئی، کہا یہ کنوئیں پر آئے اس پر بہت بھاری پتھر تھا جس کو انہوں نے اٹھالیا۔ پوچھا تم کو اس کے امتداد دار ہونے کا کیسے علم ہوا؟ کہا میں ان کے آگے آگے چل رہی تھی انہوں نے مجھے اپنے پیچھے کر دیا۔

اور دوسرا شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا آدمی ہے، جس نے کہا:

وَقَالَ الْاَوَّلٰی اَخْتَرْتَنِيْ مِنْ قَهْصَرٍ لَا مَرَاتِقَ قہاس نے اہلی بی بی سے کہا مرا زود کام سے ان کی رہائش کا اکر میں مقلوبہ عسی اَنْ تَقْتَضَعَا اَوْ تَقْتَضَعَا اہتمام کرو شاید یہ ہم کو نفع پہنچا نہ ہم ان کو پہنچائیں۔ (یوسف: ۲۱)

اور تیسرے شخص حضرت ابو بکر ہیں۔ جب انہوں نے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ بنایا۔

(الحکمہ الکبیر رقم الحدیث ۷۸۴۰ مجمع الزوائد رقم الحدیث ۵۳۷۳)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور بے شک وہ بتیں عام راستے پر واقع ہیں اور بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نفع ہے (بخاری: ۷۷۰۷)

قوم لوط کے آثار

مجاز سے شام اور عراق سے مصر ملتے ہوئے یہ عذاب شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے اور عموماً قلعوں کے لوگ تباہی کے ان آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقہ میں آج تک نمایاں ہیں۔ یہ علاقہ بحر لوط (بحیرہ مردار) کے شرق اور جنوب میں واقع ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصہ کے مختلف جغرافیہ دانوں کا بیان ہے کہ یہاں اس درجہ ویرانی پائی جاتی ہے جس کی نظیر دوسے زمین پر اور کہیں نہیں دیکھی گئی۔ (تفسیر القرآن ج ۳ ص ۱۵۵)

انجوز ۷۷-۷۸ میں یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے الاعرافہ ۸۳-۸۰ میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے یہاں پر اختصار کے ساتھ تفسیر کی ہے اور الاعراف میں مفصل تفسیر کی ہے۔ وہاں ان عوانات پر بحث کی ہے: حضرت لوط علیہ السلام کا شجرہ نسب، حضرت لوط علیہ السلام کا مقام، حضرت لوط علیہ السلام کے پہلے فرشتوں کا حسین اور توفیق لڑکوں کی فصل میں مسلمان ہوئے قوم لوط میں ہم جس پرستی کی ابتداء، حضرت لوط کی بیوی کی خیانت اور قوم لوط کی ہری عادتیں، عمل قوم لوط کی قباحتیں، قرآن مجید میں عمل قوم لوط کی مذمت، احادیث میں عمل قوم لوط کی مذمت اور سزا کا بیان۔ عمل قوم لوط کی سزائیں مذہب فقہاء، قوم لوط پر عذاب کی کیفیت۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور بے شک اصحاب الایکہ (مجھے جنگل والے) علم کرنے والے تھے سو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور یہ دونوں بتیں عام گزرگاہ پر ہیں (بخاری: ۷۷۰۷)

اصحاب الایکہ کا معنی اور مصداق

ایکہ کا معنی ہے گھنا جگہ۔ درختوں کا گھنڈ، جو کہ یادین کے قریب ایک جہتی ہے اس کو بھی ایکہ کہتے ہیں۔ اصحاب الایکہ سے مراد ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ اس قوم کا نام بنو مدیان تھا۔ یہاں ان کے مرکزی شہر کو بھی کہتے تھے اور ان کے پورے علاقہ کو بھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایکہ جو کہ کھدیم نام تھا۔ اس کھدوی معنی گھنا جگہ ہے۔ آج

کل ایک ایک پہاڑی جگہ کھلم ہے جو جبل اللوز سے وادی داخل میں اگر کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ دونوں پہاڑیں عام گزرگاہ پر ہیں۔ مدینہ اور مصحاب الایکہ کھلا علاقہ بھی حجاز سے فلسطین اور شام جاتے ہوئے راستہ میں ہوتا ہے۔

اصحاب الایکہ کا کھلم اور اللہ تعالیٰ کا مقام

اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کھلم فرمایا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ تھے۔ راستہ میں بڑا کھلا علاقہ تھے پہاڑ اور قتل میں کی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا ایک زبردست جہنم اور زلزلہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانہ کے قریب تھا۔ امام ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ اور مصحاب الایکہ دو امتیں ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری صفحہ ۳۳۲ قندوسہ روایت کرتے ہیں:

حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب الایکہ اور اہل مدینہ کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ ان دو امتوں کو دو مختلف مذاہب دیئے گئے تھے۔ اہل مدینہ کو ایک چٹھاڑنے والی گرفت میں لے لیا تھا اور اصحاب الایکہ پر سات دن تک سخت گرمی مسلط کر دی گئی تھی اور کوئی چیز ان سے تپش کو دور نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا۔ وہ سب سالے کی تلاش میں اس کے نیچے جمع ہو گئے اس بادل سے آگ نکلی اور اس آگ نے ان کو جلا کر بھسم کر دیا اس کو عذاب یوم الظلمۃ اور عذاب یوم عظیم کہا گیا ہے۔ (ایضاح المہمان رقم القندوسہ: ۷۲۰-۷۲۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الرَّجَجِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۸۰﴾ وَاتَّبَعَهُمُ آيَاتُنَا

اور بے شک وادی حجر کے رہنے والوں نے رسولوں کا کذب کیا ○ اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں

فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۸۱﴾ وَكَانُوا يُدْعَتُونَ مِنَ الْجِبَالِ

تو وہ ان سے دگردیسی کرتے رہے ○ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے

بَيُوتًا آمِنِينَ ﴿۸۲﴾ فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿۸۳﴾ فَمَا أَغْنَىٰ

تاکہ امن سے رہیں ○ پس صبح ہوتے ہی ایک چٹھاڑنے والی گرفت ان کو پکڑ لیا ○ اور جو کچھ

عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۴﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

وہ کرتے رہے تھے وہ ان کو نہ بچا سکا ○ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے

وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ

درمیان میں ہے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور بے شک قیامت ضرور آئے والی ہے جو آپ صحت منور

الصَّفْحَةِ الْجَمِيلِ ﴿٥٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٥٦﴾ وَلَقَدْ

کے ساتھ گزر چکے ۰ بے شک آپ کا رب ہی اس کو پیدا کرنے والا، اس کو اجاڑنے والا ہے اور

أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٤﴾ لَا تَمُدَّنَّ

جے شک ہم نے آپ کو سات آیتیں دیں جو دوبارہ بھی جائیں ہیں اللہ قرآن عظیم دیا ○ اللہ آپ اس مقام

عَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

ادنیادی اکی طرف (درشکست) اندیکھیں جو ہم نے کافروں کے کئی گروہوں کو دیا ہے، اور نہ ان کو فوجی پھانوس کریں

وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ

اور ایمان والوں کے لیے اپنا رحمت کے بازو جھکا رکھیں ○ اور آپ کہیں میں ہی علی الامان ڈولنے

الْمُيِّنُ ﴿٨٨﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٨٩﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا

والا ہوں ○ جیسا کہ ہم نے ان پر (عذاب) نازل کیا جو اپنی کتاب کو انقسم کرنے والے تھے ○ جنہوں نے

لَقُرْآنٍ عِصْيُنٍ ﴿٩١﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا

قرآن کو کچھ مان کر ادا کچھ نہ مان کر اٹکڑے ٹکڑے کر دیا ○ سواپ کے بپ کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے ○ کہ وہ کیا

عَمَلُونَ ﴿٩٣﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

کرتے رہے تھے ۵ آپ اس کا بر ملا اعلان کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور مشرکین سے اعراض کیجئے ۶

تَاكْفِيْنِكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ ۝۱۵۱ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا

آپ کا مذاق اڑانے والوں سے بدلے کے لیے اہم کافی ہیں ۵ جو حاضر کے ساتھ کسی امداد کو (بھی) معذور قرار

خَرَفَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٤﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضُوُّ صَدْرُكَ

دیتے ہیں سرودہ حشر یہ جان لیں گے ۛ اہلے ملک بچ خوب ملتے ہی کران کی باتوں سے اب

مَا يَقُولُونَ ﴿١٩﴾ هَسَبَ يَحْمَدُ سِرَاتَكَ وَكُنْ مِنَ الشَّكِيِّينَ ﴿٢٠﴾

کا دل تنگ ہوتا ہے ۰ سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہئے ۰

وَأَعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿۹۹﴾

ادب اپنے رب کی عبادت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے پاس پیمانہ آجمل آجائے ○

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے۔ اور بے شک وادی حجر کے رہنے والوں نے رسول کی تکذیب کی ○ (المجر: ۸۰)

المحجر کا معنی اور مصداق

امام طبرسی بن احمد غزالی مدنی ۵۷۷ھ لکھتے ہیں:

حجر کا معنی حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص دوسرے سے حرمت والے مینوں میں ملتا تو کہتا حجر اس صحیحہ یعنی اس مینہ میں تم سے لڑائی حرام ہے تو وہ اس سے لڑائی کی ابتدا نہیں کرے گا۔

(الکلب المصنوع ص ۳۴۸ مطبوعہ ام ان ۱۳۳۳ھ)

علامہ حسین بن محمد رافع اصفہانی مدنی ۵۵۷ھ لکھتے ہیں:

حجر کا معنی منع کرنا ہے۔ مثل کو بھی اس لیے حجر کہتے ہیں کہ وہ غلط کاموں اور خواہشات نفسانیہ سے منع کرتی ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا إِلَٰهَ آلِهَتِهِمْ الَّذِي هُوَ أَعْيَنَ عَلَيْهِمْ جَنَّةٌ مِّن دُونِهَا يَسْتَوُونَ ﴿۱﴾

(المجر: ۵)

اور مشرکین نے کہلایہ موسیٰ اور کعبہ ممنوع ہیں۔

وَقَالُوا هَذِهِ أَمْثَلُ الَّذِي هُوَ أَعْيَنَ عَلَيْهِمْ جَنَّةٌ مِّن دُونِهَا يَسْتَوُونَ ﴿۱﴾

(الانعام: ۱۳۸)

اور جس مگر کا چھروں سے احاطہ کیا ہے اس کو بھی الحجر کہتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ الحجر میں ہے "اور بے شک وادی حجر کے

رہنے والوں نے رسول کی تکذیب کی ○ (المجر: ۸۰)

ثمود کی آہنیاں چھروں کو تراش کر پہلی گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توک جاتے ہوئے اس شر سے گزرے تھے۔

قدحہ نے کہلایہ کہہ کر جو کہ درمیان ایک وادی ہے جس میں نمود رہا کرتے تھے۔ طبری نے کہلایہ قجاز اور شام کے درمیان کی سرزمین ہے۔ اس میں حضرت صلح علیہ السلام کی قوم آہو تھی۔

(الملاحح احکام القرآن ج ۲ ص ۴۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۵ھ)

وادی حجر کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الحجر کے متعلق فرمایا: اس قوم کے پاس سے سوائے روئے ہوئے نہ گزرنا اگر تم روئے نہ سکو تو پھر ان کے پاس سے نہ گزرنا روئے تم پر بھی ویسی عذاب نازل ہو گا جیسے ان پر نازل ہوا تھا۔ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۸۰

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجر میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا: یہ حضرت صلح کی وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا سو اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کے حکم میں تھا۔ اللہ کے حکم نے اس کو عذاب سے پہنچایا۔ پوچھا رسول اللہ وہ شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا ابو رعل۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۸۶۰-۸۶۱)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی جربیس خمر سے جو قوم شہود کی سر زمین ہے۔ مسلمانوں نے اس کے کونوں سے پانی پیا اور اس کونوں کے پانی سے آنا گوندھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ انہوں نے کونوں سے جو پانی نکالا ہے اس کو انہیں مل دیں اور گندھا ہوا آنا گوندھوں کو کھلا دیں اور ان کو یہ حکم دیا کہ اس کونوں سے پانی نکالیں جس کونوں پر اونٹنی آیا کرتی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۸۸)

وادئ جربئی کی احادیث کے احکام

آپ نے گندھے ہوئے آنے کے متعلق یہ حکم دیا کہ وہ اونٹوں کو کھلا دیا جائے کیونکہ اونٹ ملک نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر جس پانی سے آنا گوندھا گیا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ جنگ خیر کے دن مسلمانوں نے پاتو گدھے کا گوشت پکایا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن پاتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا اور دیکھوں میں جو سامن پک رہا تھا اس کے متعلق فرمایا: اس کو پیو تک دو اور اس موقع پر گندھے ہوئے آنے کو بھیجنے کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا یہ اونٹوں کو کھلا دو۔ علامہ قرطبی نے فرمایا: اس سے معلوم ہوا کہ پاتو گدھوں کی تحریم شہود کے کونوں کی تحریم سے زیادہ ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۳۳-۳۲) میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گندھا ہوا آنا گوندھوں اور دیگر مویشیوں مثلاً بکروں کو کھلا دیا جاسکتا ہے۔ بخلاف گوشت کے اس کو صرف درندے اور کتے وغیرہ کھا سکتے ہیں اور وہ ہو سکتا ہے اس وقت دہلیں یا جانور نہ ہوں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رزق اور مال کو حتی الامکان ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جس کونوں پر اونٹنی آیا کرتی تھی اس سے پانی نکالو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اور صالحین کے آثار سے تبرک حاصل کرنا چاہیے خواہ اس پر صدیاں گزر چکی ہوں۔

وادئ جربئی اور دیگر ممنوعہ جگہوں میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء کی آراء

قاضی ابوبکر ابن العربی متوفی ۵۴۳ھ نے کہا ہے کہ وادی جربیس نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کا عذاب نازل ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بغیر روئے اس جگہ سے نہ گزرو۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلوار اوڑھی اور اونٹنی کو تیز بھاگا اس وادی سے نکل گئے تھے۔ اور وہ جو حدیث میں ہے میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور آگ طہارت (قیم کا آلہ) بنا دیا گیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۱) وادی جربئی زمین کا یہ بھڑا روئے زمین کے عموم سے مستثنیٰ ہے۔ فقہاء وادی جربئی مٹی سے تعمیر کرنا جائز نہیں ہے اور اس کے کونوں کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور نہ اس جگہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ نیز حدیث میں ہے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبرہ اور حمام کے سوا تمام روئے زمین مسجد ہے۔ (ہرچہ کہ حلیم اور مخالف میں قبریں ہیں لیکن وہ اس عموم سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں نمازیں پڑھی ہیں۔)

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۷۱۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۱۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۱۱ سنن دارمی رقم الحدیث: ۳۷۱۱)

مسند احمد ج ۳ ص ۸۳، مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۳۵۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۲۴۱ المستدرک ج ۳ ص ۲۵۱ سنن کبریٰ لمیثی ج ۳ ص ۳۲۵ شرح السنن رقم الحدیث: ۳۰۴)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات جنگوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

(۱) جس جگہ جانوروں کی لہر ڈالی جائے۔ (۲) جس جگہ چاقو و فح کیے جائیں (کیلا، بوج خانہ) (۳) قبرستان (۴) عام گزرگاہ، سڑک (۵) گھم (۶) پانی کے پاس اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ (۷) بیت اللہ کی ہمت۔

(سنن ابوترکی ر قم الحدیث: ۳۳۴۰ سنن ابن ماجہ ر قم الحدیث: ۳۴۱۷، سنن مہربانی لطیف ج ۲ ص ۲۹۸ کمال ابن عدی ج ۳ ص ۵۵۹)

کتاب الفضائل للعلیق ج ۲ ص ۷۷

قاضی ابن العسکری مالکی فرماتے ہیں وادی جبرکون سات کے ساتھ ٹالایا جائے تو یہ آٹھ جگہیں ہوں گی اور ہمارے علماء نے ان کے ساتھ آٹھ اور جگہوں کا اضافہ کیا ہے۔ (۱) جس زمین کا ٹکڑا (۲) نصب کی ہوئی زمین (۳) جب نماز کی سانسے جس دیوار پر (۴) عیسائیوں یا گرجا (۵) یودیوں کا مسجد (۶) جس گھر میں جسم صورتیں ہوں (۷) اونٹنی بچی زمین (۸) جس جگہ نماز کے سامنے کوئی شخص سویا ہوا ہو یا کوئی شخص نماز کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہو یا ہو۔ یہ کل طاکر سولہ جگہیں ہیں جنہیں نماز پڑھنا جائز نہیں۔

اور ان ممنوعہ جگہوں میں سے وہ جگہ بھی ہے جس جگہ میں کسی دوسرے شخص کا حق ہو۔ اور جس جگہ کوئی نجاست موجود ہو یا جہل کسی نجاست کا گلاب ہو اور جس جگہ کسی عبارت کی وجہ سے منع کیا گیا ہو، جس جگہ کسی نجاست کی وجہ سے نماز پڑھنا منع ہے وہاں اگر کوئی پاک کپڑا بچا کر نماز پڑھ لی جائے تو نماز جائز ہے۔ جیسے مقبورا اور حمام میں۔ المدونہ میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے اور ہمارے علماء نے نجاست کی وجہ سے نئے اور پرانے قبرستان میں قرآن کیا ہے اور جب قبرستان میں نجاست کی وجہ سے نماز پڑھنا ممکن ہے تو شرکین کے قبرستان میں یہ ممانعت اور موقوفہ ہو جاتی ہے اور اس لیے بھی کہ وہ وادی جبرکی طرح عذاب کا محل ہے۔ نیز یہ احادیث بھی ہیں:

حضرت ابو مرثد الثقوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔

(صحیح مسلم ر قم الحدیث: ۳۳۷۷ سنن ابوداؤد ر قم الحدیث: ۳۳۲۷ سنن ابوترکی ر قم الحدیث: ۳۳۴۰ سنن ابوالسائل ر قم الحدیث: ۱۷۶۰) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل ہو گیا تھا اس میں آپ نے فرمایا: اللہ! یہودی اور نصاریٰ پر لعنت کرے جنہوں نے انبیاء عظیم السلام کی قبروں کو مساجد بنایا۔

(صحیح البخاری ر قم الحدیث: ۳۳۰۰ صحیح مسلم ر قم الحدیث: ۳۳۷۷ سنن ابوداؤد ر قم الحدیث: ۳۳۲۷) امام مالک نے الموضع میں کہا ہے کہ اونٹوں کے پاؤں میں کپڑا بچا کر بھی نماز نہ پڑھے۔ اس کی گواہی دو ہیں ایک نجاست اور دوسرے اونٹوں کے حمل کا خوف۔ اور اگر وہاں ایک اونٹ ہو تو بچہ کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔ امام مالک نے کہا ہے کہ جس کپڑے پر تصویریں چھپی ہوں اس پر بغیر ضرورت کے نماز نہ پڑھے اور امام مالک کے نزدیک نصب شدہ گھر میں نماز جائز نہیں ہے۔ قاضی ابن العسکری کہتے ہیں اگر نصب شدہ زمین پر مسجد بنائی ہے تو اس میں نماز جائز ہوگی۔

(الحکام القرآن ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ دار کتب العلمیہ بیروت ۸۰ھ)

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مالکی کا بھی یہ ہے کہ ہر پاک جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے اور جن احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم نے سات جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور ایسی دیگر تمام اعلیٰ حدت اس حدیث سے منسوخ ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنادیا ہے۔ (البیہق لا کلام القرآن ج ۲ ص ۴۲۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

ملاحظہ فرمائیے کہ اس میں اختلاف ہے کہ ان جگہوں پر نماز پڑھنے کی ممانعت حتمی ہے یا تحریمی ہے۔ (مرقاۃ ج ۲ ص ۳۷۸) ہر حال اگر نمازی نے پاک جگہ پر نماز پڑھی ہے تو اس سے نماز کی فریضت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر غصب شدہ زمین میں نماز پڑھے گیا کچھ کراچی مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا یہ فعل مکروہ تحریمی ہے اور مکمل کا موجب ہے اور اگر اونٹوں کے گھرانہ میں نماز پڑھی جائے ایک سے زائد اونٹ ہوں یا سڑک پر نماز پڑھی یا حمام یا قبرستان میں کچھ بچا کر نماز پڑھی یا بچہ خانہ میں کچھ بچا کر نماز پڑھی تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بیت اللہ کی محبت پر بھی نماز مکروہ تحریمی ہے اور وادی حجاز میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے چاہے کوئی نہ مصلیٰ اللہ علیہ وسلم اس وادی میں نہیں ٹھہرے اور وہاں سے جلدی کر گئے اور اس جگہ سے بغیر غورے گزرتے ہیں آپ کو نزول عذاب کا خطرہ تھا۔

ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے

اس آیت میں فرمایا ہے اور بے شک وادی حجاز کے رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وادی حجاز کے رہنے والوں نے تو صرف حضرت صلح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی تمام رسولوں کی تکذیب تو نہیں کی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صلح علیہ السلام جو پیغام لائے تھے اور جس دین کو انہوں نے پیش کیا تھا تمام رسولوں کی پیغام لائے تھے اور سب نے اسی دین کو پیش کیا تھا۔ اس لیے حضرت صلح علیہ السلام کا انکار کرنا گویا کہ تمام رسولوں کا انکار کرنا تھا۔ اس لیے اگرچہ انہوں نے صرف حضرت صلح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اصحاب الجبر نے رسولوں کی تکذیب کی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان کو اپنی نشانیوں میں تو وہ ان سے روگردانی کرتے رہے (الحج: ۸۱)

حضرت صلح علیہ السلام کی نشانیوں

اصحاب الجبر یعنی قوم ثمود کو جو نشانیوں میں ان میں وہ اونٹنی ہے جو ان کی فرمائش پر حضرت صلح علیہ السلام نے چنوں سے نکالی اور اسی وقت اس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا اور وہ مت فریہ اور نسیم تھا اور وہ ایسی خوبصورت اونٹنی تھی کہ کوئی اونٹنی اس کی مثل نہ تھی۔ وہ اونٹنی بہت زیادہ دودھ دیتی تھی۔ حتیٰ کہ تمام قوم ثمود کو اس کا دودھ ملانی ہو جاتا تھا۔ اس اونٹنی کے علاوہ حضرت صلح علیہ السلام کو اور بھی نشانیوں سے مل گئیں۔ حضرت صلح علیہ السلام کا کوئی تھلواہ اونٹنی ایک دن میں اس کا سار پانی پی جاتی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ پیمانوں کو تراش کر گھبراتے تھے تاکہ اس میں سے وہیں صبح ہوتے ہی ایک چنگھاڑ لے ان کو پکڑ لیا اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے وہ ان کو نہ بچا سکا (الحج: ۸۳-۸۴)

ان آیات کی تفسیر کے لیے الاعراف ص ۷۷، ص ۷۸ ملاحظہ فرمائیں۔ وہاں ہم نے ان عنوانات پر بحث کی ہے۔ قوم ثمود کی اجمالی تاریخ، حضرت صلح علیہ السلام کا سبب اور قوم ثمود کی طرف ان کی کشت، قوم ثمود کا حضرت صلح علیہ السلام سے مجبور طلب کرنا اور مجبور دیکھنے کے بعد جو دلائل ان کے لئے اور ان پر عذاب کا نازل ہونا۔ قوم ثمود کی سرکشی اور ان پر عذاب نازل کرنے کے حقائق قرآن مجید کی آیات۔ اونٹنی کا کھانی ایک شخص تھلپا پوری قوم ثمود۔ اونٹنی کے مجبور ہونے کی وجوہات، قوم ثمود

کے غداپ کی مختلف تعبیریں اور مان میں وجہ تطبیق، قوم محمود کے قصہ کے متعلق احادیث اور آثار۔

اللہ تعالیٰ کا رُشلو ہے: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے سو آپ حسن و خوبی کے ساتھ دیگر گزر گئے ہیں بے شک آپ کا رب ہی (سب کو) پیدا کرنے والا (سب کچھ) جاننے والا ہے (الحج: ۸۶-۸۵)

بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دینا

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب بھیج کر کفار کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے پھر عذاب بھیج کر کفار کو ہلاک کر دیا اس کی رحمت اور کرم کے کس طرح مناسب ہے۔ ان آیتوں میں اس اعتراض کا جواب ہے جواب کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت اور اطاعت میں مشغول ہوں اور عبادت اور اطاعت کی طرف متوجہ اور راضی کرنے کے لیے اس نے نبی اور رسول بھیجے پھر جنہوں نے اس کے رسولوں کو جھٹلایا اور اس کی عبادت کو ترک کیا تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ان منکروں اور سرکشوں کو ہلاک کر کے روئے زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دے اس لیے اس نے آسمانی عذاب بھیج کر منکروں اور کافروں کو ہلاک کر دیا۔

پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس نے گزشتہ قوموں کے کافروں کو عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا تو اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ قیامت آنے والی ہے اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے مخالفوں اور منکروں سے انتقام لے گا اور آپ کو اور آپ کے صحیحین کو ان کے ممبرانِ ان کی نیکیوں پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے تو اس کی شکست کے یہ لائق نہیں کہ وہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہی نہیں چھوڑے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم کی زیادتیوں پر مبر کر کے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدسلوکیوں پر آپ کو گور گور کرنے کا حکم دیا۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ درمگز کرنے کا یہ حکم جہاں کی فرضیت کی آیات سے منسوخ ہو چکا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں آپ کو حسن اخلاق کے اعتبار کا حکم دیا ہے یہ کیسے منسوخ ہو سکتا ہے۔ جہاں کی آیات کا عمل یہ ہے کہ آپ ان کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیجئے وہ اگر اس دعوت کو قبول کر لیں تو جہاد نہ ان سے اللہ کا نام لے کر جہاد کیجئے اور درمگز کرنے کی آیات کا تعلق آپ کی ذات اور نجی معاملات سے ہے یعنی اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کے ساتھ پیش آئیں تو آپ خود درمگز سے کلام لیں۔ ان انہوں کی نظیر یہ آیتیں ہیں:

وَلْيَلْبِسُوا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
لِيُخَيِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا زِينَةً عَمِلُوا وَيَخْيُرَ
الَّذِينَ آمَنُوا بِالْحُسْنَىٰ

اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ ہی
کی ملکیت ہے تاکہ وہ برے کام کرنے والوں کو ان کے اعمال کی
مزا دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا جزو عطا فرمائے۔

(F1 : 1)

اور ان (کافروں) کی باتوں پر صبر کریں اور ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دیں ○ اور ان جھٹلانے والے کفاروں کو مجھ پر چھوڑیں اور ان کو توڑ دیں ○ مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ ○

تبیان القرآن

اس کے بعد فرمایا: بے شک آپ کا رب ہی (سب کو پیدا کرنے والا ہے۔) سب کچھ جانتے والا ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ جزا اور سزا دینے پر وحی کا تصور ہو سکتا ہے۔ جس کو بندوں کے تمام اعمال کا علم ہو اور جو تکذ وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے اور سب کے تمام اعمال کو جانتے والا ہے۔ اس لیے وہ سب کو ان کے مطابق جزا اور سزا دینے پر قادر ہے۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے آپ کو سات آیتیں دیں جو دوبار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا

(الحج: ۸۷)

رابط آیات اور سبب نزول

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی زیادتیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ انہیں جب یہ یاد کرے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں تو اس کے لیے غمخیزوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

اس آیت کے نزول کا یہ سبب بیان کیا گیا ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کے لیے سلفان سے لے کر ہونے والی سلت کا قلعہ آئے جن میں انواع و اقسام کے کپڑے، خوشبو اور جو اہر تھے۔ مسلمانوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہہ کر یہ اموال ہمارے پاس آتے تو ہم ان سے نعمت حاصل کرتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ میں نے تم پر جو سات آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ ان سلت کاٹھنوں سے بہتر ہیں اور اس کی محنت پر اس کے بعد والی آیت دلالت کرتی ہے، اور آپ اس متاع (دنیاوی) کی طرف (رکھ سہ) نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے لیے کر دی ہے اور دیا ہے۔ (۱)۔ (سلسلہ التلخیص الموعودہ رقم المذبح ۵۵۳، مکتبہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

النسب الشفائی کی تفسیر میں متعدد اقوال

اس آیت میں فرمایا ہے، ہم نے آپ کو سہ ماہانہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ صحیح معنی سلت اور شفائی ٹی کی جمع ہے جس کا معنی ہے دو دو۔ سلت چیزیں سات آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، سلت سورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور سات فوائد بھی ہو سکتے ہیں، اور اس آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو کسی ایک معنی کی تعیین پر دلالت کرے۔ اس لیے ان میں سے ہر معنی کی طرف مفسرین مجھے ہیں اور اس سلسلہ میں پانچ قول ہیں۔

(۱) حضرت عمر بن الخطاب، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابن مسعود سے ایک روایت اور حضرت ابن عباس سے اکثرین کی روایت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے حسن، سعید بن جبیر سے ایک روایت، مجاہد سے ایک روایت، عطاء اور قتادہ وغیرہم کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو صحیح اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں سات آیات ہیں اور اس کو شفائی اس لیے فرمایا ہے کہ اس کو ہر نماز میں دوبار پڑھا جاتا ہے۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک نصف اللہ کے لیے ہے اور ایک نصف بندہ کے لیے ہے۔ پہلے نصف میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے اور دوسرے نصف میں بندے کی دعا ہے اور حدیث میں ہے کہ صلوٰۃ یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے۔ (۲) صحیح مسلم رقم المذبح ۵۵۳ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورت دو مرتبہ نازل ہوئی ہے۔

اس الشفائی سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اس پر قوی دلیل حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو سعید بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، میں نے جواب نہیں دیا، پھر میں نے کہہ دیا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے یہ

ارشاد نہیں فرمایا:

لَا تَسْتَوِيحُوا إِلَيْهِ وَلَا تَرْسُولِي إِذَا دَعَاكُمْ۔ اللہ اور رسول تمہیں جب بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔

(الانفال: ۲۴)

پھر فرمایا میں تم کو مسجد سے جانے سے پہلے ایک سورت کی تعلیم دوں مگر قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب مسجد سے نکلے گئے تو میں نے کہا کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں مسجد سے جانے سے پہلے تم کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا فرمایا: الحمد للہ رب العلمین یہ السبح الثانی ہے اور یہ وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۴۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحمد للہ (سورہ فاتحہ) ام القرآن ہے۔ ام الکتاب اور السبح الثانی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۳۴ سے ۳۷۳۸ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۳۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۷۷ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۷۷ ۷۸ ۷۹ شرح جزیرہ رقم الحدیث: ۵۸)

(۲) حضرت ابن مسعود (دوسری روایت) حضرت ابن عباس (دوسری روایت) سعید بن جبیر (دوسری روایت) مجاہد (دوسری روایت) نے کہا: السبح الثانی سے مراد السبح الاعمال (سات لمبی سورتیں) ہیں اور وہ یہ ہیں: البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف اور ساقی سورت کے حلقہ تین قول ہیں: سعید بن جبیر نے کہا: وہ سورہ یونس ہے۔ ابو مالک نے کہا: وہ البراءۃ الخبیثہ ہے۔ سفیان نے کہا: وہ الانفال اور البراءۃ کا مجموعہ ہے۔ اس قول کی پہچان سات سورتوں کو السبح الثانی اس لیے فرمایا ہے کہ ان سورتوں میں حدود و فراغ اور امثال کو دہرایا گیا ہے یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے، اور بلوروی نے کہا: ان کو مثنی اس لیے فرمایا ہے کہ ان سورتوں میں آیتوں کی تعداد ایک سو سے دو سو کی طرف متجاوز ہے۔

(۳) زیاد بن ابی مریم نے کہا: السبح الثانی سے مراد وہ سات محلّی ہیں جو قرآن مجید میں نازل کیے گئے ہیں اور وہ سات محلّی ہیں: امرؤئیس، بشارت، انذار، مشعلوں کا بیان، نعمتوں کا شمار کرنا، عہدہ استوں کی خبر دینا۔

(۴) طاؤس، ضحاک اور ابو مالک نے کہا: مثنی سے مراد پورا قرآن ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا: چونکہ بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کے بعد تلاوت کی جاتی ہیں اور ایک آیت کے بعد دوسری آیت منضّل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کو السبح الثانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ عزوجل کی شاعری اور ایمان الیقاری نے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کو السبح الثانی اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں قصص، اخبار، مواضع اور آداب کو دہرایا گیا ہے۔

(۵) ابن حبیہ نے کہا: قرآن مجید کی تمام سورتیں خواہ معمولی ہوں یا بڑی وہ مثنی ہیں کیونکہ ان سورتوں میں خبریں اور قصے دہرائے گئے ہیں۔ (ازاد السمع ج ۳ ص ۳۵۰ ۳۵۱ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ص ۵۰۷)

اس اعتراض کا جواب کہ عطف کی بنا پر سورہ فاتحہ قرآن عظیم کی مختصر ہے

اس آیت میں فرمایا ہے ہم نے آپ کو السبح الثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے اور السبح الثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے تو اس کا معنی ہے سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔

اس جگہ پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ عربی قواعد کے مطابق واو عطف تھیں لہذا اس کا معنی یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی خبر ہے۔ کیونکہ خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم عطا کیا ہے سو معلوم ہوا کہ سورہ

فاتحہ اور چڑ ہے اور قرآن عظیم اور چڑ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن عظیم کا چڑ ہے اور جز کل کاسم وجہ غیر ہوتا ہے اور اتنی مختصر علف کی صحت کے لیے کافی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ اس متاع (دنیاوی) کی طرف (رغبت سے) نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے کئی گروہوں کو دیا ہے اور نہ ان کافروں پر افسوس کریں، اور ایمان والوں کے لیے اپنی رحمت کے بازو دھکائے رکھیں۔

(الحجۃ: ۸۸)

علامہ محمد بن عمر ابو عثری متوفی ۳۸۷ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو اس متاع الدنیا اور قرآن عظیم کی امت بڑی نعمت عطا کی ہے اور جس کے پاس یہ نعمت ہوا ہے اور کسی چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام عبد اللہ بن المبارک البیہقی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن ابی سہل رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اس کے دو پہلوں میں نبوت کو درج کروایا مگر اس کی طرف وحی نہیں کی جائے گی اور جس نے قرآن پڑھا اور اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اس سے افضل نعمت دی گئی ہے اس نے اس نعمت کو حقیر سمجھا جس کو اللہ نے عظیم کیا اور اس کو عظیم سمجھا جس کو اللہ نے حقیر قرار دیا ہے، اور حال قرآن کو چاہیے کہ وہ جانوں کے سے کام نہ کرے اور ظلم نہ کرے بلکہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ امام ابن ہدی نے الکامل میں اس حدیث کو حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

(کتاب الزہد رقم الحديث ۷۵۴۰ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۴۴۱ طبع جدید)

متاع دنیا کی طرف دیکھنے کی ممانعت کو عالم مفسرین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کرنا اگرچہ مفسرین نے اس ظاہر آیت کے مطابق کفار کے دل و متاع کی طرف رغبت سے دیکھنے کی ممانعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کیا ہے۔

شیخ محمد بن علی بن محمد شافعی متوفی ۵۰۰ھ لکھتے ہیں:

یعنی آپ دنیا کی مزیں چیزوں کی طرف رغبت سے نظر اٹھا کر نہ دیکھیں اور نہ ان کی تمنا کریں۔

(فتح القدیر ج ۳ ص ۴۴۱ مطبوعہ دار الفکر ۱۳۸۰ھ)

نواب صدیق حسن خاں بھوپالی متوفی ۱۰۷۰ھ لکھتے ہیں:

پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دینی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی وجہ سے آپ کو جلد ناکل ہونے والی دنیا کی لذات سے مستغنی کر دیا ہے، لہذا آپ دنیا کی مزیں چیزوں کی طرف رغبت سے نظر اٹھا کر نہ دیکھیں اور نہ ان کی تمنا کریں۔ (فتح البیان ج ۷ ص ۴۴۱ مطبوعہ المکتبۃ المصریۃ بیروت ۱۳۵۰ھ)

شیخ شبیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۷۰ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

یعنی شریکین، یسود و نصاریٰ اور دوسرے دشمن خدا اور رسول کو دنیا کی چند روزہ زندگی کا جو سلطان دیا ہے اس کی طرف نظر نہ کیجئے کہ ان مخلوقوں کو یہ سلطان کیوں دے دیا گیا جس سے ان کی شکست و شرارت زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ دولت مسلمانوں کو ملتی تو ایسے راست میں خرچ ہوتی، ان کو تھوڑی دیر مزہ اڑا لینے دو، تم کو خدا تعالیٰ نے وہ دولت قرآن دی ہے جس کے آگے سب دوستیں گرد ہیں۔ روایات میں ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن دیا پھر کسی کی اور نعمت دیکھ کر ہوس کرے تو

اس نے قرآن کی قدر نہ جانی۔ (حاشیہ قرآن پر ترجمہ شیخ محمد الرحمن ص ۵۳ مطبوعہ سعودی عرب)

سید ابوالاعلیٰ سوددی متوفی ۹۹ھ لکھتے ہیں:

یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین و قلبی کے لیے فرمائی گئی ہے۔ وقت وہ تھا جب حضور اور آپ کے ساتھی سب کے سب انتہائی سخت حالی میں مبتلا تھے۔ کاربوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی حضور کی تجارت قریب قریب ختم ہو چکی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سرمایہ بھی دس بارہ سال کے عرصے میں ختم ہو چکا تھا۔ مسلمانوں میں سے بعض کم سن نوجوان تھے جو گھروں سے نکل دیئے گئے تھے۔ بعض صنعت پیشیا تجارت پیشہ تھے جن کے کاروبار معاشی مقلد کی مسلسل ضرب سے بالکل بیٹھ گئے تھے۔ اور بعض بے چارے پہلے ہی قحط یا سوبلی تھے جن کی کوئی معاشی حیثیت نہ تھی۔ اس پر مزید یہ ہے کہ حضور سمیت تمام مسلمان کے اور اطراف و نواح کی بستیوں میں انتہائی مظلومی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہر طرف سے مظلوم تھے، ہر جگہ تذلیل و تحقیر اور تنہیک کا نشانہ بنے ہوئے تھے اور قلبی و روحانی تکلیفوں کے ساتھ جسمانی آفتوں سے بھی کوئی بچا ہوا نہ تھا۔ دوسری طرف سرداران قریش دنیا کی نعمتوں سے ملامت اور ہر طرح کی خوشحالیوں میں مگن تھے۔ ان حالات میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم شکست خاطر کیوں ہوتے ہو، تم کو تو ہم نے دولت عطا کی ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کی ساری نعمتیں بیچا ہیں۔ رشک کے لائق تساری یہ علمی و اخلاقی دولت ہے نہ کہ ان لوگوں کی مادی دولت جو طرح طرح کے حرام طریقوں سے کماد رہے ہیں اور طرح طرح کے حرام راستوں میں اس کمائی کو اٹھا رہے ہیں۔ اور آخر کار بالکل مفلس و تلاش ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔

(تفسیر القرآن ج ۲ ص ۷۵، مطبوعہ ۱۹۸۲ء اور ۱۹۸۴ء)

مصنف کے نزدیک یہ نسبت امت کی طرف تعریف ہے

ہمارے نزدیک مل و متاع دنیا کی طرف رغبت سے دیکھنے کی ممانعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس آیت میں آپ کی امت کو تعریف کی گئی ہے۔ یعنی بظاہر آپ کو منع فرمایا ہے لیکن حقیقت میں آپ کی امت کو زینت دنیا کی طرف دیکھنے سے منع کرنا مراد ہے اور اس کی تفسیر یہ آیت ہے:

لَیْسَ أَشْرَکْتَ تَعْبَعُونَ عَیْکَہُ
وَلَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ مِنَ الْخَیْرِ شَیْئًا۔ (الزمر: ۶۵)

سب عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور نقصان اٹھائے

و انوں میں سے ہو جائیں گے۔

اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کفار کی دنیاوی متاع اور ان کے سلمان عیش و عشرت کی طرف رغبت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روک دیا بلکہ اس آیت میں آپ کی امت کی طرف تعریف کا خطاب ہے۔ صراحتاً رغبت سے ممانعت کی نسبت آپ کی طرف کی گئی ہے اور مراد آپ کی امت ہے۔ یعنی آپ کی امت کو یہ چاہیے کہ وہ کفار کے دنیاوی ساز و سامان اور عیش و طرب کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اور رشک اور حسرت سے نہ دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دنیاوی عیش سے رغبت کی ممانعت کی نسبت حقیقتاً درست نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی عیش و آرام کے اسباب اور دنیاوی زینت و زلفہ کی طرف انکسار نہیں کرتے تھے اور نہ ان کو اختیار کرتے تھے اور نہ اپنے پاس دنیاوی مال کو رکھتے تھے۔ جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے واضح ہو گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے متاع دنیا کو ترک فرماتے تھے

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیش کش کی کہ وہ میرے لیے کہہ کر چمڑی زمین کو سونا بنا دے۔ میں نے کہہ نہیں اسے میرے رب! میں ایک دن بیت بھر کر کھائوں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا جب میں بھوکا ہوں گا تو تجھ سے عاجزی سے سوال کروں گا اور تیرا حق کروں گا اور جب میرا بیت بھر جائے گا تو تیرا شکر کروں گا اور تیری حمد کروں گا۔ امام ترمذی نے کلمہ حدیث حسن ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۳ سے ۲۳۳۵ ص ۵۵۳) کلمہ اکبیر رقم الحدیث: ۸۳۵۵۷۰ بترغیب والترہیب ج ۴ ص ۳۳۵ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۵۹۰۰ طبع الدار البیروتیہ ج ۸ ص ۳۳۳

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک خوب حدیث روایت کی ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامن کھانا نہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے لاور چٹائی کے درمیان کوئی برتن نہیں تھا اور آپ کے سرفاقس کے نیچے چڑے کا ایک ٹکڑا تھا جس میں کھجور کے خشک پتے بھرے ہوئے تھے اور آپ کے پیروں کے پاس درخت قرقا کے پتے ڈالے ہوئے تھے اور آپ کے سرانے پکی کھالیں لگی ہوئی تھیں اور میں نے دیکھا کہ آپ کے پہلو میں چٹائی کے نقوش کے نشانات ثبت ہو گئے تھے۔ میں روئے لگا آپ نے فرمایا: تم کس وجہ سے رو رہے ہو؟ میں نے کہنا یا رسول اللہ! کسریٰ اور قیصر کس قدر بیش و آرام میں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ امام بخاری کی دو سری روایت (رقم الحدیث: ۳۳۷۸) میں یہ الفاظ ہیں: حضرت عمر نے گھر کی چڑیوں کو کھانا نہ لے کر کہہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر کثرت کرے کہ نہ کھادیں اور نہ رو م پر وسعت کی جاتی اور ان کو متاع دنیا دی گئی ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ آپ ٹکڑے لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے ابن الخطاب کیا تم اپنے دین کے حقیقی مالک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پسندیدہ چیزیں دنیا میں ہی جلدی دے دی گئیں، میں نے کہنا یا رسول اللہ! میرے لیے استغفار کیجئے۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۷۰)

ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اضطرار اور مجبوری کی وجہ سے دنیا کے بیش و آرام اور دنیا کے ساز و سامان کو ترک نہیں کیا تھا بلکہ آپ کا خیر اور آپ کی سلوہ زندگی اختیار ہی تھی۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کافروں کے مال کی طرف رغبت کرتے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرن سے مال آیا۔ آپ نے فرمایا: اس کو مسجد میں بچھا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اس مال آتے تھے یہ ان میں سب سے زیادہ مال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کی طرف چلے گئے اور اس مال کی طرف التفات نہیں کیا۔ جب آپ نماز پڑھا چکے تو بل کے پاس آکر بیٹھ گئے۔ آپ جس شخص کو بھی دیکھتے اس کو اس میں سے مال عطا فرماتے۔ آپ کے پاس حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہنا یا رسول اللہ! مجھے مال دیجئے کیونکہ میں نے اپنے پیارے بھی دیا تھا اور عقل کاغذ یہ بھی دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: مال لے لو۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں مال بھرنا شروع کیا۔ پھر مال کا چوٹی نما ایک بڑا ڈھیر اکٹھا کر لیا۔ جس کو وہ اٹھا نہیں سکے۔ انہوں نے کہنا یا رسول اللہ! آپ کسی کو حکم دیجئے کہ وہ اس مال کو اٹھا کر میرے اوپر رکھ دے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہنا پھر آپ خود اٹھا کر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے پھر اس سے کچھ مال کم کیا اور اس کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کا کچھ کرتی

ہی حتیٰ کہ وہ نظر سے او بھل ہو گئے آپ ان کی حرص پر تعجب کر رہے تھے۔ جب تک ایک ایک درہم تقسیم نہیں کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے نہیں ہوئے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عسکری نماز پڑھی۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد جلدی سے کھڑے ہو گئے اور ازواج مطہرات میں سے کسی کے حجرے میں گئے، پھر باہر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے اس طرح سرعت کے ساتھ اٹھ کر جانے کی وجہ سے لوگوں کے چروں پر تعجب کے آثار ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے نماز میں یاد آیا کہ ہمارے پاس سوئے کا ایک ٹکڑا ہوا ہے اور میں نے اس بات کو پسند کیا کہ ہمارے پاس سوئے کا ٹکڑا ہو اور اس حال میں شام کا وقت ہو جائے یا رات آجائے سو میں نے اس سوئے کے ٹکڑے کو تقسیم کرنے کا حکم لیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۸۵۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا مال و متاع آفاقی تھا تو آپ اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ پھر آپ کے متعلق یہ کیسے تصور یا فرض کیا جاسکتا ہے کہ آپ کافروں کے پاس دنیا کا مال و متاع دیکھ کر اس کی طرف رغبت کرتے ہوں یا اس کو رشک بھری نظروں سے اور حسرت سے دیکھتے ہوں۔ اس لیے لامحالہ قرآن مجید کی اس آیت کا یہی عمل ہے کہ اس میں کافروں کے مال و متاع کو رشک سے دیکھنے کی ممانعت اگرچہ صراحتاً آپ کو کی گئی ہے لیکن اس سے مراد آپ کی امت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحابہ کرام کو کافروں کے مال و متاع کی طرف رغبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث سے گزر چکا ہے کہ آپ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا: تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو، اور آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پسندیدہ چیزیں دنیا میں ہی جلدی دے دی گئیں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی امت کو زین و زینت اور عیش و آرام ترک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے ظاہر ہوتا ہے۔

امت کو دنیاوی عیش کے سلمان ترک کرنے کی ترغیب

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے احباب میں سے میرے نزدیک زیادہ قلیل رشک وہ مومن ہے جو کہل بوالہو، نماز میں اس کا زیادہ حصہ ہو، اپنے رب کی اچھی عبادت کرتا ہو اور تمنا میں اس کی اطاعت کرتا ہو، لوگوں میں کم نام ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جاتا ہو، اس کا رزق یہ قدر ضرورت ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہو۔ پھر آپ نے دو انگلیاں بنا کر فرمایا: اس کی موت جلدی آئے گی، اس پر رونے والے کم ہوں گے اور اس کی میراث کم ہوگی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۴۷ سند احمد ج ۵ ص ۲۵۲، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۸۸۷۷، السنن دکن ج ۳ ص ۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم کے لیے ان چیزوں کے سوا اور کوئی حق نہیں ہے، اس کے پاس سکونت کے لیے گھر ہو، ۱۰ کپڑے ہو، جس سے وہ اپنی شرم گدھ چھپا سکے، روٹی کا ٹکڑا اور پیانی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۴۷ سند احمد ج ۵ ص ۲۵۲، السنن دکن ج ۳ ص ۳۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۸۸۷۷)

نمونہ بنتے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت آدمیت اور خلقت انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ازواج مطہرات کے ساتھ مشغول ہوتے تھے اور اپنے نفس مزاج کے مطابق خوشبو لگاتے تھے۔ ہر چند کہ آپ کا بدن مبارک خود خوشبودار تھا اور آپ کے بدن میں مشک اور گلاب سے مزین خوشبو تھی۔ تاہم امت کی تعلیم کے لیے آپ خوشبو لگاتے تھے اور آپ کی آنکھیں صرف نماز سے غصڑی ہوتی تھیں جب آپ اپنے مولیٰ سے مناجات کرتے تھے۔

ہم نے اس بحث میں یہ حدیث اس لیے ذکر کی ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رہبانیت نہیں ہے اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرح یہ معمول ہے کہ انسان بالکلہ اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہو اور دنیاوی کو مطلقاً ترک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور اس کے فطری تقاضوں کے مطابق دین اسلام کو شروع کیا ہے اور اس سے حرج اور مشقت کو ساقط کر دیا ہے۔ انسان اپنے طبعی اور شوائی تقاضوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق پورا کرے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو سراسر انجام دے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کب معاش کرے اور اللہ کے رزق کو تلاش کرے لیکن ان سمات میں اللہ کی مخلوق اور اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ نہ دنیا کی زینب و زینت میں مستغرق ہو کر خدا کو بھول جائے اور نہ جنگوں اور پھاڑوں کی طرف نکل جائے اور عماروں میں بیٹھ کر مخلوق کرے اور اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو بیکسر فراموش کر دے۔

عوان بن ابی عیینہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کو آپس میں بھائی بنایا۔ ایک دن حضرت سلمان حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ام الدرداء حضرت ابو الدرداء کی بیوی بہت سیلے کھیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان نے کہا یہ تم نے اپنا کیا حال بنار کھا ہے! انہوں نے کہا تمہارے بھائی ابو الدرداء دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بعد میں جب حضرت ابو الدرداء آئے تو انہوں نے حضرت سلمان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان سے کہا تم کھانا کھاؤ تو روزہ دار ہو! حضرت سلمان نے کہا میں نہیں کھاؤں گا حتیٰ کہ تم بھی کھانا کھاؤ پھر حضرت ابو الدرداء نے کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابو الدرداء نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ۔ پس وہ سو گئے۔ کچھ دیر بعد پھر اٹھے تو حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ۔ جب رات کا آخری پیر ہو تو حضرت سلمان نے کہا اب سو جاؤ۔ پھر دونوں نے نماز پڑھی۔ تب حضرت سلمان نے کہا تمہارے رب کا تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ سو ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ حضرت ابو الدرداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس واقعہ کا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سلمان نے سچ کہا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۹۸۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۴۳۳ مسند ابو یوسف رقم الحدیث: ۸۸۸ صحیح ابن خزیمرہ رقم الحدیث: ۲۳۳۳)
صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۲۰ معجم الکبیر ج ۲ رقم الحدیث: ۲۸۵۰ خطبہ الاولیاء ج ۱ ص ۹۸۸ سنن الکبیر فی التبیح ج ۳ ص ۱۴۶
اس موضوع کی زیادہ تفصیل سیکھنے کے لیے آل عمران: ۳۱ کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ نہیں مانتے کہ علی الاعلان ڈرانے والا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے ان پر (عذاب) اتنازل کیا جو (اپنی تکلیف کو) تقسیم کرنے والے تھے (۱) الحجہ: ۱۸۹۔۴

تقسیم کرنے والوں کے مصداق میں متعدد اقوال

پہلی آیت میں عذاب کا لفظ مقدر ہے یعنی اور آپ کہیں میں ہی علی الاعلان عذاب سے ڈرانے والا ہوں ○ اس کی تفسیر آیت ہے:

كَانَ اَعْوَجُوْا اَقْبَلُ اَنْتُمْ تُكْفَرُوْنَ عَنْ اَعْوَجُوْا اَقْبَلُ
کفر (کے عذاب) سے ڈرایا ہے جیسے غلو اور غلو پر کفر کا عذاب آیا تھا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جیسا کہ ہم نے ان پر (عذاب) نازل کیا تو تقسیم کرنے والے تھے۔

وہ تقسیم کرنے والے کون تھے اور کس چیز کو تقسیم کرنے والے تھے اس کے حلقی حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) مقاتل اور فروانے مکتوبین مضمونے سولہ آدمیوں کو حج کے ایام میں مکہ کی گھنٹیوں اور مکہ کے راستوں میں بھیجا وہ ان راستوں سے مکہ کی طرف آنے والوں سے کہتے تھے: ہم میں سے ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی باتوں سے دھوکا نہ کھانا کیونکہ وہ جادو ہے، اور کبھی کہتے وہ جادو گر ہے اور کبھی کہتے وہ شاعر ہے اور کبھی کہتے وہ کاہن ہے۔ ان کو مقصد مسمنین اس لیے فرمایا کہ انہوں نے مکہ کی گھنٹیوں اور راستوں کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین موت سے رسوا کیا۔ انہوں نے دلیدین مضمونے کو مسجد حرام کے دروازہ پر کھڑا کر دیا تھا جب باہر سے آنے والے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقی پوچھتے تو وہ کہتا یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔

(۲) قتادہ نے کہا یہ کفار قریش کا ایک گروہ تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر لیا تھا۔ بعض اس کو شعر کہتے تھے، بعض جادو کہتے تھے، بعض کلمات (جنت کی بتائی باتیں) کہتے تھے اور بعض یہ کہتے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا: یہ اہل کتاب تھے جو بعض کتاب پر ایمان لائے تھے اور بعض کافر کرتے تھے۔

(۴) عکرمہ نے بھی اسی طرح کہا کہ یہ اہل کتاب تھے۔ ان کو تقسیم کرنے والے اس لیے فرمایا کہ یہ کتاب کذب حق اذاتے اور کہتے تھے یہ سورت صحیحی ہے اور یہ سورت تمہاری ہے۔

(۵) قتادہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کو تقسیم کر لیا تھا اس میں تفریق اور تخریب کر دی۔

(۶) زید بن اسلم نے کہا اس سے حضرت صلح علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ انہوں نے حضرت صلح علیہ السلام پر شب خون مارنے کے لیے حمیس کھائی تھیں اور مقصد مسمنین سے مراد حمیس کھانے والے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے:

قَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا بِاللَّيْلِ نَسْتَمِيعُكُمْ وَاهْلَكُمْ
انہوں نے کہا: شب آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کر کے ہم ضرور رات کو صلح اور اس کے گمراہوں پر شب خون ماریں گے پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے کہ ان کے قتل کے موقع پر ہم موجود ہی نہ تھے اور بے شک ہم ضرور چے

(۷) انفس نے کہا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ ان لوگوں میں العاص بن داکل، عتب بن ربیعہ، عتب بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، ابو بکر بن ہشام، ابو بکر بن ہشام، ابو بکر بن ہشام، ابو بکر بن ہشام اور

نظر بنی الحجاب تھے۔ (انکسار المؤمنین ص ۳۳۱-۳۳۲ دارالکتب العلمیہ بیروت)

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: جنہوں نے قرآن کو (کچھ مان کر اور کچھ نہ مان کر) کھڑے کھڑے کر دیا۔ سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے کہ وہ کیا کرتے رہے تھے؟ (الحج: ۷۳)

اس آیت میں فرمایا ہے جنہوں نے قرآن کو عصیٰ کر دیا۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی حنفی ۵۵۴ھ لکھتے ہیں:

عصیٰ کا معنی

یعنی جنہوں نے قرآن کو کھڑے کھڑے کر دیا۔ بعض نے کہنا یہ کہانت ہے اور بعض نے کہنا یہ اگلے لوگوں کے قصے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

اَفَتَوَسَّوْنَ بِسَفْهَانٍ الْفُكَّارِ وَتَكْفُرُوْنَ
بِسَفْهَانٍ (البقرہ: ۸۵)

اور عصوں جمع ہے جیسے لہنوں اور طہون لہبہ اور طہ کی جمع ہے۔ اسی طرح عصہ کی جمع عصون ہے۔ اسی طریقہ پر المعصو اور المعصہ کا معنی ہے اعضاء کا تجزیہ کرنا۔ کہانی نے کہنا یہ لفظ المعصو سے بنا ہے یا المعصہ۔ اور المعصہ اصل میں ایک دو خستہ ہے۔ اگر اس کی اصل المعصو ہو تو یہ ناقص یا ناقصہ کہلا جائے اور لام کلمہ حذف ہو گیا۔

عصیت الشنی کا معنی ہے کسی چیز کے کھڑے کھڑے کرنا اور ہر کلمہ اعضاء کہلا جائے اور تعصیہ کے معنی ہے تجزیہ کرنا۔ عصیت الحزب وروا الشافعی ہے میں نے اونٹ اور بکری کو کھڑے کھڑے کر دیا اور ان کو تقسیم کر دیا۔ جعلوا القرآن عصیٰ کا معنی ہے انہوں نے قرآن کو بوٹی بوٹی کر ڈالا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اصل میں عصہ تھا۔ آخر میں جو نام بدو حالت و قف میں ہوا ہو جاتی ہے اور دو ہاتوں کا اجتماع زبان پر نقل خیال کیا گیا تھا تو ایک ہاتھ حذف کر دی گئی اور عصہ ہو گیا۔ اس کا معنی جھوٹی اور بھولی بات ہے۔ اس قول کی بناء پر جعلوا القرآن عصیٰ کا معنی ہے انہوں نے قرآن کو بھولی، خود ساختہ اور من گھڑت کلام قرار دیا۔

(الامارات مع البیاض ص ۳۹، مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۳۳۸)

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ کتب کے بعض حصے پر ایمان لائے اور بعض کے ساتھ کفر کیا اور یہ منکرین قرآن مجید کے حلق مختلف بنائیں کرتے تھے۔ اس کو کذب، عجز، کہانت اور شر کہتے تھے۔

گنہ گار مسلمانوں سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے۔ یعنی ہم ان سے ضرور ان کاموں کے متعلق سوال کریں گے جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ ہام بخاری نے کہنا کہ کٹر اہل علم نے کہا ہے کہ ان سے لایزالہ الا لہ کے حلق سوال کریں گے۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اخلاص کے ساتھ لایزالہ الا لہ کہلو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ! اخلاص کا کیا معیار ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرے۔ (المصباح الصغیر رقم الحدیث ۸۸۴۴)

نیز حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی میری امت سے میرے پاس لایزالہ الا لہ لے کر آئے گا اور آج تک اس نے اس (توحید) کے ساتھ کسی

اور چرک نہ ملایا ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا چیز ملائے گا؟ آپ نے فرمایا: دنیا کی حرص کرنا اور دنیا کو جمع کرنا اور دنیا کی وجہ سے منع کرنا۔ وہ نبیوں کی طرح جاتیں کریں گے اور خانوں کے محل کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا الہ الا اللہ بعدوں کو اللہ کی تائید سے پچھتا ہے جب تک کہ وہ دنیا کو دین پر ترجیح نہ دیں اور جب وہ دنیا کو دین پر ترجیح دیں اور لا الہ الا اللہ کہیں تو یہ کلمہ ان پر رو کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا۔

(نور المصول ج ۳ ص ۷۳-۷۴، المصباح لاحکام القرآن ج ۳ ص ۵۶-۵۷، مطبوعہ صروت)

یہ آیت اپنے عموم سے اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن اور کافر سب سے حساب لے گا مگر ان مومنوں کے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔

کفار سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت

اس میں اختلاف ہے کہ آیا کافروں سے بھی سوال کیا جائے گا اور ان سے بھی حساب لیا جائے گا نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ کافروں سے بھی سوال کیا جائے گا اور ان سے بھی حساب لیا جائے گا اور اس پر دلیل درج ذیل آیات ہیں:

وَلَقَدْ نُوْحِیْہُمْ اَنْہُمْ یَسْئَلُوْنَ۔ (القصص: ۲۴)

اِنَّہُمْ یَسْئَلُوْنَ رَبَّہُمْ۔ ثُمَّ لَنْ عَلیکَ جِسْمُہُمْ۔ (الانشاء: ۲۶-۲۵)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا یَسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِہِمْ الْمُجْرِمُوْنَ۔

اور ان کے گناہوں کے حقائق مجرمین سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ (القصص: ۷۸)

انہن ہو خواہ جن ہو، سو اس دن کسی کے گناہوں کے حقائق سوال نہیں کیا جائے گا۔ (الرعد: ۳۹)

وَلَا یُحْکَمُہُمْ اللّٰہُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا

یَوْمَ نُنْفِیْہُمْ۔ (البقرہ: ۱۷۴)

نہیں ان کے گناہوں کے حقائق سوال کرے گا اور نہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور نہ

حق یہ ہے کہ اس دن وہ اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم ہوں گے۔ (الطہ: ۷۵)

ان آیات سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کفار سے کلام نہیں فرمائے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ وہ اس کو دیکھیں گے اور نہ ان سے ان کے گناہوں کے حقائق سوال کرے گا اور نہ ان سے حساب لے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حشر کے دن کلی موافق اور مختلف احوال ہوں گے۔ بعض موافق اور بعض احوال میں اللہ

تعالیٰ کوئی کلام کرے گا نہ کوئی سوال کرے گا اور نہ کوئی حساب لے گا۔ یہ اس وقت ہو گا جب اللہ تعالیٰ جلال سے فرمائے گا:

لَمَسَ السَّعِیْرُ الْیَوْمَ اَیْسَ کِیْ یَا دُلَیْلُ؟ پھر خود ہی فرمائے گا لا الہ الا اللہ علیہا صرف اللہ کی تائید ہے اور

سب پر غالب ہے۔ (المومن: ۱۳۰) پھر جب ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے۔

تب اللہ تعالیٰ خلق سے سوال کرے گا اور ان سے حساب بھی لے گا اور ان سے کلام بھی فرمائے گا لیکن مومنوں سے محبت

سے کلام فرمائے گا اور کافروں سے غضب سے کلام فرمائے گا۔ سو حکماء سے سوال اور حساب کی نفی کی آیات کا تعلق پہلے موقف اور پہلے حال سے ہے اور ان سے سوال کرنے اور حساب لینے کے ثبوت کی آیات کا تعلق بعد کے موقف اور بعد کے حال سے ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے اعمال کو معلوم کرنے کے لیے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے کیا کیا عمل کیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹنے اور جہنم کے لیے سوال کرے گا کہ تم نے کھانا کھانا کھل کھل کیں کیے تم نے ہمارے رسولوں کی اور ہماری کتابوں کی نافرمانی کیوں کی اور اس کے لیے تمہارے پاس کیا ہے۔

پس تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن مومن اور کافر پر فرض سے سوال کرے گا۔ وہ ارشاد فرماتا ہے:

لَمَّا تَسْتَلْزَمُ الْمُؤْمِنِينَ عَمِنَ الشَّيْطَانِ ۝

پھر تم سے اس دن مومنوں کے حلق ضرور پوچھا جائے گا۔

(النساء: ۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ اس کا بلا اعلان کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور مشرکین سے اعراض کیجئے ۝ آپ کا رافق اڑانے والوں سے (بدلہ کے لیے) ہم کافی ہیں ۝ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو (بھی) معبود قرار دیتے ہیں سو وہ مغرب جان لیں ۝ (البقرہ: ۱۷۴-۱۷۵)

اصدق کا معنی

اصدق کے معنی کسی شخص جس کا بلا ہو یا عیش و فرح میں شگاف پڑنے اور اس کے شوق ہو جانے کے ہیں اور شوق ہونے کو اس چیز کا کمالناز ہے۔ اس اعتبار سے کسی چیز کے حکم کلا بیان کرنے کے لیے بھی اصدق کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اصدق کا معنی ہے آپ حکم کلا بیان کر دیجئے اور بلا کر دیجئے۔

مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہ نماز میں اللہ کے آواز سے قرآن پڑھئے۔ (جامع ترمذی رحمہ اللہ ج ۱ ص ۱۷۷)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر تبلیغ کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کے اصحاب پر کل آئے اور طائیفہ تبلیغ کرنے لگے۔ (جامع ترمذی رحمہ اللہ ج ۱ ص ۱۷۷)

جن مذاہق اڑانے والے مشرکوں سے بدلہ لیا گیا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ حکم جہلوں کے فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کا رافق اڑانے والوں سے (بدلہ کے لیے) ہم کافی ہیں ۝ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود قرار دیتے ہیں وہ مغرب جان لیں ۝

اللہ تعالیٰ اپنے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے آپ اللہ کے احکام کو کھل کر بیان کیجئے اور ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے جو آپ کا رافق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کسی سے نہ ڈریے کیونکہ آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رافق اڑانے والے قریش کے مشرکوں سے بدلہ لیا گیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ مذاہق اڑانے والے یہ تھے ذیل بن الحنفیہ، اسود بن عبد یغوث، اسود بن عبد المطلب، عاص بن مصلح، اسلمی اور العاص بن داؤد، اسلمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ

السلام آئے تو آپ نے ان کی شکایت کی۔ آپ نے حضرت جبریل کو لیدین منجھو کھلیا تو حضرت جبریل نے اس کے ہاتھ کی اندرونی رگ کی طرف اشارہ کیا؟ آپ نے فرمایا: تم نے کیا کیا حضرت جبریل نے کہا میں نے اس سے آپ کا بدلہ لے لیا۔ پھر آپ نے ان کو اٹھارتین میل ہو کھلیا حضرت جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا کیا حضرت جبریل نے کہا میں نے اس سے آپ کا بدلہ لے لیا۔ پھر آپ نے ان کو اٹھارہ بن واکل دیکھلایا۔ حضرت جبریل نے اس کے نکوے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ حضرت جبریل نے کہا میں نے اس سے آپ کا بدلہ لے لیا۔ رہا لیدین منجھو تو وہ غزاہ کے ایک شخص کے پاس سے گزرا وہ اپنا تیردو ست کر رہا تھا۔ وہ تیرا اس کو لگ گیا اور اس کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی۔ رہا سونین عبدالمطلب تو وہاں نہ ملا وہ گیا۔ اس کی آنکھ میں ایک دھبہ پڑا کاکنا چھ گیا جس سے وہ اندھا ہو گیا اور رہا سونین بن عبدغوث تو اس کے سر میں پھنسی ہو گئیں جس سے وہ مر گیا اور اٹھارتین میل تو اس کے پیٹ میں زرد پانی پڑ گیا اس کے منہ سے پائندہ آنے لگا وہ اسی مرض میں مر گیا اور رہا اٹھارہ بن واکل تو اس کے سر کے کٹے میں کاکنا چھ گیا اور اس کا زخم پورے میں پھیل گیا جس سے وہ مر گیا۔ (۱) بحوالہ: رقم القلم ص ۳۷۸ مکتبہ المدینہ (طبع ۱۳۸۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے۔ اور یہ شک ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو جائے گا سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہئے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہئے حتیٰ کہ آپ کے پاس پیغام اجل آجائے (۱) (جز ۳۷۸)

نماز پڑھنے سے پرہیز اور پریشانی کا زائل ہونا

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں علم ہے کہ ان مذاق اڑانے والوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو جائے گا سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدہ کیجئے اور تائید اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ اس سے مطمئن ہو جب انسان کا دل رنجیدہ اور پریشان ہو جائے پھر اہم طاری ہو تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ نماز جو تسبیح، سجدہ اور عبادت سب کی جامع ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی طاری ہوتی تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ (بخاری اور داؤد رحمہما ص ۳۷۸ سے ص ۳۸۸)

بائی رہا یہ کہ نماز پڑھنے سے انسان کی گھبراہٹ اور پریشانی کس طرح زائل ہو جاتی ہے اس کی حسب ذیل وجوہات ہیں۔

- (۱) جب انسان عبادت میں مستغرق ہو جاتا ہے تو اس کی توجہ دنیا اور دنیا کے مصلحتات سے بالکل زائل ہو جاتی ہے اور اس کو ان کی غفلت کی لذات اور اس کی مصلحت کی طرف توجہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے روشن ہو جاتا ہے اور جس پر یہ کیفیت طاری ہو اس کو دل سے گھبراہٹ اور پریشانی زائل ہو جاتی ہے۔
- (۲) جب انسان محرمات پر دست چڑھتا ہے اور اس کے دل میں یہ اعتقاد گہریں ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مہربان اور مہربان سے خدو ہے تو اس پر شفقت کی برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کا دل خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے۔
- (۳) جب انسان پر پریشانی آئے تو وہ نماز میں مبتلا ہوتا ہے اور زبان حال یہ ہے کہ کتابہ خدو میں کسی حال میں ہوں مجھ پر جبری عبادت ہے جب کہ اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے اور اس کی پریشانی زائل فرماتا ہے۔

یعنی کافوری اور اصطلاحی معنی

امام علی بن احمد فرمایدی حتیٰ علیہ لکھتے ہیں:

یقین کا معنی ہے شک کا زائل ہو جانا۔ کتاب یقین ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت

علامہ میر سید شریف علی بن محمد الجرجانی المتوفی ۸۱۶ھ لکھتے ہیں:

لغت میں یقین کا معنی ہے وہ علم جس میں شک نہ ہو اور اصطلاح میں یقین کا معنی ہے کسی شے کا اعتقاد کہ وہ اس طرح ہے اور اس کے ساتھ یہ اعتقاد ہو کہ اس کے سوا اس کا ہونا ممکن نہیں ہے اور وہ اعتقاد واقع کے مطابق ہو اور غیر ممکن الزوال ہو۔ پہلی قید میں علم بھی داخل ہے اور دوسری قید اس کے سوا اس کا ہونا ممکن نہیں ہے اسے علم خارج ہو گیا۔ اور تیسری قید سے جمل خارج ہو گیا اور چوتھی قید سے مقلد مصیب کا اعتقاد خارج ہو گیا اور اہل حقیقت کے نزدیک یقین کی تعریف ہے: کسی چیز کا بغیر حجت اور برہان کے قوت ایمان سے مشابہہ کرنا اور ایک قول ہے کسی چیز کی حقیقت پر دل کا مطمئن ہونا۔ (میر سید نے اور بھی اقوال ذکر کیے ہیں) (اصطلاح ص ۹۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

یقین کی اصطلاحی تعریف زیادہ جامع، مانع اور واضح اس طرح ہے: اور ایک جائز ثابت مطابق للواقع۔ اور ایک جنس ہے اور اس میں تمام تصورات مثلاً تعمیل، تکذیب، شک اور وہم داخل ہیں۔ (ذہن میں نسبت خبریہ آئے اور ذہن اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ تعمیل ہے ذہن متوجہ ہو اور حالت انکاری پیدا ہو تو تکذیب ہے اگر نفی اور اثبات کی دونوں جانب برابر ہوں تو شک ہے اور اگر ایک نسبت رائج اور دوسری مرجوح ہو تو مرجوح جانب وہم ہے اور رائج جانب علم ہے) (جائز کی قید سے تمام تصورات اور علم خارج ہو گئے اور ثابت کی قید سے عقیدہ عقلی اور عقیدہ مصیب خارج ہو گئے اور مطابق للواقع کی قید سے جمل مرکب خارج ہو گیا۔ (جمل مرکب کی تعریف یہ ہے کہ انسان کو کسی چیز کا علم نہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اسے اس کا علم ہے)۔

قاضی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما متوفی ۶۸۵ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں یقین کا معنی ہے موت۔ کیونکہ موت ایک یقینی امر ہے جو زندہ مخلوق کو لاحق ہو تا ہے اور اس آیت کا معنی ہے جب تک آپ زندہ ہیں اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی عبادت سے غافل نہ ہوں۔

(تفسیر ابن کثیر ص ۵۴۳-۵۴۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ص ۱۷۱)

احادیث میں یقین پر موت کا طلاق

احادیث میں بھی موت پر یقین کا طلاق کیا گیا ہے:

جبر بن غفل ابو مسلم خولانی سے سرنا روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اللہ نے مال جمع کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی حکم دیا ہے کہ میں تاجروں میں سے ہوں، لیکن اس نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سجدہ کرنے والوں میں سے ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں حتیٰ کہ میرے پاس یقین (پیغام اجل) آجائے۔ (مسند ابوداؤد ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ص ۳۰۷)

حضرت ام العلاء رضی اللہ عنہا ایک انصاری خاتون تھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ مجاہدین کو گھروں میں رکھنے کے حقائق قرعہ اندازی ہوئی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا قرعہ ہمارے نام نکلا۔ ہم نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ ان کے جسم میں درد ہوا اس میں وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کو غسل دیا گیا اور ان کے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے (حضرت عثمان بن مظعون سے) کہا تم پر اللہ کی رحمت ہو اے ابو السائب میں تمہارے حقائق شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے مجھیں عزت دی

ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کیسے معلوم ہوا کہ اس کو اللہ نے عزت دی ہے؟ میں نے کہنا یا رسول اللہ! آپ پر میرے ہاں ہذا ہوں! پھر اللہ اور کس کو عزت دے گا؟ آپ نے فرمایا: رہے وہ تو ان کے پاس یقین (یعنا اجل) آچکا ہے اور اللہ کی قسم میں ان کے حقیقی خیر کی امید رکھتا ہوں اور اللہ کی قسم میں از خود اپنی عقل سے نہیں جاننا علائکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ حضرت ام العطاء نے کہنا اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی کی پاکیزگی بیان نہیں کی۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۳۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۴۸۰۰۳ عالم الکتب بیروت)

ان دونوں حدیثوں میں موت پر یقین کا طلاق کیا گیا ہے۔

حضرت ام العطاء الانصاریہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ایک اشکال

ہم نے صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت ام العطاء انصاریہ کی یہ روایت اس لیے صل کی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کا طلاق موت پر کیا ہے لیکن اسی حدیث سے بعض لوگ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی نفی پر استدلال کرتے ہیں چنانچہ شیخ اسماعیل دہلوی متوفی ۱۳۳۶ھ لکھتے ہیں:

یعنی جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معلوم کرے گا کسی کو معلوم نہیں خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں سو اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں نہ نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا محل نہ دوسرے کا اور اگر کچھ بات اللہ نے کسی اپنے مقبول بندے کو وحی یا الہام سے بتائی کہ فلاں نے کام کا انجام بخیر ہے یا مایوسہ ہو بتا جائے گا۔ اور اس سے زیادہ معلوم کر لیا اور اس کی تفصیل دریافت کرنی ان کے اختیار سے باہر ہے۔ (تفتت الامان کلاں ص ۷۷ مطبع علمی لاہور)

شیخ غلیل احمد انیسوی متوفی ۱۳۳۶ھ نے بھی اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی نفی پر استدلال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: خود فقیر عالم علیہ السلام فرماتے ہیں:

واللہ لا ادري ما يفعل بي ولا بكم بالحديث۔ (براین کلمہ ص ۱۵۸)

ورایت کے معنی کی تحقیق اور اشکال کا جواب

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا: لا اعلم ما يفعل بي بلکہ لا ادري ما يفعل بي فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی وہ لکھتا ہے: وہ آیت ہے۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا تَرَيْنَ الْمُرْسَلِينَ وَمَا أَفْعُلُ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا يَفْعَلُ بِي (الاحقاف: ۹)

میں (از خود اپنی عقل سے) نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گا اور تمہارے ساتھ کیا ہو گا۔

علم اور روایت میں فرق ہے، علم عام ہے خود وحی سے ہوا کسی اور سبب سے ہو جیسے انبیاء علیہم السلام اور تمام لوگوں کا علم ہے یا غیر کسی سبب کے ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور روایت خاص ہے۔ روایت کا معنی ہے اپنی عقل اور قیاس سے یا کسی حیلہ اور کسی ترکیب سے کبھی چیز کو جانتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم کو روایت سے موصوف نہیں کرتے۔

علامہ حسین بن محمد رافع موفی ۱۳۵۵ھ لکھتے ہیں:

الدراية المعرفة المدركة بعنبر من
کسی قسم کے حیلہ اور ترکیب سے جو معرفت حاصل کی جائے اس کو روایت کہتے ہیں۔

(المفردات ص ۲۲۲ مطبوعہ نزار مصطفیٰ بیروت ۱۳۸۵ھ)

علامہ محمد الدین محمد بن محبوب فیروز آبادی حنفی کے امامہ لکھتے ہیں:

درینہ علمتہ او محتر ب من الحیلة۔ میں نے اس کو چلن لیا یا چلنے کی کسی قسم سے چلن لیا۔

(المحصر فی طبع ۳ ص ۴۳-۴۴ دار ایدہ و اشرا ث العلمی بیروت ۱۴۳۳ھ)

علامہ محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی حنفی ۱۰۵۰ھ لکھتے ہیں:

علامہ فیروز آبادی نے درایت کے معنی میں ظلم کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے شیخ نے کاظم اور درایت معتد ہیں اور دوسروں نے کہا ہے کہ درایت علم ہے، جیسا کہ تو فیخو فیروہ میں ہے۔ اور کسی حیلہ سے کسی چیز کو جانکر درایت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے علم پر درایت کا خطاب نہیں ہوتا۔ (کنز المصنوع ج ۳ ص ۳۷ مطبوعہ دار ایدہ و اشرا ث العلمی بیروت) مفسرین اور محدثین نے بھی یہ تصریح کی ہے کہ درایت کا معنی کسی چیز کو حیلہ اور ترکیب سے جاننا ہے۔

علامہ بدر الدین محمود بن احمد بنی حنفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

الدراية اخص لانها علم باحتيال۔ درایت خاص ہے کیونکہ وہ کسی چیز کو حیلہ سے جاننا ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۲ ص ۳۷ مطبوعہ دار اکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۲ھ)

علامہ نظام الدین حسن بن محمد بنی خثعمی حنفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

جاء اللہ نے کہا ہے علم اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور درایت بعد کے لیے۔ کیونکہ حیلہ کے ساتھ علم کو درایت کہتے ہیں۔ (غرائب القرآن و رغائب الآثار ج ۵ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار اکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۹ھ) علامہ خثعمی حنفی نے علامہ جبار اللہ زعمری کی جس عبارت کا ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:

(المحصر ج ۳ ص ۳۷ مطبوعہ دار ایدہ و اشرا ث العلمی بیروت ۱۴۳۱ھ)

علامہ شہب الدین احمد بن محمد خثعمی حنفی ۷۷۰ھ لکھتے ہیں:

قاضی بخاری نے کہا ہے کہ علم کو اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور درایت کو بعد کے لیے کیونکہ درایت میں حیلہ کا معنی ہے۔ اس کی شرح میں علامہ خثعمی لکھتے ہیں دری اصل میں اس حلقہ کو کہتے ہیں جس پر تیر مارنے کا شکاری قصد کرتے ہیں اور شکاری نشانہ لگانے کے لیے جو شکار سے چھپتا ہے اس کو کہتے ہیں اور یہ دونوں کلم حیلے سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے درایت علم سے خاص ہے کیونکہ حیلہ اور کلف سے حاصل شدہ علم کو درایت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے علم کو درایت نہیں کہتے۔ (مشاعر الشہب ج ۵ ص ۲۳۵ مطبوعہ دار اکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ محمد بن یوسف ابو یعلین اندلسی حنفی ۵۵۵ھ لکھتے ہیں:

علم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں بلکہ درایت کی نسبت اللہ کی طرف، کیونکہ درایت میں حیلہ کا قول ہے اسی لیے اللہ کو درایت کے ساتھ موصوف نہیں کرتے۔ (المحصر فی طبع ۸ ص ۳۲۵ مطبوعہ دار اکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۳ھ)

کتب لغت کی خصوص اور مفسرین اور محدثین کی تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ درایت کا معنی ظلم میں ہے بلکہ خاص ظلم ہے یعنی حیلہ، ترکیب اور قیاس سے کسی چیز کو جانکر اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی محفل سے اور بخاری کے میں جاتا کہ میرے ساتھ قبر اور آخرت میں کیا ہو گا میں جو کہ جانتا ہوں وہی سے جانتا ہوں اور اس محفل سے آپ نے حضرت ام اطاء کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ تم پر تو وہی نازل نہیں ہوتی مگر تم پر حضرت عثمان بن عفان پر اللہ تعالیٰ کی عظیم کامل کیسے مختلف ہو گیا۔ اور اب ہم قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے یہ

تائید کر کے نبی، صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وحی سے مہم فہم کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آخرت میں کیا کرے گا اور صحابہ کرام کے ساتھ کیا کرے گا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

یَوْمَ لَا يَخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَزْدَهُمْ يَسْخَىٰ يَمِينُ آمَنُوا هُمْ رَوَّابِينَ هُمْ (التحریم: ۸)

جس دن اللہ نہ اپنے نبی کو شرمندہ ہونے دے گا اور نہ ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہو گا۔

إِنَّا قَتَلْنَاكَ لَقَدْ أَقْبَيْنَا ۚ لِيُعْذِرَ لَكَ
 اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (الحج: ۱۰-۱۱)

(اے رسولِ کرم!) بے شک ہم نے آپ کو روشن معطی
 فرمایا تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کے اگے اور پچھلے گناہوں
 کی خاطر آپ کو عذر فرمادے۔

عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔

ان آئینوں سے معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جی سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انجام کے علم کے متعلق احادیث

ایسی بات پر آپ کے اپنے انجام کے علم کے حلقہ چھ اجنبی کا ذکر کر رہے ہیں ورنہ ایسی اجنبی کی تعداد بہت زیادہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میں قرآن اُردا آدم کا سردار ہوں گا۔ سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ (صحیح مسلم، کتابہ عندہ ۲۲، سنن ابوداؤد، کتابہ عندہ ۳۸۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے جبین قدام انبیاء علیہم السلام سے زیادہ ہوں گے اور سب سے پہلے میں خشت کا دروازہ کھٹکھٹوں گا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۳۲ رقم عمل ۱۱۲۱۱ ج ۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کا دروازہ کھلوں گا۔ خزانہ (جنت کا مضافہ) کے گاہک کون ہیں، میں کہوں گا: صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سوا کسی کے لئے دروازہ نہ کھولوں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ چنانچہ میری شہدتی کی گئی ہے کہ کسی نبی کی اتنی شہدتی نہیں کی گئی اور انبیاء میں سے بعض نبی ایسے ہیں جن کی ان کی امت میں سے صرف ایک شخص نے شہدتی کی۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۳۳ رقم الحديث ۴۹۸۸ رقم مسلسل ۱۳)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میں باوجود آوارم

کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ محمد کا جنتنا میرے ہاتھ میں ہو گا اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ آدم ہوں یا ان کے ماسوا
سب میرے جنت سے کے بچے ہوں گے اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ زمین سب سے پہلے مجھ سے شق ہوئی اور مجھے اس پر فخر
نہیں۔ (الحديث) ابن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ۳۳۳۸ سنن ابی داؤد رحمہ اللہ عنہ ۴۳۰۸ مسند احمد ج ۳ ص ۲۱

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمام رسولوں کا کاندہ ہوں اور
اس پر فخر نہیں اور میں خاتم الانبیاء ہوں اور اس پر فخر نہیں اور میں مہلک شفاقت کرنے والا اور مہلک شفاقت قبول کیا ہوا ہوں
اور اس پر فخر نہیں۔ (سنن الدارمی رحمہ اللہ عنہ ۳۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو۔
صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! وسیلہ کیا چیز ہے؟ فرمایا: وہ جنت کا سب سے بلند درجہ ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا اور مجھے
امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا۔ (سنن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ۳۳۳۸ مسند احمد ج ۳ ص ۲۱۵ سنن ابی داؤد رحمہ اللہ عنہ ۳۳۳۸)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کے انجام کے علم کے متعلق احادیث

اس نوع کی احادیث کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم یہاں پر چند احادیث کا ذکر کر رہے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے ذریعہ یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کے اصحاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا کرے
گا۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث میں دلیل ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن عارضا نام کے ایک نوجوان شہید ہو گئے۔ ان کی مٹی نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا: یا رسول اللہ! آپ کو معلوم ہے مجھے عارضا (رضی اللہ عنہ) سے کتنی محبت تھی۔
اگر وہ جنت میں ہے تو میں ممبر کرتی ہوں اور ثواب کی نیت کرتی ہوں اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو آپ دیکھیں گے
کہ میں کیا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم پر انھوں نے کیا جنت صرف ایک ہے؟ وہی تو بیت ساری جنتیں ہیں اور وہ جنت
الغروس میں ہے۔

(صحیح ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ۳۳۳۸ سنن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ۳۳۳۸ مسند احمد ج ۳ ص ۲۱۵ صحیح ابن حبان رحمہ اللہ عنہ ۳۳۳۸)
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے اس کے آخر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: اللہ اہل بدر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا: تم جو عمل چاہو کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے یا فرمایا: بے شک میں
نے تم کو بخش دیا ہے۔ (صحیح ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ۳۳۳۸ صحیح مسلم رحمہ اللہ عنہ ۳۳۳۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اے اہل انجیل والو! نبی کی آواز پر اپنی
آوازیں اونچی مت کرو۔ (۱۱: ۱۰۱) تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہنے لگے کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہنا میں اہل دوزخ سے
ہوں! اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں گئے۔ آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ان کے متعلق
پوچھا کہ ابو عمرو! ثابت کو کیا ہوا؟ کیا یہاں ہیں؟ حضرت سعد نے کہا: میرے بڑی ہیں اور مجھے ان کے پیار ہونے کا علم نہیں۔
پھر حضرت سعد ان کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ان کو مطلع کیا۔ حضرت ثابت نے کہا: یہ
آیت نازل ہو چکی ہے اور تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری آواز سب سے اونچی ہوتی ہے۔
سو میں اہل دوزخ میں سے ہوں۔ حضرت سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا: بلکہ وہ اہل

جنت میں ہے۔ (الحجۃ ۱۵: ۹۹) حج مسلم رقم القدر: ۱۵۷

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ (حضرت) طلحہ اور (حضرت) زبیر جنت میں میرے بڑے بیٹے ہوں گے۔

(سنن ابی نعیم رقم القدر: ۱۵۷) مسند احمد: ۳۳۳، مسند ابی یوسف: ۳۳۳، سنن ابی داؤد: ۳۳۳، سنن ابی حاتم: ۳۳۳، سنن ابی نعیم رقم القدر: ۱۵۷
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے جعفر کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(سنن ابی نعیم رقم القدر: ۱۵۷) مسند ابی یوسف رقم القدر: ۱۵۷، مسند احمد: ۳۳۳، سنن ابی حاتم رقم القدر: ۱۵۷، مسند ابی داؤد رقم القدر: ۱۵۷، مسند ابی یوسف رقم القدر: ۱۵۷

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اس کے اونٹ نے گرا کر ہلاک کر دیا اور وہ محرم تھا اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو پانی اور میری جنتوں سے غسل دو اور اس کو دو کپڑوں میں لپیٹ کر اس کو خوشبو لگا دو اور نہ اس کا سر جھانکنا۔ کیونکہ اللہ اس کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ یہ تلبیہ پڑھ رہا ہو گا۔ (البقرہ: ۱۷۸)

(الحجۃ ۱۵: ۹۹) سنن ابی نعیم رقم القدر: ۱۵۷، سنن ابی حاتم رقم القدر: ۱۵۷، سنن ابی داؤد رقم القدر: ۱۵۷، سنن ابی یوسف رقم القدر: ۱۵۷
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر جنت میں ہیں۔ عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبدالرحمن بن عوف جنت میں ہیں، مسعود جنت میں ہیں، سعید جنت میں ہیں اور ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں ہیں۔

(سنن ابی نعیم رقم القدر: ۱۵۷) مسند احمد: ۳۳۳، سنن ابی یوسف رقم القدر: ۱۵۷، مسند ابی حاتم رقم القدر: ۱۵۷، مسند ابی داؤد رقم القدر: ۱۵۷، مسند ابی یوسف رقم القدر: ۱۵۷

حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لیے جنت میں ایک دو دروازے بنوائے۔ (الحجۃ ۱۵: ۹۹)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔

(سنن ابی نعیم رقم القدر: ۱۵۷) مسند احمد: ۳۳۳، سنن ابی یوسف رقم القدر: ۱۵۷، سنن ابی حاتم رقم القدر: ۱۵۷، سنن ابی داؤد رقم القدر: ۱۵۷، سنن ابی یوسف رقم القدر: ۱۵۷
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہنا سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں اور آپ سے درخواست کروں کہ آپ میری اور میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی حتیٰ کہ عشاء کی نماز پڑھی پھر آپ جانے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے چلا۔ آپ نے میری آواز سن کر فرمایا: کون آؤ؟ میں نے کہا: جی! فرمایا: تمہیں کیا کام ہے؟ اللہ تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے! فرمایا: ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے زمین پر نازل نہیں ہوا! اس نے اللہ سے اجازت لی کہ مجھے سلام کہنے اور یہ بتا دے کہ اللہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔

حال کا علم نہیں تھا اور یہ تعارض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ آپ نے حضرت ام العلاء پر اس لیے انکار فرمایا تھا کہ انہوں نے حضرت عثمان بن مظعون کے متعلق قطعیت کے ساتھ کہا تھا۔ اس وقت آپ کو از خود حضرت عثمان کا علم معلوم نہیں تھا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کے قصد میں آپ کو وحی سے معلوم ہو گیا تھا کیونکہ بغیر وحی کے آپ اس طرح قطعیت کے ساتھ نہیں بتاتے تھے پس تعارض سافط ہو گیا۔

(شرح صحیح البخاری ج ۳ ص ۲۴۲ مطبوعہ مکتبۃ الرشید ریاض ۱۴۳۰ھ)

علامہ حسین بن محمد بن عبد اللہ البیہقی المتوفی ۴۳۳ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کے چار جواب ہیں: (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام العلاء کی توبہ اور تنبیہ کے لیے یہ ارشاد فرمایا کیونکہ انہوں نے غیب کی بات پر حکم لگایا تھا۔ (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے منسوخ ہے تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کے تمام اگلے اور پچھلے ظاہر خلاف ادنیٰ کلموں کو بخش دے (الحجۃ: ۲۲) جیسا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے یہ آیت منسوخ ہے وما اخروی ما یغفل علی ولا یحکم (الاحقاف: ۳) ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارشاد میں درایت تفسیر کی نفی ہو نہ کہ درایت اجلیہ کی۔ (۳) ہو سکتا ہے آپ کا مطلب یہ ہو کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔

نیز علامہ البیہقی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو اس کے ظاہر معمول کرنا جائز نہیں ہے اور نہ یہ گمان کرنا جائز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انجام کے بارے میں تردد تھے اور آپ کو آخرت میں جو بلند درجات ملنے والے ہیں آپ کو ان پر یقین نہیں تھا کیونکہ اسکی احادیث صحیحہ وارد ہیں جو اس شے کا قطع قبح کر دیتی ہیں اور خود آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا اور آپ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہیں اور آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں اور آپ ہی کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔

(شرح الصحیح ج ۳ ص ۶۸ مطبوعہ ادارۃ القرآن کریم، ۱۴۳۳ھ)

علامہ احمد بن علی بن محمد عسقلانی متوفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس آیت کے موافق ہے:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا قَوْمِ الرُّسُلِ وَمَا أَكْذِبُ
مَا يُفْعَلُ بِيَوْمِ لَا يَكْفُكُمُ۔ (الاحقاف: ۹)

میں (از خود بغیر وحی کے) نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

یہ آیت لیغفر لکے اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر سے پہلے نازل ہوئی ہے کیونکہ الاحقاف کی سورت ہے اور اللہ تعالیٰ متوفی ۳۳۵ھ مطبوعہ لاہور ۱۴۳۰ھ)

علامہ سید محمود آکوی حنفی متوفی ۱۰۷۷ھ الاحقاف کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اہم ابن جریر نے حسن سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اگر یہ گمان کیا جائے کہ آپ کو یہ پتا نہ تھا کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا ہو گا تو ہم اس گمان سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے میثاق لیا تھا اس وقت بھی آپ کو علم تھا کہ آپ جنت میں ہوں گے، لیکن اس آیت کا سہی یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا: مجھے اپنے وطن سے نکال دیا جائے گا میں طرح طرح سے پہلے نہیں کو ان کے وطنوں سے نکال دیا گیا تھا مجھ کو

شمید کر دیا جائے گا جیسا کہ بعض عجیب کو شہید کر دیا گیا تھا اور نہ تمہارا علم ہے کہ آیا میری امت میری تکذیب کرے گی یا میری تصدیق کرے گی اور میری امت کو سنگسار کرنے کا عذاب دیا جائے گا یا اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی:

وَاذْكُرْنَا لَكَ اِنَّ رَحْمَةً مِنَّا لَآتِيَنَّكَ - اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے سب لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا۔ (نہی اسرائیل: ۶۰)

اس آیت سے آپ کو یہ علم ہو گیا کہ کوئی شخص آپ کو قتل نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَبُرْهٰنٍ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا (الحج: ۲۸)

اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہو گیا کہ آپ کا دین تمام دین پر غالب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنَّهُمْ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّسْلِمُونَ - اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے اور نہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ان پر اس وقت عذاب نازل فرمائے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ (الانفال: ۳۳)

اس آیت سے آپ کو یہ علم ہو گیا کہ دنیا میں اللہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا اور آپ کی امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ اب جو محیط میں امام مالک بن انس سے روایت ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور امام ابو داؤد نے ابی نعیم شمس حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ الاختلاف ہے اس آیت کو لے کر لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (الحج: ۳۳) نے منصرف کر دیا۔ کیونکہ اس آیت سے آپ کو اپنی مغفرت کا علم ہو گیا۔ آپ صحابہ کے پاس گئے اور آپ نے ان کو اپنی مغفرت کی بشارت دی تو وہ زمین میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! آپ کو مبارک ہو، ہم نے جان لیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا پس ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَاَتَسْمِعُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنْ لَّهُمْ مِّنَ الشُّوْكَ فَضْلًا كَيْفَ يَشَاءُ (الاحزاب: ۴۷)

اور اللہ سبحانہ ارشاد فرمائے گا:

لِيُعَذِّبَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَشَرًا مِّنْ تَحْسِبُوْنَ اَلَا نُنَزِّلُ غُلٰبًا مِّنْ سَمٰوٰتِنَا وَلَنَكْفِيَنَّ عَنْهُمْ سَمٰوٰتِنَا وَلَنَكْفِيَنَّ عَنْهُمْ سَمٰوٰتِنَا (الحج: ۵۰)

پس سورہ الحج کی ان آیتوں کے نازل ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو گیا کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

حج کے جواب پر یہ بتایا کہ حج انکار میں ہو جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حق تعالیٰ کا حکم

بعد عامس المرسل وما ادری ما یفعل بی ولا یحکم میں فعل کی طرف راجع ہے اور وہ امر کا صیغہ ہے۔ یعنی اب آپ کے لیے بھی یہ کتاب نازل نہیں کر میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

(درج الصلح ۳۷۲ ص ۹۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۶۷ھ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قاضی مدظلہ العالی نے فرمایا: ۳۳۰ھ تک لکھے ہیں:

مکی مولوی رشید احمد صاحب پھر لکھتے ہیں:

خود قرآن نام علیہ السلام قرأت ہے میں وہ لفظ لا ادری ما یفعل بی ولا یحکم (اللہ تعالیٰ) اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیا اور کے پیچھے کبھی علم نہیں۔

قطع نظر اس کے کہ حدیث اول خود احادیث، سلیم الخواس کو سند لائق حتمی قوہ مضمون خود آیت میں تھا اور قطع نظر اس سے کہ اس آیت وحدیث کے کیا معنی ہیں اور قطع نظر اس سے کہ یہ کس وقت سے ارشاد ہوئے اور قطع نظر اس سے کہ خود قرآن عظیمہ احادیث مجھ کی بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا کل خ موجود کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی:

لقد فرک الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر۔ تاکہ اللہ تعالیٰ دس تمہارے واسطے سے سب اگلے پچھلے

محلیہ نے عرض کی:

۔ ہنسنا لکھ یا رسول اللہ لقد یمن اللہ لک ماذا یفعل بک فماذا یفعل بنا۔ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو خدا کی قسم اللہ عزوجل نے یہ تو صاحبین فرمایا کہ حضور کے ساتھ کیا کرے گا۔ اب رہا یہ کہ حضور کے ساتھ کیا کرے گا۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

لیدعل المؤمنین (الی قولہ تعالیٰ) جو رتوں کہ انہوں میں جن کے نیچے نہیں جتنی ہیں جیسے رہیں گے

ان میں اور مدارے ان سے ان کے گناہ اور یہ اللہ کے ہاں

بڑی مراد پڑے۔

یہ آیت اور ان کے اسٹل بے غم اور یہ حدیث بکلی و قیروانوں کو کیوں بھائی نہیں دیتیں۔

(ابواب الصلح ص ۹۳۰ مطبوعہ بروکریو لاہور، ابواب الصلح ص ۹۳۰ مطبوعہ بروکریو لاہور)

مخالفین اعلیٰ حضرت کلید اعتراض کہ معقرت ذنب کے سلسلہ میں اعلیٰ حضرت کی بیان کردہ

حدیث غیر صحیح ہے

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قاضی مدظلہ العالی نے اس حدیث کو صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے صحیح حدیث لکھا ہے اور اس کو اس درجہ کی قویٰ اور صحیح حدیث قرار دیا ہے کہ اسی سے قرآن مجید کی آیت کریمہ الاختلاف کو بھی منسوخ فرمایا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کے بعض مخالفین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے اور اس کو بخاری اور مسلم کے حوالے سے لکھا انگوٹوں میں دھول جو بکتے کے حروف ہے۔ مخالفین کی دلیل یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

شعبہ از قزو از انس بن مالک رضی اللہ عنہ انما صحاح الکتفہ صحاح بنیہ فی حدیث ہے، آپ کے اصحاب نے کہا آپ کو مبارک ہو پس ہمارے لیے کیا ہے، تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی (لیدخل المؤمنین والمومنات جنات تجري من تحتها الانهار، شعبہ نے کہ میں کو فہم کیا اور میں نے یہ پوری حدیث قزو سے روایت کی۔ پھر جب میں وہاں آیا تو میں نے ان سے ذکر کیا انہما صحاح الکتفہ سے مراد حدیث ہے یہ تو حضرت انس کا ارشاد ہے اور رہا ہے کہ آپ کو مبارک ہو اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا تو ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی لیدخل المؤمنین یہ عمر سے مروی ہے۔

(کجی بخاری رقم القزو: ۱۰۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا بعض حصہ از شعبہ از قزو سے مروی ہے اور بعض حصہ عمر سے مروی ہے۔ (بخاری ج ۱ ص ۵۵ مطبوعہ دار الفکر)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث عمر سے صحیح نہیں ہے اور اس سے استدلال کرنا باطل ہے۔ انما للمؤمنين والمؤمنات ما وعدن!

اعتراض مذکور کے مسترد جوابات

قزو بن دعامہ متوفی ۱۸۸ھ کے متعدد شاگردوں نے ان سے اس حدیث کو سنا ہے اور ان سے اس کو روایت کیا ہے۔ اگر کسی ایک شاگرد مثلاً شعبہ بن جراح متوفی ۲۰۰ھ نے قزو سے اس حدیث کا ایک حصہ سنا ہے اور اس پوری حدیث کو ان سے نہیں سنا تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ قزو کے کسی شاگرد نے بھی ان سے اس حدیث کو کھل نہیں سنا۔ جبکہ قزو کے دوسرے شاگرد جو قزو اور شہر ہیں وہ قزو سے اس حدیث کو کھل روایت کرتے ہیں اور کوئی اشتہاء نہیں کرتے اور مستند محدثین ان کی روایت کو اپنی صحیح اور معتبر کتب میں درج کرتے ہیں تو ان کی یہ روایت کیوں صحیح نہیں ہوگی اور کیوں غیر مقبول ہوگی؟ جبکہ محققین نے ان روایات کے صحیح ہونے کی تصریح بھی کر دی ہے۔

قزو بن دعامہ کے ایک شاگرد ہیں معمر بن راشد از دی متوفی ۱۵۵ھ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو دہ سال کی عمر سے قزو کی مجلس میں بیٹھ رہا ہوں اور میں نے ان سے جو حدیث بھی سنی وہ میرے پیچھے میں نقل ہے۔ ابو حاتم، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، ابوالخضر، یعقوب بن شعبہ، زبیدی وغیرہم نے ان کو اثبت احمدی، قزو اور صالح لکھا ہے اور انہما سند ان سے اصولیت روایت کرتے ہیں۔ (تذیب الکلی ج ۱ ص ۲۷۰-۲۷۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

اور معمر بن راشد نے اس کھل حدیث کو قزو سے روایت کیا ہے۔

از معمر از قزو از انس بن مالک رضی اللہ عنہ انما صحاح الکتفہ صحاح بنیہ فی حدیث ہے، سنن الترمذی رقم القزو: ۳۳۳۳ اور امام ترمذی نے لکھا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں از معمر از قزو اس حدیث کو روایت کیا ہے، صحیح ابن حبان، رقم القزو: ۳۳۳۰ امام احمد نے بھی از معمر از قزو اس کو روایت کیا ہے، مسند احمد ج ۳ ص ۹۹ طبع قدیم، مسند احمد رقم القزو: ۳۳۳۰ مطبوعہ قاہرہ اس کے حاشیہ میں حمزہ احمد زین نے لکھا ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام ابویعلیٰ حسینی نے بھی از معمر از قزو اس حدیث کو روایت کیا ہے، مسند ابویعلیٰ رقم القزو: ۳۳۳۰ اس کے حاشیہ اور محقق حسین سلیم اسد نے بھی لکھا ہے اس کی سند صحیح ہے۔ امام ابن جریر نے بھی اس سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جامع البیان رقم القزو: ۳۳۳۰ امام ابن عبد البر نے بھی اس سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (تجدید ج ۲ ص ۲۵)

قلوبہ بن دعلجہ کے ایک اور شاگرد ہیں حماد بن یحییٰ بن دینار الصوفی المتوفی ۳۳۳ھ امام احمد بن حنبل، ابن سعد، یحییٰ بن معین، یحییٰ بن سعید دارمی، محمد بن سعد غیر ہم نے امام کو اشیت، احفظ اور ثقہ لکھا ہے۔ انہر ستہ ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ (تذیب الکمل ج ۳ ص ۳۰۵-۳۰۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

امام احمد نے اس حدیث کو از امام از قلوبہ از انس روایت کیا ہے۔ مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۲ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۷۳۱۱-۳۷۳۵۰ طبع قاہرہ اس کے حاشیہ پر حمزہ احمد زین نے لکھا ہے اس کی سند صحیح ہے۔ امام و احدی نے بھی اس سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسباب التزویل ص ۳۸۸۔ امام بیہقی نے بھی اس سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ دلائل التبیۃ ج ۳ ص ۱۵۸۔ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو امام از قلوبہ روایت کیا ہے۔ محالم التزویل ج ۳ ص ۱۷۰۔

قلوبہ بن دعلجہ کے ایک اور شاگرد ہیں سعید بن ابی عروبہ الصوفی المتوفی ۲۵۵ھ۔ امام احمد بن یحییٰ بن معین، ابو زرعہ، نسائی، ابو داؤد و طیالسی وغیر ہم نے ان کو ثقہ اور احفظ لکھا ہے۔ انہر ستہ ان سے روایت کرتے ہیں۔

(تذیب الکمل ج ۷ ص ۲۶۵-۲۶۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

امام احمد نے از سعید از قلوبہ از انس اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ مسند احمد ج ۳ ص ۳۱۵ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۷۳۵۰ طبع قاہرہ، اس کے حاشیہ میں حمزہ احمد زین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت ان کتابوں میں سے: مسند ابی یحییٰ رقم الحدیث: ۳۷۳۲۳-۳۷۳۲۴ اس کے حلقے نے بھی لکھا ہے اس کی سند صحیح ہے۔ اسباب التزویل الصوفی ص ۳۸۸۔

قلوبہ بن دعلجہ کے ایک شاگرد ہیں شیبان بن عبد الرحمن حمی حنفی ۱۲۳ھ۔ مشہور انہر حدیث نے ان کو ثقہ اور صدوق لکھا ہے اور انہر ستہ ان سے حدیث روایت کرتے ہیں۔

(تذیب الکمل ج ۸ ص ۳۱۷-۳۱۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

امام بیہقی نے اس حدیث کو از شیبان از قلوبہ از انس روایت کیا ہے۔ سنن کبریٰ ج ۵ ص ۶۱۷

قلوبہ بن دعلجہ کے ایک اور شاگرد ہیں یحییٰ بن عبد الملک القرظی۔ امام بخاری نے التذیب المقروء، امام نسائی نے خصائص نسائی میں، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ان سے احادیث کو روایت کیا ہے، یہ اگرچہ ضعیف راوی ہیں لیکن ان کی جن روایات کی حاجت کی گئی ہے ان سے استدلال کرنا جائز ہے۔

(تذیب الکمل ج ۵ ص ۳۰۳-۳۰۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

امام بیہقی نے از یحییٰ بن عبد الملک از قلوبہ از انس اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سنن کبریٰ ج ۵ ص ۶۱۷۔

خلاصہ یہ ہے کہ قلوبہ بن دعلجہ کے شاگردوں میں سے صحیح، امام سعید، شیبان اور یحییٰ بن عبد الملک نے اس پوری حدیث کو قلوبہ سے سنا ہے اور اس پوری حدیث کو روایت کیا ہے اور صحاح اور سنن کے مصنفین نے ان کی روایات کو اپنی تصانیف میں درج کیا ہے اور ان کی اسناد کے حلقے محققین نے تصریح کی ہے کہ وہ صحیح ہیں۔ امامو اہم کی روایت کے لیکن ہم نے اس کو بطور تائید درج کیا ہے۔ لہذا قلوبہ بن دعلجہ کے ایک شاگرد شعیبہ کی ایک روایت اگر درج ہے اور انہوں نے حضرت انس اور مکرّمہ کے کلام کو ملا دیا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے باقی شاگردوں کی روایات کی صحت پر کوئی اثر ہے۔

علامہ ازہری سے حدیث قنودہ میں وعلمہ کے علاوہ ازہری بن انس بھی مروی ہے۔ فقہ ابی اعتراض کی بنیاد ہی متعدد ہوگئی۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ ازہری بن انس روایت کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وہاں انہی مابین سے ہی ولا یکرم (۱۸) مخالف ہو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی لیکن ہر لکھنے والے علامہ ماتقدم من ذنبکم کو مانتا احقر (الفتح: ۲) تو صحابہ نے کیا یا رسول اللہ! ہم نے جان لیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا تو ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لا یسر المؤمنین بان لہم من اللہ فضل الا کما یسر (الاحزاب: ۷) آپ نے فرمایا: فضل کبیر جسے ہے۔

(دلائل الشریعہ ج ۳ ص ۹۵۹ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

نیز امام ابن جریر نے اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ عکرمہ اور الحسن البصری سے روایت کیا ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۴۳۲۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اعلیٰ حضرت کے جواب کی تقریر

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا اصل ردیوی نے ایام المصطفیٰ میں اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے اور اس کو الا خلافہ کے لئے خارج قرار دیا ہے۔ مجھے پہلے سہل سے معلوم ہوا کہ تائید نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے۔ کیونکہ شعبہ نے اس حدیث کا صرف ایک جملہ قنودہ سے ساتھ اور باقی حصہ عکرمہ سے اور انہوں نے دونوں کو مل کر قنودہ کی طرف منسوب کر دیا۔ لیکن اس وجہ سے اس حدیث کو غیر صحیح قرار دینا درست نہیں ہے کیونکہ معمر، امام مسعود اور شبیل بھی قنودہ کے شاکر ہیں اور صحاح ستہ کے ردوی ہیں اور ان سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قنودہ سے یہ پوری حدیث نہیں سنی اور ان کی اس حدیث کو صحیح اور سنن کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ اور محققین نے ان کی ان روایات کو صحیح قرار دیا ہے فقہ امام احمد رضا کا اس حدیث کو صحیح لکھنا برحق ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ جب میں الاختلاف یا الطعن کی تفسیر پر پہنچوں گا اس وقت اس اشکال کا جواب لکھ دوں گا پھر میں نے سوچا کہ پتا نہیں اس وقت تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں حدیث کا ایک ادنیٰ خلوم ہونے کی حیثیت سے مجھ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حدیث کی محنت پر جو اعتراض کیا جائے اس کو دور کر دوں۔ لہذا میں نے سہل پر اس اعتراض کا جواب لکھ دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے قلت قسم حدیث کی حتمت دوز کر دی ہے۔

مغفرت ذنب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے پر اعلیٰ حضرت کی دیگر عبارات

اس صحیح حدیث سے اعلیٰ حضرت نے یہ واضح کیا ہے کہ لیکن ہر لکھنے والے علامہ ماتقدم من ذنبکم کو مانتا احقر میں مغفرت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اعلیٰ حضرت کی دیگر تصانیف سے بھی یہ ظاہر ہے، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کے ترجمہ میں لکھتے ہیں یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازہ اقدس کے پاس کھڑے تھے ایک شخص نے حضور سے عرض کی اور میں سن رہی تھی کہ یا رسول اللہ میں معج کو جنب افتابوں اور نیت روزے کی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں خود ایسا کرتا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور کی بیماری کیا رہی؟ حضور کو تو اللہ عزوجل نے بیشک کے لیے پوری معافی عطا فرمادی ہے۔ (القول فی ردیویہ ج ۳ ص ۷۸۱ مطبوعہ دار العلوم امجدیہ کراچی ۱۴۱۰ھ)

نیز اعلیٰ حضرت امام احمد رضا لکھتے ہیں:

ہر نعمت کا پورا شکر کون ادا کر سکتا ہے۔ از دست و زبان کہ بر آید کز عہد شکرش بدر آید۔ شکرش ایسی کی ہرگز نہ معنی معروف نہیں بلکہ لازمہ بشریت ہے۔ نعمائے الہیہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن، ہر حال میں محتاج ہیں خصوصاً خاصوں پر

خصوصاً ان پر جو ب خاصوں کے سردار ہیں اور بشر کو کسی وقت کھانے پینے سونے میں مشغولی ضرور اگرچہ خاصوں کے یہ افعال بھی عبادت ہیں مگر اصل عبادت سے تو ایک درجہ کم ہیں۔ اس کی کو تقصیر اور تقصیر کو ذنب فرمایا گیا۔ (۵) بلکہ خود نفس عبارت گواہ ہے کہ یہ جسے ذنب فرمایا گیا ہرگز حقیقتاً ذنب یعنی گناہ نہیں بلکہ تقصیر سے کیا مراد کیا دی جاتی ہے جسے ہرگز گناہ کے کہتے ہیں مخالفت فرماں کو اور فرماں کا ہے سے معلوم ہو گئی ہے تو جب تک کسی نہ اتنی حتیٰ فرماں کہیں کتاب فرماں نہ تھا مخالفت فرماں کے کیا معنی اور جب مخالفت فرماں نہیں ہو گئی کیا۔ (۶) جس طرح مقدم میں ثابت ہو گیا کہ حقیقتاً ذنب نہیں یونہی یا آخر میں نقد وقت ہے قبل ابتداء نزول فرماں جو افعال جائز ہوئے کہ بعد کو فرماں ان کے منع پر اترا اور ان میں یوں تعبیر فرمایا گیا حالانکہ ان کا حقیقتاً گناہ ہو نا کوئی معنی ہی نہ رکھتا تھا۔ یہ فی بعد نزول وحی و حضور رسالت بھی جو افعال جائز فرمائے اور بعد کو ان کی مخالفت اتنی اسی طریقہ سے ان کو ناخر فرمایا کہ وحی بتدریج نازل ہوئی نہ کہ دفعتاً۔

(فقہی رضویہ ج ۵ ص ۷۷، مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی)

اسی بحث میں مزید لکھتے ہیں:

(۴) جتنا قرب زادہ اسی قدر احکام کی شدت زیادہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ بلاشبہ جبار طویل القدر ایک جنگی کماندار کی جو بہت سن لے گا جو ہر تو کو ادا کرے گا ہرگز شرلوں سے پسند نہیں کرے چھ شرلوں میں بازار یوں سے معاملہ آسان ہو گا اور خاص لوگوں سے سخت اور خاصوں میں دربار یوں اور دربار یوں میں وزراء ہر ایک پر بار دو سرے سے زادہ ہے۔ اسی لیے وارد ہوا احسنات الاموال و سبب ان المضمرین۔ نیکیوں کے جو نیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں وہاں ترک اولیٰ کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالانکہ ترک اولیٰ ہرگز گناہ نہیں۔

(فقہی رضویہ ج ۵ ص ۷۷، مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی)

اعلیٰ حضرت کے والد رحمہ اللہ مولانا فتح علی خاں حنفی رحمہ اللہ نے بھی الحج: ۱-۲ کے ترجمہ سے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ مغفرت کا فعل حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ لکھتے ہیں:

لَا تَقْبَلُ تِلْكَ لَكَ فَتَعْلَمُ بِمَا تَفْعَلُ لَكَ
اللَّهُ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأْتِيكَ

ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے مریخ فیصلہ احوال کرے
اللہ تیرے اگلے اور پیچھے نہ کرے۔

(انوار مہربان حنفی ص ۷۷، مطبوعہ شیعہ اور زلا زلا)

(الحج: ۱-۲)

اور خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں ریلوی اپنے والد قدس سرہ کی کتب احسن الواعی و آداب الدعاء کی شرح میں لکھتے ہیں:

قال الرباضی بھی ابو الشیخ نے روایت کی اور خود قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے:

وَأَسْتَغْفِرُكَ لَكَ تِلْكَ
وَأَسْتَغْفِرُكَ لَكَ تِلْكَ

مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور
عورتوں کے لیے۔

(احسن الواعی ص ۷۷، مطبوعہ ضیاء الدین علی کثیر کھارادر کراچی)

اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ذنب کا ترجمہ گناہ کیا ہے اس سے اعلیٰ حضرت کی مراد آپ کے خلاف اولیٰ کام ہیں جیسا کہ خود اعلیٰ حضرت نے فقہی رضویہ ج ۵ ص ۷۷ میں اس کی تصریح کی ہے اور اس سے معروف گناہ مراد نہیں ہیں۔ بعض دیگر اکابرین اہل سنت نے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ذنب کا

ترجمہ گنہ کیا ہے ان کی بھی یہی مراد ہے۔ یہ تمام بزرگ صحیح العقیدہ تھے اور آپ کی محبت سے لافان اور آپ کے ادب و احترام سے معمور تھے۔ اور وہ اس تحت سے بری ہیں کہ اس ترجمہ میں گنہ سے مراد اس کا محرف معنی مراد لیا جائے۔

انہم میں نے قرآن مجید اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ذنب کا ترجمہ کسی جگہ بھی گنہ نہیں کیا میں نے یا تو اس کو ذنب ہی لکھ دیا یا اس کا ترجمہ بہ ظاہر خلاف اولیٰ کام کیا ہے اور میرے نزدیک اس کا ترجمہ گنہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اولاً اس وجہ سے کہ عربی میں ذنب یہ معنی ترک اور پی متعارف ہے لیکن اردو میں گنہ کا ایک ہی معنی متعارف ہے اور وہ ہے ایسا کام جو موجب تعزیر یا موجب عذاب ہو۔ اس لیے اردو تحریر میں جب ذنب کا ترجمہ گنہ کیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گنہ منسوب ہو گا تو عوام کا ذہن متحوش ہو گا اور مخالفین اسلام کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت پر طعن کا موقع ملے گا۔

ثانیاً اگر پہلے ذنب کا ترجمہ گنہ کیا جائے پھر بعد میں اس کی تاویل ترک اور پی سے کی جائے تو یہ بدتر نہیں ہے کہ ابتداءً ذنب کا ترجمہ ترک اور پی یا خلاف اولیٰ کے ساتھ کیا جائے۔

الاتحاف: ۹۰ کو منسوخ ماننے پر مخالفین اعلیٰ حضرت کے ایک اور اعتراض کا جواب

یہاں تک جو ہم نے گفتگو کی اس میں یہ مباحث پوری تفصیل سے خواہ دلائل کے ساتھ آگئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے الاتحاف کے منسوخ ہونے پر یہ فعل لکن اللہ سے استدلال کیا اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس آیت میں مفقوت کا قتل آپ کے ساتھ ہے ترمذی کی صحیح حدیث سے استدلال کیا۔ اس پر مخالفین نے یہ اعتراض کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کے ہم نے مثنی جوابات ذکر کر دیئے۔ پھر اعلیٰ حضرت کے مخالفین نے اس استدلال پر عقلی طور سے یہ اعتراض کیا کہ الاتحاف سے کئی ہے اور سورۃ الفتح مدنی ہے اس سے لازم آئے گا کہ ایک طویل عرصہ صلح حدیبیہ تک آپ کو اپنی مفقوت کا علم نہیں ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا بلکہ بہت سے مفسرین اور محدثین نے کہا ہے۔ جس میں سے چند کے حوالے اس بحث کے شروع میں آچکے ہیں۔ ثانیاً کسی چیز کا علم اور چیز ہے اور اس کا بیان دوسری چیز ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کہ میں بھی نماز پڑھتے تھے اور وضو کر کے نماز پڑھتے تھے حالانکہ وضو کی آیت سورۃ المائدہ میں آخری دو میں نازل ہوئی۔ آپ کو وضو کا علم بہت پہلے تھا لیکن اس کلیان بہت بعد میں ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کو اپنی کلی مفقوت کا علم بہت پہلے تھا لیکن اس کلیان بعد میں کیا گیا۔

سورت کا اختتام

یعنی کی تفسیر میں یہ اہم علمی مباحث آگئے اب ہم اللہ کی حمد و ثناء کے ساتھ الجفر کی تفسیر کو ختم کرتے ہیں۔ آج ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ / ۱۹ جولائی ۲۰۱۱ء بروز بدھ بعد نماز عصر اس سورت کی تفسیر اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے محض اپنے کرم اور فضل سے یہاں تک اس تفسیر کو پہنچایا ہے اس کی بقی سورتوں کی تفسیر کو بھی مکمل کرادیں۔ اس تفسیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں اس کو مقبول بنا دیں۔ اس کی تحریر کو اثر فرمائیں اور اس کو سوا فقہین کے لیے استقامت اور مخالفین کے لیے ہدایت کا سبب بنالیں اور اس کے مصنف اور بقی مصلوئین کی محض اپنے فضل سے مفقوت فرمادیں، دنیا میں ہمیں بلاؤں اور مصائب سے سامان رکھیں اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمہ روز فرمائیں اور عزت و کرامت کے ساتھ ایمان پر قائم رہیں اور خصوصاً مصنف کو نیک اعمال پر قائم اور بد اعمال سے بچنے پر رکھیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ

المبين قائد المرسلين اكرم الاولين والآخرين وعلى اله الطاهرين واصحابه الكاملين
وارواحهم الراشدة امهات المؤمنين وعلى سائر المفسرين والمحدثين والعقهاء
المجتهدين والمسلمين اجمعين -

سُورَةُ النَّحْلِ

(۱۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

سورة النحل

سورت کلام، وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول

اس سورت کلام النحل ہے، نحل کے معنی ہیں شہد کی مکھی، النحل کا لفظ اس آیت میں ہے:
وَأَوْخِي رَحْمَةً إِلَى الشَّحْلِ كَأَنِّي أَخَذْتُ مِنَ
النَّحْلِ لِبُيُوتِهِمْ وَأَعْيَنَ الشَّحِيرَ وَصَيَّا بَعْرَ شُؤْنٍ ۝
اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ
پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھپوؤں میں گھریا۔

(النحل: ۶۸)

قرآن عظیم میں اس آیت کے سوا اور کسی جگہ النحل کا لفظ نہیں آیا، اسی لیے اس سورت کا یہ نام ہے اور مصاحف،
کتب حدیث اور کتب تفسیر میں اس سورت کا یہی نام مشہور ہے۔
یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔

سورة النحل کے متعلق احادیث

امام ابو الحسن علی بن احمد الواعظی نیشاپوری حنفی ۵۰۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے سورة
النحل کو پڑھا، اس سے ان نعمتوں کا حلیب نہیں لیا جائے گا جو اس کو دنیا میں دی گئیں اور اس کو اس شخص کی طرح اجر دیا
جائے گا جس نے مرتے وقت اچھی وصیت کی ہو۔ (الویلج ۳ ص ۵۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۵ھ)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد زوی حنفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ پوری سورت مکی ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت حمزہ
رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَنْ عَاقِبَتُهُمْ لَعْنًا لِّأَنَّهُمْ لَمَّا حُمِلُواْ فِيهَا صَبَّحُواْ بِغَيْظٍ كَبِيرٍ (النحل: ۱۶)

اور اگر تم سزاؤ کو جاتی ہی سزاؤ جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔

حضرت ابن عباس سے دو سری روایت یہ ہے کہ النحل: ۱۶ کے سوا باقی تمام آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور شعبی نے کہا نحل: ۵۸-۵۶ کے سوا باقی تمام آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں اس طرح اور بھی اقوال ہیں۔

(ابو السمرج ص ۳۵، مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۴۳۳ھ)

سورۃ النحل کے مضامین اور مقاصد

اس سورت کے اکثر مضامین اللہ تعالیٰ کی توحید، الوہیت اور استحقاقِ عبادت میں منفرد ہونے پر مشتمل ہیں اور اس پر انواع و اقسام کے دلائل دیئے گئے ہیں اور شرک کی مذمت کی گئی ہے اور ایمان نہ لانے پر عذابِ آخرت کی وعید سنائی گئی ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پر قرآن عظیم نازل کیا گیا ہے اور یہ کہ شریعت اسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملت پر قائم ہے اور قیامت اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور جزا اور سزا کی بیان کیا گیا ہے۔

اس سورت کی ابتدا ۱۶ اس سے کی گئی ہے کہ مشرکین کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے ہیں وہ قریب آپ کا ہے اور ان کے شرک پر ڈٹے رہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے اور ان کی مذمت کی گئی ہے اور عقیدہ شرک کے بطلان پر آسمان و زمین اور سورج اور چاند اور دن اور رات کے توازن اور انسانوں اور حیوانوں کی تخلیق سے استدلال کیا گیا ہے۔

شد کی کہی سے خصوصیت کے ساتھ اس لیے استدلال کیا گیا ہے کہ شد کی کہی کے گھر بنانے میں عجیب و غریب دقائق ہیں اور شد میں بہت زیادہ منافع ہیں۔

تجلی استوں کے جن کافروں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ان پر دنیا میں بھی عذاب مسلط کیا گیا اور آخرت میں بھی ان کو سخت عذاب دیا جائے گا اور ان کے احوال بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو مشرکین تھے ان کو نصیحت حاصل کرنے اور ہجرت پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور تجلی استوں میں جن ایمان والوں نے مشرکین کے مظاہر مبرک اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی ان کا احوال ذکر کیا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مسلمانوں کو تسلی ہو کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان پر جو سختیاں اور مصائب نازل ہو رہے ہیں یہ کوئی نئی بہت نہیں ہے، حق کی راہ میں چلنے والوں کو ہمیشہ اس قسم کے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اسلام کو ترک کر کے دو سزاؤں میں اختیار کرنے والوں کو عذابِ الہی سے ڈرایا ہے اور جو شخص دشمن سے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کے اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق ہو اس کو اچھا زندگی ہے۔ عدل، احسان، مسلمانوں کی ہمدردی اور غمگساری، وعدہ بھانے اور عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بڑے کلموں، بے حیائی، بیعت اور جہدِ حق سے منع فرمایا ہے، شیطان کے چندوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور ناشکری سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اگر انسان جہالت سے کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، حکمت اور نرمی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ پر جہتِ قدم رہنے کی تلقین کی ہے اور یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اور تائید فرمائے گا۔

اس مختصر سے سورت کے تعارف اور تمجید کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی اعانت سے سورۃ النحل کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے حق و صواب سمجھنے پر کلید رکھ کر اور لفظ اور باطل سے متنبہ رکھنا۔ عظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

سُورَةُ النِّحْلِ مَكِّيَّةٌ وَمِنْ آيَاتِهَا آيَةُ الْيَوْمِ الْآخِرِ

سورۃ النحل مکی ہے اس میں ایک سرائعائیں آیتیں ہیں اور سورۃ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جو نہایت رحم کرنے والے اور بہت مہربان ہے

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ①

اللہ کا حکم آیا ہے! سو اسے کافرو تم اس کو بہر محبت طلب نہ کرو، اللہ تعالیٰ پر تو اس کے بندوں پر ہے جن کو وہ اس کا

يُنْزِلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

فرشتہ نازل دیتے ہیں کہ ہر پہل کو اس کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرمائے

عِبَادَةٍ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ② خَلَقَ

ہے کہ لوگوں کو اس سے ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہ ہے۔ اسی میں ہے جو تم سے ڈرو ۵ اسی نے آسمانوں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ③ خَلَقَ

اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، وہ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ۵ اسی نے انسان

الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ④ وَالْأَنْعَامَ

کو نفخ سے پیدا کیا تو وہ (اس کے متعلق) علی الاطلاق مخلوق بن گئے ۵ اور اس نے چرباویوں کو

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⑤ وَلَكُمْ

پیدا کیا ان میں تمہارے لیے گرم کپڑے اور دوسرے فوائد ہیں اور ان میں سے کچھ کھاتے ہو ۵ اور ان میں

فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ⑥ وَتَجْعَلُ

تمہارے لیے حسن و زیبائش جو صبح تم آرام کرو گے اور رات میں جاگے ہو اور صبح میں جاگے ہو اور رات میں جاگے ہو

أَتَقَاتِكُمْ إِلَىٰ بَلَدِكُمْ تَكُونُوا يُلَٰغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ

تمہارا سامان وہاں سے کہ جس شہر تک لے جاتے ہیں وہاں تم بغیر مشقت کے خود نہیں پہنچ سکتے تھے، بے شک تمہارا

رَبَّكُمْ لَرَدُّوْهُ رَجِيْمٌ ۝ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْجُمُوحِ يُنْفَخُونَ فِي

دب نہایت دھم بہت ہر ان پر ۝ اور گھڑے اور بھڑے اور گھوڑے تمہاری ہولناکی اور زیادتی کے لیے

وَمِنْ بَيْنِهِمْ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ

پر پیدا کئے، اور وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے ۝ اور سیدھا راستہ اللہ کے پاس ہی ہے،

وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر ایشہ چاہتا تو تم سب کو دھیر لگا ہدایت دے دیتا ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کا حکم آپہنچا (سورۃ کافروں) تم اس کو بغیر غلبہ طلب نہ کرو، اللہ ان چیزوں سے پاک اور بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ۝ (تہا: ۱)

عذاب کی جو عید سے سورۃ التہا کی آیت شروع کرنے کی توجیہ

اس سورۃ کا پہلا آیت شریکین کو شرک اور دوسرے بڑے کاموں سے روکتا ہے اور ان کاموں پر ان کو آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہے، اس سے پہلے بھی یہ کثرت آیات میں انہیں عذاب کی جو عید سنائی جا چکی ہے اور ان کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جس میں ان کی شوکت اور قوت زائل ہو جائے گی وہ کھلی عرصہ تک اس دن کا انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ محض خلی خلود محکی ہے حقیقت میں وہ دن آنے والا نہیں ہے تو انہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ذہنی اثر شروع کر دیا اور کہنے لگے جس عذاب سے آپ ہمیں اس عرصہ سے ڈرا رہے ہیں آخر وہ آپ تک پہنچیں نہیں آیا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی: اللہ کا حکم آپہنچا (سورۃ کافروں) تم اس کو بغیر غلبہ طلب نہ کرو۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۳۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن جریر بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کا حکم یعنی اس کا عذاب آپہنچا منافقین نے آپس میں کہا یہ محض یہ گمان کر رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آپہنچا ہے تو تمہاری اہل باطنی کارروائیاں موقوف کر دو اور پھر انتظار کرو کہ کیا ہوتا ہے، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز نازل نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا ہمارا گمان یہ ہے کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہو گا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی:

وَأَقْرَبَ لِلشَّائِقِ جِسْمًا يُهْمُ وَهُمْ فِي حَقْلَةٍ
شُعْرَىٰ ۝ (الانبیاء: ۱)

منافقین نے کہا کہ یہ تو پہلے کی محض ہے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو انہوں نے کہا

ہمارا گمان یہ ہے کہ کوئی چیز نازل نہیں ہوگی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَيُنْزِلَنَّ آخَرُكَ عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أَمْتٍ
تَعَذُّوهُ لِيَسْأَلُوْكَ مَا يَحْكُمُ الْاَيُّوْمَ بِمَا نَسِيْتُمْ
لَيْسَ مَعْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ كَمَا كَانُوْا فِيهِ
يَسْتَهْزِءُوْنَ (۸: حمود)

اور اگر ہم چند دنوں کے لیے ان سے عذاب روک لیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے اسے روک لیا؟ سو جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھر راتہ جائے گا اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کا ماحلہ کرے گا۔

(احسان البیان رقم القلم ص ۶۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

یہ ظاہر یہ روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی کیونکہ انھوں نے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو بھیج دینا کے عذاب سے ڈراتے تھے، یعنی ان کو قتل کر دیا جائے گا اور ان پر غلبہ حاصل کیا جائے گا جیسا کہ فرودہ رہیں ہو اور بھی ان کو قیامت کے عذاب سے ڈراتے تھے جو قیامت کے دن واضح ہو کہ پھر جب مشرکین نے کسی قسم کے عذاب کو نہیں دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عکفہ کرنے لگے اور آپ سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کا عذاب آپ (خامو) کے پاس کو بہ نجلت طلب نہ کرو۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۶۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

مستقبل میں آنے والے عذاب کو ماضی سے تعبیر کرنے کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے کہ عذاب آپ (خامو) کے پاس ہے قیامت کے بعد آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا تحقق اور وقوع واجب ہو اور اس کے واقع ہونے پر قطعی دلائل قائم ہوں اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا جائے اس کی مثل حسب ذیل آیات میں ہے:

وَنَادَى اصْحَبُ الْجَنَّةِ اصْحَبُ النَّارِ اَنْ
قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَاكُمْ حَقًّا
اور جنّت والوں نے دوزخ کو پکارا ہے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پھیلایا۔

(الاعراف: ۴۴)

اِذَا زُلْزِلَتْ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاصْحَبَتْ
الْاَرْضُ اَنفَاقًا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا
اور جب زمین زلزلہ سے ہلا دی گئی اور جب زمین نے اپنے تمام بوجہ پر ہل کر ہل دیے اور انسان نے (تجب سے) کہا اس کو کیا ہوا؟

(الزلزال: ۱-۳)

نیز اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی خبر دی ہے اس میں ماضی اور مستقبل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ہونے کی خبر دی ہے وہاں عمل ہوگی۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ کا مر آپ (خامو) کا ماحلہ ہے اللہ کا ماحلہ آپ (خامو) کا ماحلہ ہے کہ قرآن مجید میں امر کا ماحلہ عذاب پر بھی کیا گیا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

قَالَ لَا عَصَمَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اَلَا مَنْ
رَّحِمَ (حمود: ۴۳)

نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، مگر وہی (بچے گا) جس پر اللہ رحم فرمائے۔

امام محمد بن ابی اسحاق بن ابی حاتم حنفی نے ۳۶۶ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عتبہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے وقت مغرب کی جانب سے داخل کی جائے گا ایک سیاہ بادل طلوع ہو گا اور وہ مسلسل آسمان میں پائے ہوئے رہے گا اور آسمان سے ایک مٹوئی نڈا کرے گا اے لوگو! پھر لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کیا تم نے کوئی آواز سنی ہے، بعض کہیں گے ہاں! اور بعض کو کٹک ہو گا پھر دوبارہ مٹوئی نڈا کرے گا اے لوگو! پھر لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم نے سنا نہیں لوگ کہیں گے ہاں! پھر تیسری بار مٹوئی نڈا کرے گا اے لوگو! اللہ کا غضب آپہنچا! سو اب تم اس کو یہ غلط طلب نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے وہ شخص پکڑے کھول رہے ہوں گے وہ ان کو لپیٹ نہیں سکیں گے اور ایک شخص اپنے حوض کو بھر رہا ہو گا وہ اس میں سے کچھ پانی نہیں سکے گا اور ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ رہا ہو گا وہ اس میں سے پانی نہیں سکے گا اور لوگ اپنے اپنے کھول میں مشغول ہوں گے۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم، رقم الحديث: ۳۳۰۸-۳۳۱۰، الدر المنثور ج ۵ ص ۱۲۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (دو انگلیاں ملا کر فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔) صحیح البخاری، رقم الحديث: ۳۳۰۸-۳۳۱۰، صحیح مسلم، رقم الحديث: ۳۳۰۸-۳۳۱۰، صحیح ابن حبان، رقم الحديث: ۱۲۳۳۲ کفار اور مشرکین نے کہا چلو ہم نے یہاں لیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں عذاب نازل کرنے کا حکم نازل فرمایا ہے، مگر ہم جن جہنم کی مہلوت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے تو ان جہنم کی شفاعت کی وجہ سے ہماری عذاب سے نجات ہو جائے گی!

اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا: اللہ ان چیزوں سے پاک اور بلند و تر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۲۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا رد شلو ہے: وہی جبریل کو وہی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتا ہے کہ لوگوں کو اس سے راہ کو میرے سوا کوئی مہلوت کا مستحق نہیں ہے سو تم مجھ سے ڈرو (احمل: ۲)

ملائکہ سے جبریل کا مراد ہوتا

اس آیت کا تفسیر ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ ملائکہ کو روح کے ساتھ اپنے مامر سے نازل فرماتا ہے۔

اب اس آیت میں ایک بحث ہے کہ ملائکہ سے کیا مراد ہے اور دوسری بحث ہے کہ روح سے کیا مراد ہے۔

امام عبد الرحمن جوزی متوفی ۷۵۹ھ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت میں ملائکہ سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۲۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت)

امام ابن جریر نے ملائکہ سے عام فرشتوں کا راہ کیا ہے اور امام رازی نے حضرت ابن عباس کی تفسیر کو الہد رروایت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ اب اگر اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ ملائکہ جمع ہے اور جبریل واحد ہیں تو واحد پر جمع کے اطلاق کی کیا وجہ ہے اس کا جواب واحدی نے یہ جواب دیا ہے کہ جب واحد رئیس مقدم ہو تو اس پر جمع کا اطلاق جائز ہے، قرآن مجید اور کلام عرب میں اس کی بہت مثالیں ہیں۔

روح میں مستند اقوال

اور روح کے حلق حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اس سے مراد وہی ہے۔ (۲) عکرمہ نے حضرت

ابن عباس سے روایت کیا ہے اس سے مراد نبوت ہے۔ (۳) زہاج نے کہا جس چیز میں اللہ کا مردود روح ہے۔ (۴) حسن اور قتادہ نے کہا اس سے مراد رحمت ہے۔ (۵) ابن زید نے کہا اس سے مراد قرآن ہے اور قرآن کو روح اس لیے فرمایا کہ جس طرح بدن روح سے زندہ ہوتا ہے اسی طرح قرآن سے زندہ ہوتا ہے۔

(ازاد المسرج ص ۳۳۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۳۲ھ)

روح سے وحی اور اللہ کے کلام کا مردود ہونا

میں کہتا ہوں کہ اگر روح سے مراد وحی ملی جائے تو اس میں یہ تمام اقوال جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ نبوت بھی وحی سے ثابت ہوتی ہے، اور تمام ادا مردود احکام بھی وحی سے ثابت ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی وحی پر عمل کرنا ہے، اور قرآن عظیم بھی وحی سے حاصل ہوا اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق روح سے وحی کو مراد لینا سب سے جامع قول ہے اور قرآن عظیم کی حسب ذیل آیات میں روح کا اطلاق وحی پر کیا گیا ہے اور یہ عقلی نہ رہے کہ وحی کا معنی ہے اللہ کا کلام جو اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل فرمایا ہے:

وَكُنْزُكُنْزِكَ أَوْ حِسْبَاتِكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. اور اسی طرح ہم نے اپنے کلام کی آپ کی طرف وحی فرمائی (الشوری: ۵۲) اپنے حکم سے۔

يُنْفِثُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. وہ اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے کلام اتار دیتا ہے۔

(المومن: ۱۵)

قرآن عظیم اور وحی کے ذریعہ معارف ربانیہ کمال ہوتے ہیں اور ان معارف سے عقل صاف اور روشن ہوتی ہے اور عقل سے روح کمال ہوتی ہے اور روح سے جسم کمال ہوتا ہے اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اصلی اور حقیقی روح اللہ کی وحی اور قرآن کریم ہے کیونکہ اسی کے ذریعہ انسان کو غفلت اور جہالت کی خند سے بیداری حاصل ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے انسان حیوانیت کی پستی سے ملکوتیت کی بلندی کی طرف منتقل ہوتا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ روح کا اطلاق وحی پر کرنا انتہائی مناسب اور مماثلت پر مبنی ہے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو حامل وحی ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روح کا اطلاق فرمایا ہے:

كَوْنُ يَوْمَ الْمَرْجُوعِ الْأَوَّلِ عَسَىٰ نَقْلُكَ. اس قرآن کو جبریل نے آپ کے حجب پر نازل کیا۔

(الشعراء: ۱۹۳-۱۹۴)

قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا کمال

انسان کا کمال قوت نظریہ اور قوت عملیہ سے ہوتا ہے، قوت نظریہ کا کمال یہ ہے کہ اس کے عقائد صحیح ہوں اور قوت عملیہ کا کمال یہ ہے اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے خوف کی وجہ سے ہو اس لیے فرمایا کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں سو تم مجھ سے رو بہ بندے یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو ان کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہو گا اور یہ ان کی قوت نظریہ کا کمال ہے اور وہ صرف اللہ سے ڈریں گے تو وہ برے کاموں اور گناہوں کو ترک کریں گے اور نیک کام کریں گے اور یہ ان کی قوت عملیہ کا کمال ہے، غلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی جامع پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے جس سے انسان کی قوت نظریہ اور قوت عملیہ دونوں کمال ہو جاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا وہ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ○ اسی نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا تو وہ (اس کے متعلق) علی الاعلان جھگڑنے لگا ○ (اقبل: ۳-۴)

اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلیل

ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا ہے، پہلے آسمانوں اور زمینوں سے استدلال کیا اور وہ استدلال یہ ہے کہ آسمان، زمین اور انسان مخصوص جسامت اور مخصوص شکل و صورت کے ساتھ موجود ہیں اور اس جسامت اور اس شکل کا کوئی موجد ہونا ضروری ہے، اور یہ ضروری ہے کہ وہ موجد واجب اور قدیم ہو کیونکہ اگر وہ موجد ممکن اور حادث ہوا تو اس کے لیے پھر ایک موجد بنانا ہو گا اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا موجد واجب اور قدیم ہو گا تو یہ بھی ماننا ہو گا کہ وہ موجد واحد ہو ورنہ پھر تعدد جہاں لازم آئے گا اور یہ باطل ہے جیسا کہ ہم کئی بار بتاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا اور ایک ٹپاک قطرہ سے عیب و غریب مخلوق بنائی، ہاں کے پیٹ میں تین اند جیروں میں اس قطرہ کو مختلف اشکال میں ڈھال دیا، پھر اس کی خلقت مکمل کرنے اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اس کو دنیا کی روشنی میں لایا اس کو فطرت اور ردی دی اس کی پرورش کرنا رہی کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ گیا اور اس قتل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اس کی عبادت کرے تو اس نے اپنے رب کی نعمتوں کا کفر کیا اور اپنے رب کو مٹانے والے کو ماننے اور صرف اسی کی عبادت کرنے سے انکار کیا اور ان باتوں کی عبادت کی جو اس کو لغو و بچانے تھے اور نہ نقصان پہنچا سکتے تھے اور اپنے پروردگار کی قدرت کا اور اس کے دوبارہ پیدا کرنے کا انکار کیا اور کہنے لگا:

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ○ (نہیں: ۷۹-۷۸)

اس نے کہا جب ڈھیاں بوسیدہ ہو کر گل جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہیے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا وہ دوبارہ انہیں کو خوب جانے والا ہے۔

اور وہ اس کو بھول گیا جس نے ایک ٹپاک اور گندہ قطرہ سے اس کو ایسی پاکیزہ اور حسین شکل دی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور اس نے چوپایوں کو پیدا کیا ان میں تمہارے لیے گرم کپڑے اور دو سرے فوائد ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو ○ اور ان میں تمہارے لیے حسن اور زیبائش ہے جب تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو اور جب صبح کو انہیں چرا لگاؤ میں چموتے ہو ○ اور وہ چوپائے تمہارا سامان لاد کر اس شریک لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے خود نہیں پہنچ سکتے تھے، بے شک تمہارا رب نہایت رحیم و مہربان ہے ○ (اقبل: ۷۵-۷۶)

مشبہاں الفاظ کے معانی

انعام: مویشی، بھیڑ، بکری، گائے، بھیڑ، اور اونٹ، مویشیوں کو اس وقت تک انعام نہیں کہا جاتا جب تک ان میں اونٹ نہ ہوں، انعام نعم کی جمع ہے، اصل میں نعم اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن بھیڑ، بکری اور گائے وغیرہ پر بھی انعام کا اطلاق ہوتا ہے۔ عرب کے نزدیک چونکہ اونٹ بہت بڑی نعمت ہے اس لیے وہ اونٹ کو نعم کہتے ہیں۔

(الانعام: ۱۳۳-۱۳۴)

دل: چاڑھ کی پوشاک، گرم کپڑے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے مویشی پیدا کیے اور ان کو تمہارے فوائد

کے لیے مقرر کیا، ان کے جسموں پر تمہارے گرم لباس کے لیے اون پیدا کیا اور ان میں نور فواکد بھی ہیں، تم ان کے دودھ سے غذا حاصل کرتے ہو ان پر سواری کے ستر کرتے ہو اور ان پر اپنا سلطان لاد کر لے جاتے ہو پھر ان جانوروں کی جو نسل چلتی ہے اس سے تمہارے مل و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔

اون کے لباس پہننے کا جو از

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اون کا لباس پہننا جائز ہے، ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جو رسول تھے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اون کا لباس پہنا ہے۔

حضرت صفیہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رات کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے میں نے کہا ہاں! آپ سواری سے اترے اور ایک طرف کو گئے حتیٰ کہ رات کی سیاہی میں آپ چھپ گئے پھر آپ آئے تو میں نے برتن سے آپ کے اوپر پانی ڈالا آپ نے اپنا چہرہ دھوا آپ نے اون کا ایک جبہ پہنا ہوا تھا آپ کے لیے اس کی آستینوں سے اپنی کلاہیں نکالنا مشکل ہوا حتیٰ کہ آپ نے جبہ کے نیچے سے اپنی کلاہیں نکل لیں۔ (صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۴۳۳۷، صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۳۳۳۷)

جمل کا معنی اور مویشیوں کا جمل

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان مویشیوں میں تمہارے لیے جمل ہے، حدیث میں ہے اللہ جمل ہے اور جمل سے محبت کرتا ہے (صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۳۳۳۷) علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ حسن کو جمل کہتے ہیں اور جمل کی دو تفسیریں ہیں، ایک جمل وہ ہے جو اس کے نفس یا اس کے بدن یا اس کے افضل میں ہو، اور جمل کی دوسری تفسیر جسم وہ حسن ہے جس کو وہ دوسروں تک پہنچائے، حدیث میں جو ارشاد ہے: اللہ جمل ہے اور جمل سے محبت کرتا ہے اس میں بھی اس امر پر متنبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں تک خیر اور خوبی کو پہنچاتا ہے اور ان ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دوسرے لوگوں تک نیکیوں اور اچھائیوں کو پہنچائیں۔ (الغزوات، ج ۱، ص ۱۷۷)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے جس چیز سے حسن اور زیبائش حاصل ہو وہ جمل ہے اور جمل حسن کو کہتے ہیں، ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جمل جسمانی بھونٹ اور صورت میں بھی ہوتا ہے اور اخلاق پائندہ اور افضل میں بھی ہوتا ہے، شکل و صورت کا جمل وہ ہے جس کو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور دل میں وہ صورت نقش ہو جاتی ہے، اور اخلاق پائندہ کا جمل یہ ہے کہ انسان کی صفات خوب صورت ہوں، اس میں علم اور حکمت ہو، عدل اور عفت (پاک دامنی) ہو وہ غصہ ضبط کرتا ہو اور ہر شخص کے ساتھ اچھائی کرتا ہو، اور افضل کا جمل یہ ہے کہ اس کے افضل سے حقوق کو قائم نہ پھٹا ہو اور وہ لوگوں کی مصالحتیں تلاش کرنے میں کوشش رہتا ہو اور ان سے ضرر اور نقصان کو دور کرنے کے واسطے رہتا ہو۔

مویشیوں کا جمل یہ ہے کہ ان کی جسمانی بھونٹ اور ان کی شکل و صورت دیکھنے میں اچھی لگتی ہو اور مویشیوں کی تعداد کا زیادہ ہو، انہیں ان کے جمل میں داخل کیے کہ تو گد گد کہہ کر یہ کہیں کہ یہ فلاں کے مویشی ہیں کیونکہ جب مویشی زیادہ تعداد میں اکٹھے ہو کر چلتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ان میں تمہارے لیے حسن اور زیبائش ہے جب تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو اور جب صبح کو انہیں چرانگہ میں چھوڑتے ہو۔

بکریوں، گایوں اور اونٹوں کے مقاصد اور وظائف خلقت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ چارے تمہارا سلطان لاد کر اس شکر لے جاتے ہیں جمل تمہاری مشقت کے خود

نہیں پہنچ سکتے تھے۔

اللہ سبحانہ نے موسیٰ پیدا کرنے کا یہ معمول احسان فرمایا اور ان میں سے اونٹوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وہ دو سرے جانوروں کی بہ نسبت پیار و برتری اور بوجہ اٹھانے کے زیادہ کام آتے ہیں، بکریوں کا دودھ دو ہاتھ آتا ہے اور ان کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے اور بھیڑوں سے اون بھی حاصل کیا جاتا ہے اور ان کے چمڑے سے بہت کارآمد اور مفید چیزیں بنائی جاتی ہیں اور گائے اور بیلوں سے ان فوائد کے علاوہ غلہ بھی چلایا جاتا ہے اور اونٹنیوں سے ان کے علاوہ ان پر بوجہ بھی لاد جاتا ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص گائے کو لے کر جا رہا تھا جس پر اس نے سلمان ملازما ہوا تھا۔ گائے نے اس کی طرف ہڑکے مارے اس لیے پیدا۔ نہیں کی گئی لیکن میں غلہ چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہوں، تو مگوں نے کہا: سبحان اللہ! اور انہوں نے تعجب اور خوف سے کہا کیا گائے نے کلام کیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لے آئے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۸۸، السنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۳۴۳)

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ گائے کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ اس کے اوپر سواری کی جائے یا اس پر سامان لاد جائے وہ صرف غلہ چلانے، نسل پیدا کرنے، اس کا دودھ پینے اور اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔

جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کی ہدایت

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ مویشیوں پر سواری کر کے سفر کرنا اور ان پر سامان لادنا جائز ہے لیکن ان کی قوت برداشت سے زیادہ ان پر سامان نہ لاد جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی اور ملامت سے پیش آنے کا حکم دیا ہے اور ان کے چارہ اور دانہ کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فصلوں کے سرسبز اور زرخیز ہونے کے زمانہ میں سفر کرو تو اونٹوں کو بھی زمین کی پیداوار سے حصہ دو اور جب تم قحط کے ایام میں سفر کرو تو سفر چلدی طے کرو اور جب تم رات کے پچھلے حصہ میں ہو تو راست میں قیام کرنے سے احتراز کرو کیونکہ رات میں وہ زمین کیڑے مکوڑوں کی آماجگاہ ہوتی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۸۷، السنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۸۸۳)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ایام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ مسیب بن آدم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر بن الخطاب نے ایک شتریان کو مارا اور فرمایا اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ سامان نہ لادو کرو۔

جانوروں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ جب وہ کسی جانور سے ساری عمر کام اور خدمت لیں اور جب وہ جانور بوڑھا ہو جائے اور کام کے قتل نہ رہے تو اس کی دیکھ بھال میں کمی نہ کریں جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

یہاں بنی مرہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین چیزیں دیکھی ہیں جن کو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا میں آپ کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا آپ ایک عورت اور اس کے بیٹے کے پاس سے گزرے اس کے بیٹے پر جنوں کی کیفیت تھی میں نے اس سے زیادہ جنوں کسی میں نہیں دیکھا اس عورت نے کہا یا رسول اللہ! آپ میرے بیٹے کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس کے لیے دعا کروں! آپ نے اس

کے لیے دعا کی پھر وہاں سے چلے گئے۔ آپ کے پاس سے ایک اونٹ گزرا وہ اپنی گردن دراز کر کے آپ سے پیڑھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس اونٹ کے مالک کو لاؤ وہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ کہ رہا ہے میں ان کے گھر میں پیدا ہوا اور یہ مجھ سے کام لیتے رہے حتیٰ کہ اب جب میں بوڑھا ہوا گیا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنے کا راہ کر رہے ہیں، پھر آپ چلے گئے آپ نے دو انگ انگ درخت دیکھے، آپ نے مجھ سے کہا جاتو ان درختوں سے جا کر کوکہ آہیں میں مل جائیں اور رشت مل گئے آپ نے قصاصات کی آپ نے مجھ سے فرمایا ان درختوں سے کوکہ پھر انگ انگ ہو جائیں، پھر آپ چلے گئے جب وہاں اس بچے کے پاس سے لوٹے، تو وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کی مٹی نے چھ مینڈے مٹیہ کیے تھے جس میں سے دو مینڈے آپ کو ہدیہ کیے اور کہنے لگی کہ اس کے بچے کو پھر خون نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما من شئ الا يعلمہ انی رسول اللہ کافر جنت اور انسانوں کے سوا ہر چیز کو علم ہے کہ میں اللہ کا
الاکفوة الجن والانس۔
رسول ہوں۔

(۱) لکھا کہ تاریخ ۳۳۳ھ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
حافظ ابن کثیر دمشقی متوفی ۷۴۷ھ نے امام حاکم اور امام بیہقی کے حوالے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور
لکھا ہے کہ اس کی اسناد چید ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ (الہدایہ والاسلیح ۳/۵۵۳-۵۵۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)
اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور گھوڑے اور غمرا اور گدھے تمہاری سواری اور زیبائش کے لیے پیدا کیے اور وہ ان
چھڑوں کو پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے (۱۰: اقصیٰ)

گھوڑوں، غمروں اور گدھوں کو اونٹوں، گھایوں اور بھیڑوں سے علیحدہ ذکر کرنے کی توجیہ

اللہ تعالیٰ نے سوئی اور چرپائے ہماری ملکیت میں دے دیے اور ان کو ہمارے لیے مضر کر دیا اور ہمارے مصلح بنادیا،
اور جو شخص جائز اور شرعی طریقہ سے ان جانوروں کا مالک ہو جائے اس کے لیے ان جانوروں کو فروخت کرنا اور ان کو
پارہداری کے لیے کرنا یہ پروہنا جائز ہے، اس سے پہلی آیت میں انعام یعنی اونٹوں، بکریوں اور گھایوں کا ذکر فرمایا تھا اور یہ فرمایا
تھا ان سے تم گرم کپڑے حاصل کرتے ہو، ان کو کھاتے ہو اور ان پر تم پارہداری کرتے ہو یعنی بوجھ لاتے ہو، اس کے بعد
گھوڑوں، غمروں اور گدھوں کا ان سے الگ ایک آیت میں ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ تم ان پر سواری کرتے ہو، اس کی وجہ یہ
ہے گھوڑے اور غمرا اور گدھے زیادہ تر سواری کے کام آتے ہیں، ان کے جسموں پر اون نہیں ہو، جس سے لباس بنانے کے،
نہ ان کا دودھ پیا جاتا ہے، نہ ان کو کھایا جاتا ہے، یہ صرف سواری کے کام آتے ہیں یا بعض اوقات ان پر سامان لاد دیا جاتا ہے،
اس کے برخلاف اونٹوں، گھایوں اور بھیڑوں سے اون بھی حاصل کیا جاتا ہے، لفظ سواری بھی ملتی جاتی ہے، ان پر بوجھ بھی لاد
جاتا ہے اور ان کو کھایا بھی جاتا ہے، اس وجہ سے گھوڑوں، غمروں اور گدھوں کو ان سے علیحدہ دوسری آیت میں ذکر فرمایا
ہے۔

گھوڑوں کا گوشت حرام ہونے کے دلائل

فقہاء مالکیہ کے نزدیک گھوڑوں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت
میں انعام یعنی اونٹوں، گھایوں اور بھیڑوں کا ذکر کر کے فرمایا ان کو تم کھاتے ہو، اور اس کے بعد گھوڑوں، غمروں اور گدھوں کا
ذکر کر کے فرمایا کہ تم ان پر سواری کرو اور ان کے ساتھ کھانے کا ذکر نہیں فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کو کھانا جائز نہیں

امام علی بن عمر الدار قطنی المتوفی ۳۸۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت خلد بن ولید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے پختہ گوشتوں، گھوڑوں اور بچروں کو کھانے سے منع فرمایا۔ (سنن الدار قطنی ج ۳ ص ۸۷ رقم الحدیث: ۳۷۸۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۷ھ)
واقفی نے کما یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ حضرت خلد بن ولید صحابی نہیں تھے۔
امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ حضرت خلد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں، بچروں، اور گدھوں کو کھانے سے منع فرمایا اور مینو بن شریح نے یہ اضافہ کیا کہ ہر پکلیوں والے درندے کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا۔

(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۴۱۰۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۸)
امام ابو داؤد متوفی ۴۰۵ھ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: گھوڑوں کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔ نیز امام ابو داؤد نے کما یہ حدیث منسوخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت نے گھوڑوں کا گوشت کھایا ہے، ان میں سے حضرت عبد اللہ ابن الزبیر ہیں، حفصہ بن عیینہ ہیں، انس بن مالک ہیں، اسامہ بنت ابی بکر ہیں، سید بن قتیبہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قریش گھوڑوں کو ذبح کیا کرتے تھے۔
یہ کہ وہ دلائل کے جوابات اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کے حلال ہونے کے دلائل

مجید یہ ہے کہ گھوڑوں کا گوشت کھانا جائز ہے اور اس آیت سے گھوڑوں کے گوشت کے کھانے کی حرمت پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، اور فقہانہما کلیہ نے جو کما ہے کہ اونٹوں، بکریوں اور گھوڑوں کے گوشت کو کھانا جائز ہے اور ان کو کھانا جائز ہے اور اس حدیث پر عمل نہیں ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس آیت سے پہلے اونٹوں وغیرہ کے بعد ذکر ہے اور تم ان پر سلطان ملاتے ہو اور گھوڑوں وغیرہ کے ذکر کے بعد سلطان ملانے کا ذکر نہیں ہے اس طرح استدلال سے یہ لازم آئے گا کہ گھوڑوں، بچروں اور گدھوں پر سلطان لانا بھی جائز نہ ہو حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، نیز سورہ النحل کی ہے اور فتح خبیر تک پختہ گوشت کھانا حلال تھا اس لیے اس سورت کی آیت سے ان کی حرمت پر استدلال صحیح نہیں ہے۔ اور گھوڑے کے گوشت کھانے کی حرمت میں جو احادیث پیش کی گئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں یا منسوخ ہیں، گھوڑوں کے گوشت کھانے کے جواز پر حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی رخصت دی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۴۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۳۱ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۸۸۸۸ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۰۷)
سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۷ سنن الکبیری للشیخ رقم الحدیث: ۱۳۸۳

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم نے ایک گھوڑے کو خرگیا (ذبح کیا) پھر ہم نے اس کو کھالیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۳۲ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۴۰-۵۵۴۱ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۰۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۸ سنن الکبیری للشیخ رقم الحدیث: ۱۳۸۳)

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہمارے پاس ایک گھوڑی تھی

وہ مرنے لگی تو ہم نے اس کو ذبح کر کے کھایا۔ (سنن دار قطنی ج ۳ ص ۳۸۸ رقم الحدیث: ۳۷۳۷ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۱ھ)
اس کی سند حسن ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھانے کا حکم دیا۔

(سنن دار قطنی ج ۳ ص ۳۸۸ رقم الحدیث: ۳۷۳۷ مطبوعہ بیروت)

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جس طرح گدھے کے سم ہوتے ہیں اسی طرح گھوڑے کے بھی سم ہوتے ہیں اس لیے اس کو بھی گدھے کی طرح حرام ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس نفس صریح کے مقابلہ میں ہے اس لیے مردود ہے جس طرح کوئی یہ کہے کہ گائے اور بیل کی طرح خنزیر کے بھی کھر ہوتے ہیں تو اس کو بھی حلال ہونا چاہیے اس سے بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ قیاس نفس کے مقابلہ میں ہے اس لیے مردود ہے۔

گھوڑوں کا گوشت کھانے کے متعلق فقہاء

علامہ عبد اللہ بن احمد بن قدامہ صلی متنی ۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

تمام قسم کے گھوڑوں کا گوشت کھانا حلال ہے، خواہ وہ عربی ہوں یا غیر عربی، امام احمد نے اس کی تصریح کی ہے، اور یہی ابن سیرین کا قول ہے، حضرت ابن الزبیر، حسن بصری، عطاء اور اسود بن یزید سے بھی یہی منقول ہے، حماد بن زید، ابن السہارک، امام شافعی اور ابو ثور کا بھی یہی قول ہے، سعید بن جبیر نے کہا میں نے گھوڑے سے زیادہ کچھ کھایا اور لذیذ کوئی گوشت نہیں کھایا، اس کو امام ابو حنیفہ نے حرام کہا ہے اور امام مالک نے مکروہ کہا ہے، اسی طرح لاؤ زافر اور ابو عید کا قول ہے کہ گدھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، والہی خلیل والہی مال والہی حمیم لیسر کبوا۔ (اتحالی: ۸) اور ثقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر پلٹو گدھے، گھوڑے اور خیر حرام ہیں، نیز یہ سموا الا جانور ہے اس لیے گدھوں کے مشابہ ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دن پلٹو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا، اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دے دی، اور حضرت اسلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم نے ایک گھوڑے کو ذبح کر کے کھایا تھا امام اس وقت مدینہ میں تھے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم) اور اس لیے بھی کہ وہ ایک سپاک اور لذیذ گوشت والا جانور ہے نہ کچیلوں کے کھانے والا ہے نہ ناخنوں اور پنجوں سے شکار کر کے کھانے والا ہے تو وہ اونٹ، گائے اور بکری کی طرح ہے، اور وہ ان آیات اور احادیث کے عموم میں داخل ہے جن میں کچیلوں اور پنجوں سے شکار کرنے والے جانوروں کے غیر کو کھانے کی اجازت دی ہے، اور آیت سے استدلال اس طرح ہے کہ گھوڑے، خیر اور گدھے تمہاری سواری کرنے کے لیے ہیں نہ کہ کھانے کے لیے، اور یہ مفہوم مختلف سے استدلال ہے اور وہ اس کے قائل نہیں ہیں اور حضرت خالد کی حدیث ضعیفہ ہے۔

(اللمنی ج ۲ ص ۳۲۸ ۳۲۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

گھوڑوں کا گوشت کھانے کے متعلق فقہاء احناف کا موقف

علامہ محمد بن علی بن محمد حنفی صلی متنی ۸۸۸ھ لکھتے ہیں:

امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک گھوڑے حلال ہیں، اور امام شافعی اور اسی طرح امام احمد کے نزدیک بھی حلال ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑے حلال نہیں ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وقت سے تین دن پہلے امام ابو حنیفہ نے

گھوڑوں کی حرمت سے رجوع کر لیا تھا اور اسی پر فتویٰ ہے (ملاویہ) اور گھوڑی کو دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ سید محمد امین عابدین شامی حنفی متونی ۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

الاحتیاء اور دیوار ہادیہ میں مذکور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی کا اطلاق اس پر ہو تا ہے جو حلال نہ ہو (شرعیہ) اس سے معلوم ہو کہ گھوڑا نجاست کی وجہ سے حرام نہیں ہے اس لیے غایت البیان میں ظاہر الروایہ سے نقل کر کے لکھا ہے کہ گھوڑے کا جھوٹا کھانا ہے اور اس کا کھانا اس کے احرام کی وجہ سے حرام ہے، کیونکہ گھوڑوں سے اللہ کے دشمنوں کو ڈرایا جاتا ہے اور نجاست کی وجہ سے اس کا کھانا حرام نہیں ہے اسی وجہ سے اس کا جھوٹا بھی نجس نہیں ہے جیسے آدمی کا مال ہے، مصنف نے لکھا ہے اسی پر فتویٰ ہے لہذا اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے اور یہی ظاہر الروایہ ہے جیسا کہ کفایت الیقینی میں مذکور ہے اور یہی صحیح ہے جیسا کہ فقہ الاسلام وغیرہ نے ذکر کیا ہے (قسطی) اور الخلاصہ، المدایہ، المیزان، المعنی، قاضی خاں اور امجدی اور دیگر متون میں لکھا ہے کہ صحیح ہے کہ اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے تو پھر امام اعظم اور صاحبین میں کوئی اختلاف نہیں رہتا کیونکہ صاحبین اگرچہ گھوڑا کھانے کو حلال کہتے ہیں لیکن وہ اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں شرعیہ میں برہان سے اسی طرح مقول ہے اور یہ اختلاف خشکی کے گھوڑے میں ہے اور دیوانی گھوڑا بھلا اتفاق حرام ہے۔

(رد المحتار مع الدر المختار ج ۳ ص ۳۶۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۸ھ)

اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑا کھانے کی کراہت اجتہادی ہے، قرآن اور حدیث کی کسی نص کی بناء پر نہیں ہے اور کراہت کی وجہ گھوڑے کی حکم ہے کیونکہ وہ جملہ استعمال ہو تا ہے یعنی اگر لوگوں نے گھوڑوں کو کھا کھا کر ختم کر دیا تو جملہ کس پر بیٹھ کر کریں گے لیکن اب چونکہ جملہ میں گھوڑوں کا استعمال کینا متحرک ہو چکا ہے اور جب نرک، بخت بند گاڑی، ٹینک اور توپ وغیرہ کو لڑائی میں استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اب گھوڑوں کے گوشت کا کھانا کسی حکم کی کراہت کے بغیر جائز ہے یہ اور بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں گھوڑے کا گوشت کھانے کا رواج نہیں ہے۔

پالتو گدھوں اور شچروں کا گوشت کھانے کے متعلق مذاہب فقہاء

علامہ علاؤ الدین محمد بن علی بن محمد حنفی متونی ۸۰۸ھ لکھتے ہیں:

پالتو گدھوں کا کھانا حلال نہیں ہے اس کے برخلاف جنگلی گدھوں کو کھانا جائز ہے ان کا دودھ بھی حلال ہے اگر خچر کی بل گدی ہو تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے اور اگر اس کی بل گائے ہو تو اس کا کھانا بھلا اتفاق جائز ہے اور اگر اس کی بل گھوڑی ہو تو پھر وہ اپنی بل کی طرح حلال ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے جانوروں میں حلت اور حرمت کا درمیان یہ ہے کہ گھوڑی کا گوشت کھانے میں اختلاف ہے آیا اس کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تحریمی ہے یا اگر خچر کی بل گدی ہو تو پھر خچر کا گوشت کھانے کا بھی وہی حکم ہے جو اس کی بل کا ہے۔

(الدر المختار مع الدر المختار ج ۳ ص ۳۶۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۸ھ)

پالتو گدھوں کی حرمت پر درج ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دن یا تو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ (صحیح بخاری رقم الحديث ۵۰۸۷ سنن ابوداؤد رقم الحديث ۳۸۷۵ سنن ابن ماجہ رقم الحديث ۵۳۸۷) حضرت ابو شیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرمایا۔

ہے۔ (سنن دار قطنی ج ۲ ص ۳۰ رقم الحدیث ۳۰۰۰) نیز (ترمذی ج ۲ ص ۳۲) اس حدیث کی سند صحیح ہے گھوڑوں میں زکوٰۃ کے متعلق مذہب فقہاء

علامہ سائق الدین عبد اللہ بن محمد بن احمد بن قدامہ صلی حنفی ص ۳۰ لکھتے ہیں:

اکثر اہل علم کے نزدیک ادوتوں، گھایوں اور بکریوں کے علاوہ اور کسی مویشی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ نے کہا اگر گھوڑے تراور بلوہ ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہے، اور اگر وہ صرف ترہوں یا صرف سادہ ہوں تو ان میں دو قول ہیں، اور ان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ہر گھوڑے کی طرف سے ایک درہنار دیا جائے، یا اس کی قیمت کا چالیسواں حصہ دیا جائے، اور یہ مالک کی مرضی ہے کہ وہ جو زکوٰۃ چاہے ادا کرے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنگوں کی خود رو گھاس چرنے والے گھوڑوں میں ہر ایک گھوڑے میں ایک درہنار ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ہر غلام سے دس درہم لیتے اور ہر گھوڑے سے دس درہم لیتے اور ہر غریب سے پانچ درہم لیتے، نیز گھوڑا ایک ایسا حیوان ہے جس کو جنگوں کی خود رو گھاس کھلا کر اس سے بڑھوتری اور افزائش کو طلب کیا جاتا ہے لہذا وہ بکریوں کے مشابہ ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کے گھوڑے اور اس کے غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے لیے گھوڑوں اور غلام کا صدقہ معاف کر دیا یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

(المنہج ج ۳ ص ۲۵۵-۲۵۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی حنفی حنفی ص ۸۵۵ لکھتے ہیں:

امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو یوسف اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ گھوڑوں میں بالکل زکوٰۃ نہیں ہے، اور ان کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گھوڑوں کی زکوٰۃ کو معاف کر دیا ہے، اور امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ جب جنگوں کی گھاس کھانے والے گھوڑے تراور بلوہ ہوں تو ان کے مالک کو اختیار ہے اگر وہ چاہے تو ہر گھوڑے کی طرف سے ایک درہنار دے اور اگر وہ چاہے تو ان کی قیمت نکال کر ان کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ نکال دے ہر دو سو درہم سے پانچ درہم ادا کرے، امام ابو حنیفہ کا استدلال امام دار قطنی کی روایت سے ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کے مشورہ سے ہر گھوڑے سے دس درہم لیے، (سنن دار قطنی رقم الحدیث ۳۰۰۱) نیز امام ابو حنیفہ کا استدلال اس حدیث سے ہے:

امام محمد کتب الآثار میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے کہا کہ وہ گھوڑے جو جنگوں کی خود رو گھاس کھاتے ہوں اور ان کی نسل میں افزائش مقصود ہو تو اگر تم چاہو تو ہر گھوڑے سے ایک درہنار لو، یا دس درہم لو، اور اگر تم چاہو تو ان کی قیمت سے چالیسواں حصہ لے لو، (آداب الآثار ص ۴) اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگوں کی خود رو گھاس کھانے والے گھوڑوں میں سے ہر گھوڑے میں ایک درہنار ہے، امام بیہقی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے کیونکہ اس کی سند میں ابو یوسف ہیں اور وہ مجہول ہیں، علامہ بیہقی فرماتے ہیں یہ ابو یوسف قاضی یعقوب ہیں جو امام اعظم کے مشہور شاگرد ہیں ان کو مجہول قرار دینا امام بیہقی کا بے درجہ کا تعصب ہے۔

اور علامہ بیہقی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا ذکر کر کے فرمایا ایک وہ شخص ہے جس نے گھوڑے کو خٹکے لیے اور سوال سے بچنے کے

لے ہائے حاکم اور اس گھوڑے کی نگہ دار اور اس کی پشت میں اللہ کے حق کو جنیں بھولا تو گھوڑا اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کا موجب ہے۔^۱ صحیح بخاری اور رقم القلم ص: ۳۸۶۰ صحیح مسلم رقم القلم ص: ۶۸ مسند احمد رقم القلم ص: ۶۸۱۵ عالم الکتاب اس حدیث میں اللہ کے حق سے مراد ذکر کو ہے۔ (شرح ابوداؤد ج ۳ ص ۴۵۸-۴۵۹ کتابہ فی الرضا ص ۳۰)

جن احلہٴ میں سے کہ گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے یا خرما میں نے گھوڑوں کی زکوٰۃ کو معاف کر دیا اس گھوڑے سے۔
 مراد عازری بنی سبیل اللہ اور جلیلہ کا گھوڑا ہے۔ ان سے مراد وہ گھوڑے ہیں جن کو افریقہ میں نسل کے لیے رکھا جاتا ہے اور ان کو جنگوں کی خود گردی کے لیے کھلائی جاتی ہے۔ (شرح ابوداؤد ج ۶ ص ۴۵۵ مکتبۃ الرضی ۱۴۲۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور یہ حارستہ اللہ تک پہنچا ہے اور بعض راجے شکر مے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو (جبراً) اپنے حصے سے لے لیتا۔ (۹)

لوگوں کو جبراً ہی ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم سیدھے راستے کے بیان کو اپنے ذمہ لے لیا ہے، وہ رسولوں اور نبیوں کو بھیج کر اور کتابوں اور صحائف کو نازل کر کے اور براہین اور دلائل کا قلم کر کے سیدھا راستہ بیان فرماتا ہے، اور جو شخص سیدھا راستہ حاصل کرنے کا ارادہ کرے اور نیک عمل کا قصد کرے اس کے لیے نیک اعمال پیدا فرما دیتا ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں، جن پر پڑنے سے چہرے حاصل نہیں ہوتی، اس ٹیڑھے راستہ کی دو تفسیریں ہیں: (۱) کافروں کی مختلف ملتیں، (۲) یسوعیت، نصرانیت اور مجوسیت، (۳) اہل الذوائع اور اہل البدعات، جنہوں نے محض اپنی خواہشات نے نئے نئے مسائل بنا لیے ہیں، جن کی قرآن مجید اور احادیث محمدیہ میں کوئی اصل نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اور وہ کرنا ہے اس کے لیے ایمان کے طریقے آسان کر دیتا ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے اس کے لیے ایمان لانا اور اس کے طریقوں پر عمل کرنا دشوار کر دیتا ہے، حضرت ابن عباس کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ جو شخص ایمان کو اختیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایمان لانے کے راستے آسان کر دیتا ہے اور جو شخص کفر اور گمراہی کو اختیار کرنا ہے اس کے لیے کفر اور گمراہی کو پیدا کر دیتا ہے، نیز جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جہاد کو تم سب کو (جہاد ہدایت دے دے) لیکن لوگوں کو جبر ہدایت دے دے گا۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ

مہربان ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے انی نازل کیا جس کو تم مجھے جو مال دلاؤ گے خدمت بھی کر لیں گے اسی میں تم

کرکسی چرائے ہو ۝ وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اُلاتے ہو اور حورن، اند کھجور اور انجور اور

وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

○ ہر قسم کے پھل، بے شک اسی میں خور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے

بيان القرآن

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ

اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا اور تمام ستارے

مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۷﴾

اس کے حکم کے تابع ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ○

وَمَا ذَرَأَا لَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

اور اس نے تمہارے لیے جو گونا گوں رنگوں کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں، بے شک ان میں نصیحت

لَايَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۸﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَتَاكُلُوا

حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشان ہے ○ اور وہی ہے جس نے سمندر کو سحر کر دیا تاکہ اس سے

مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتُسَخَّرَ جَوَارِمُهُ حَلِيبَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى

تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زبرد بخاتے ہو جن کو تم پیستے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو

الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۹﴾

دیکھتے ہو جو بحار میں تیرتی ہیں تاکہ تم اشر کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو ○

وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَانْهَارًا سُبُلًا

اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ (ایک طرف) جھک نہ جائے اور اس نے دریا اور

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۲۰﴾ وَعَلَيْتُ وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۲۱﴾

تسے ہلنے تاکہ تم سفر کرو ○ اور اس میں نشانیاں بنائی اور اس ستاروں سے سمت کا لہجہ کہتے ہیں ○

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۲﴾ وَإِنْ

سچو (اتنی چیزیں) پیدا کرتا ہے کیا وہ اس کی مخلوق ہے جو کچھ بھی پیدا کر سکے پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ○ اور اگر

تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۳﴾

تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ ضرور بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ○

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَالَّذِيْنَ

اور اللہ جانتا ہے جو تم سچے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو ۵ اور وہ

يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ

جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وہ خود پیدا

يَخْلُقُوْنَ ﴿۲۰﴾ اَمْ وَاَتُغَيَّرُ اَحْيَاءٌ وَمَا يَشْعُرُوْنَ لَا

کیے ہوئے ہیں ۵ وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ

اَيَّكَانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿۲۱﴾

وہ کب اٹھائے جائیں گے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت (بھی) سیراب ہوتے ہیں جن میں تم موٹی چراتے ہو ۵ وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے اور زیتون اور کجور اور انجور اور ہر قسم کے پھل بیٹھک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے ۵ (تصل: ۱۳-۱۴)

مشکل الفاظ کے معانی

تسمعون: اس کلمہ سوم ہے، سوم کا معنی ہے جانوروں کو چراگاہ اور چنگا اسی سے باخود ہے الابل السائمة جنگل کی خود رو گھاس چرنے والے اونٹ، جو بغیر اگلی ہوئی قدرتی گھاس چرتے ہوں۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کا ذکر فرمایا تھا ان کے ذکر سے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود سے انبی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا تھا اور دوسرے انسان کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حیوانوں میں انسان کے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، اور اس جہان میں حیوانات کے وجود جس مخلوق کو شرف اور فضیلت حاصل ہے وہ نباتات ہیں سو اللہ تعالیٰ حیوانات کے ذکر کے بعد نباتات کا ذکر فرما رہا ہے۔

بارش کے پانی سے کھیتوں اور باغوں کی روئیدگی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو اور اسی سے درخت ہیں جن میں تم موٹی چراتے ہو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم جو پانی پیتے ہیں، وہ سب بارش کا پانی تو نہیں ہو، نہ کنوؤں، چشموں اور دریاؤں سے حاصل شدہ پانی کو ہم زیادہ تر پیتے ہیں اور کھیت اور باغات بھی زیادہ تر دریاؤں اور نہروں کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دریاؤں اور نہروں کا پانی بھی بارش سے حاصل ہوتا ہے اور بارش کا پانی ہی زمین کے اندر اس کی تہ میں چلا جاتا ہے جو کنوؤں اور چشموں سے نکلا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے پانی سے فصلوں اور باغات کے اگانے کا ذکر فرمایا ہے، اس پانی سے جو روئیدگی اور سبزہ حاصل ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں: ایک تو وہ خورد رو گھاس اور خورد رو درخت ہیں جو جنگلوں، میدانوں اور سبزہ زاروں میں ہیں جن میں

مٹی اور جانور چرتے پھرتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے: اور اسی پانی سے درخت ہیں جن میں تم موشی چراتے ہو، اور روئید گی کی دوسری قسم بیج اور مکہ کے پھلتے ہوئے کھیت ہیں، اور زیتون، سمجور، انجور اور مختلف پھلوں کے بہتات ہیں جن سے انسان اپنی غذا اور خوراک حاصل کرتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے: وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل کاٹتا ہے اور زیتون اور سمجور اور انجور اور ہر قسم کے پھل۔

زمین کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر نشانی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: خاک میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔

زمین کی اس روئید گی میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلیل ہے کیونکہ ایک دانہ بیج کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس دانہ میں زمین کے مرطوب اجزاء سرایت کر جاتے ہیں، پھر وہ دانہ پھول جاتا ہے اور پھولنے کے بعد اوپر اور نیچے سے پھٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر اور نیچے سے دو باریکٹ کو نکلیں نکلتی ہیں۔ اوپر والی کو پتل زمین کا سینہ چیر کا ہر نکل آتی ہے اور نیچے والی کو پتل زمین کے اندر نفوذ کر جاتی ہے، پھر اوپر کی جانب پہلے سرسبز پودا ہوتا ہے، پھر ایک تنور درخت بن جاتا ہے اور زمین کے نیچے گرائی میں جڑیں پھیل جاتی ہیں، درخت اوپر کو جاتا ہے جڑیں نیچے کو جاتی ہیں۔ درخت کا تنہ بھی لکڑی ہے اور جڑیں بھی لکڑی ہیں اور ایک چیز کی طبیعت کا ایک خاصہ ہوتا ہے، پھر تنہ پر کیوں جا رہا ہے، جڑیں نیچے کیوں جا رہی ہیں، معلوم ہوا کہ یہاں طبیعت کے تقاضے پر عمل نہیں ہو رہا یہاں اس کا در قیوم، قیام مطلق اور منافع ازل کے حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ اسی نے لکڑی کے جس حصہ کو اوپر جانے کا حکم دیا وہ پھٹا ہوا اوپر چلا گیا اور اس نے لکڑی کے جس حصہ کو نیچے جانے کا حکم دیا وہ زمین کی تھوں کو چیرتا ہوا نیچے چلا گیا پھر ہم دیکھتے ہیں اسی دانہ بیج سے شاخیں، پتے، کلیاں، پھول اور پھل نکل آتے ہیں، پھر ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، خوشبو مختلف ہوتی ہے، پھولوں اور پھلوں کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، بیج ایک تھا ایک زمین میں بویا گیا ایک قسم کا پانی ملا، ایک سورج کی حرارت اور ایک چاند کی قوتوں سے اس بیج کو نشوونما حاصل ہوئی، پھر اس میں یہ مختلف تاثیرات اور مختلف آثار کس کے کرنے سے وجود میں آئے، اگر ان آثار کا سبب سورج یا چاند ہے یا زمین یا بارش ہے تو وہ ایک ہی نوع کی چیز ہیں، ان سے الگ الگ آثار کیوں ظاہر ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رنگ اور خوشبو اور ذائقہ اور تاثیر کا موجد ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے، وہی ایک منافع مطلق اور قادر ازل ہے جس نے ایک ننھے سے بیج سے اتنے مختلف آثار پر مشتمل عظیم الشان درخت پیدا کر دیا!

اللہ تعالیٰ کا وہ شلو بہنہ اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا اور (تمام) ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، اور اس نے تمہارے لیے جو گونا گوں رنگوں کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں، بے شک ان میں فصاحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔

(النحل: ۱۳-۱۴)

سورج اور چاند اور دن اور رات کے توازن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اسے لوگو! تم پر جن نعمتوں کا پہلے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا تو پر یہ انعام ہے کہ اس نے دن اور رات کو تمہارے کام میں لگا دیا، دن کو اس لیے بنایا کہ تم اس میں کام و کار حیات کرو اور تلاش و دوڑ و کار کے لیے سحی کرو اور رات اس لیے بنائی کہ تم اس میں آرام کرو، فرض کیجئے اگر مسلسل دن ہو تو لوگ آرام کے ایک لمحے کے لیے بھی ترس جاتے اور اگر مسلسل رات ہوتی تو لوگوں کو کام کاج کرنے اور اپنی ضروریات پوری کرنے اور روزی و فراہم کرنے

کے مواقع میسر نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ آدَعَيْتُكُمْ لَئِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْكِلَافَ مَرْدَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَنَّكُمْ يُضْلِلُوهُ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۝ قُلْ آدَعَيْتُكُمْ لَئِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الشَّهَادَ مَرْدَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَنَّكُمْ يُلَاقِي تَسْكُونًا يُلَاقِيهِمْ أَفَلَا تُنصِتُونَ ۝ وَحِينَ رَحِمْنَاهُ جَعَلَ لَكُمْ الْكِلَافَ وَالشَّهَادَ لِيَتَسَكَّنُوا فِيهِ وَلِيَتَنَفَّسُوا مِنْ قَلْبِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (القصاص: ۵۳-۵۱)

آپ کہتے ہیں: بلاؤں کو اللہ قیامت تک کی رات بتاؤ تا اللہ کے سوا کوئی اور خدا تھا جو تمہارے پاس دن کی روشنی لے آیا؟ سو کیا تم (غور سے) نہیں سمجھتے؟ آپ کہتے ہیں: بلاؤں کو اگر اللہ قیامت تک کا دن بتا دے تا اللہ کے سوا کوئی خدا تھا جو تمہارے پاس رات کو لے آیا؟ جس میں تم آرام کرتے؟ سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں آرام کرو اور (دن میں) اس کا فضل (روزگار تلاش کرو) اور تاکہ تم (اس نعمت پر) شکر ادا کرو۔

اور اللہ کی تم پر یہ نعمت بھی ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، ایک دن میں سورج کے طلوع اور غروب کے دو زمانے ہیں تم اپنے کام کاج اور نمازوں کے اوقات معین کرتے اور روزے کے محرک اور افطار کو معین کرتے ہو اور چاند کے دکھائی دینے اور اس کے چھپنے سے تم میزوں کا تعین کرتے ہو۔ رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ، حج اور قربانی کے میلوں اور تارخیوں کا تعین چاند سے ہوتا ہے، نیز سورج کی گردش سے مختلف موسم وجود میں آتے ہیں اس کی حرارت سے کھیتیں اور چل چکتے ہیں، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اور اس کے تجدد میں بارشیں ہوتی ہیں اور چاند کی کرنوں سے پہلوں میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے اور چاند کے گھٹنے بڑھنے سے سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے، مفروض سورج اور چاند میں اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں۔

سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال

اور سورج اور چاند میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کی نشانی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند ایک مخصوص نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں، وہ ایک مخصوص خاصیت سے طلوع کرتے ہیں اور مخصوص جانب میں غروب ہو جاتے ہیں، ان کو اس کام پر کس نے لگایا ہے اور کس نے ان کو اس نظام پر لگایا ہے، کسی شے نے، کسی انسان نے، کسی جانور نے، کسی درخت نے، کسی ایوی یا دیو نے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں حادث اور ظانی ہیں، ان سے پہلے بھی سورج اور چاند اسی طرح گردش کرتے رہے تھے اور ان کے بعد بھی اسی طرح گردش کرتے رہے، اس سے معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کا خالق اس کائنات میں سے کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ان کا خالق اس کائنات سے باہر کوئی ہستی ہے اور وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک اور سیم نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تا تو یہ گردش ایک طرز اور ایک نمط پر نہ ہوتی اور ان کے طلوع اور غروب کی ایک جہت نہ ہوتی، اس لیے سورج اور چاند کا خالق ایسی ذات ہے جو اس کائنات سے خارج ہے اور وہ احد ہے، اور اس کا وجود واجب اور قدیم ہے، کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہو تو وہ اپنے وجود میں کسی علت کا محتاج ہو گا اور یہ سلسلہ کسی ایسی ذات پر ختمی نہ ہو گا جو سب کی علت ہو اور اس کی کوئی علت نہ ہو، وہ واجب اور قدیم ہو اور حادث نہ ہو، موسیٰ ساری کائنات کا خدا ہے، سب کا پیداکرنے والا اور پالنے والا ہے اور وہی سب کی مہلت کا مستحق ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اس نے تمہارے لیے جو کائناتوں اور مخلوق کی چیزیں میں پیدا کی ہیں، بے شک ان میں

صحیح حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نکلتی ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے انوش و اقوام کے جانور اور رنگ برنگے پرندے، درخت، پھول، پھل اور پودے پیدا کیے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نکلتی ہے، جن کام کو شکر کرنا چاہیے اور اگر تم غور کرو تو ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرت اور اس کی وحدت کی رحمت نکلتی ہیں۔

ان آیتوں کی تفسیر بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم نے اس سے پہلی دو آیتوں کی تفسیر کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا درشلو ہے۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور تم اس میں سے زیور نکالو۔ جو جن کو تم پسند ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پہلی کو چرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو (احمل : ۳۴)

سمندر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں

اس سورت کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنی توحید پر مختلف طریقوں سے استدلال فرمایا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اجسام سے اپنی الوہیت اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا، پھر انسان کے بدن اور اس کی روح سے استدلال فرمایا، پھر تیسری بار حیوانات کی مختلف قسموں اور ان کے عجیب و غریب سے استدلال فرمایا، اور چوتھی بار نباتات سے استدلال فرمایا اور اس کے ضمن میں سورج اور چاند اور دن اور رات سے استدلال فرمایا اور اب سمندر سے استدلال فرمایا ہے۔ سمندر کے بے شمار منافع اور فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے پہلے تین منافع اور فوائد کو ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم سمندر سے تازہ گوشت کھاؤ، اس سے مراد چھپا لیں ہیں اور دو سرافاند یہ ہے کہ تم سمندر سے موتی، یاقوت اور مومٹے وغیرہ نکالتے ہو اور ان سے خواتین کے زیورات بناتے ہو، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تم سمندر میں کشتیاں چلاؤ اور ان میں بیٹہ کر سڑ کرتے ہو اور اپنا بل و مصالح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہو۔

سمندر کی تسخیر کا معنی

سمندر کو مسخر کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمندر میں تصرف کرنے پر قادر کر دیا، وہ اس میں تیر سکتے ہیں، کشتیوں اور جہازوں کے ذریعہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عظیم نعمت ہے، وہ اگر چاہتا تو سمندر کو انسانوں کے اوپر مسلط کر دیتا اور سمندر لوگوں کو غرق کر دیتا اور ان کے لیے سمندر میں تیر، کشتیوں کے ذریعہ اس میں سفر کرنا کچھ بھی ممکن نہ ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحمت بڑا انعام اور اس کا احسان ہے کہ اس نے سمندر کو ایسا بنادیا کہ انسان آسانی کے ساتھ اس سے فوائد کو حاصل کر سکتا ہے۔

کرؤ سے پانی میں لذیذ مچھلی کا پید ا کرنا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، تازہ فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ اس کو جلدی کھا لینا چاہیے ورنہ یہ گوشت سڑ کر خراب ہو جائے گا نیز تازہ فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ انسان اس کو کھانے میں رغبت کرنا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا اظہار ہے کیونکہ سمندر کھپائی سخت کھاری اور کڑوا ہوتا ہے، انسان اس کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتا، اور اس کھاری اور کڑوے سے پانی میں پیدا ہونے والی اور پلنے پھٹنے والی مچھلی کے گوشت میں کھاری پن اور کڑواہٹ کا ذائقہ بھی نہیں ہوتا اور اس کا گوشت بہت خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتا ہے، پس بھان ہے وہ ذات جو ایک چیز میں اس کی ضد پیدا کر دیتا ہے۔

مچھلی پر گوشت کے اطلاق کی بحث

اس آیت میں مچھلی کو لحم مطہر یا یعنی تر و تازہ گوشت فرمایا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مچھلی پر گوشت کا اطلاق نہیں ہوتا، امام ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ۷۰ھ لکھے ہیں: اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھالی کہ وہ کلم (گوشت) نہیں کھائے گا اور اس نے مچھلی کھالی تو وہ حادث نہیں ہو گا یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو لحم مطہر یا (تر و تازہ گوشت) فرمایا ہے۔ (الحکم القرآن ج ۳ ص ۱۸۸ مطبوعہ لاہور ۱۳۰۰ھ) امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ مچھلی میں خون نہیں ہوتا اور عرف میں گوشت اس کو کہتے ہیں جو خون سے بچا ہے، نیز مچھلی کے گوشت میں گائے، بکری اور مرغی کے گوشت کی طرح قوت نہیں ہوتی، لیکن دوسرے فقہاء نے اس مسئلہ میں امام اعظم سے اختلاف کیا ہے اور وہ مچھلی کے گوشت پر بھی گوشت کا اطلاق کرتے ہیں۔ امام رازی شافعی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صراحت سے مچھلی پر کلم کا اطلاق فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بیان کے اوپر کس کا بیان ہو سکتا ہے، نیز امام رازی فرماتے ہیں: ملت اور عرف میں مچھلی پر گوشت کا اطلاق کرنا حقیقت ہے مجاز نہیں ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۷۸۸ مطبوعہ بیروت ۱۳۵۵ھ)

مسند رازی جانوروں کے کھانے کے متعلق مذاہب فقہاء

اس آیت میں چونکہ مسند رکے تر و تازہ گوشت کا ذکر آیا ہے، اس لیے ہم یہاں مچھلی اور مسند رکے دیگر جانوروں کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں:

علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی حنفی ۳۴۰ھ لکھتے ہیں:

جو جانور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتے جیسے مچھلی اور اس کے مشابہ دیگر جانور، ان کو بغیر ذبح کیے ہوئے کھانا جائز ہے، ہم کو اس میں کسی کا اختلاف معلوم نہیں ہے، اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے لیے دو مردہ جانور اور دو خون طحال کیے گئے ہیں، رے دو مردہ جانور تو وہ مچھلی اور مڈھی ہیں (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۱۸) اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ اور ابن کے اصحاب نے ساحل مسند پر ایک مرا ہوا جانور پڑا دیکھا جس کو خبر کھانا تھا وہ ایک مالک اس مچھلی کو کھاتے رہے، حتیٰ کہ خوب موٹے ہو گئے، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: اللہ کا رزق تھا جو اس نے تمیں دیا تھا کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے تو تم تمیں وہ کھاؤ۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۳، ۵۳۳۴، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۵)

امام شافعی کے نزدیک مینڈک کے سوا مسند رکے تمام جانوروں کا کھانا حلال ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا: مسند رکے جتنے جانور ہیں ان کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. تمہارے لیے مسند رکے کھانا اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا۔

(المائدہ: ۹۶)

مسند رکے تمام جانوروں کے حلال ہونے پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے، موطاء اور عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: شک اللہ نے ابن آدم کے لیے مسند رکے ہر چیز کو حلال کر دیا ہے، مینڈک تو امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، مگر یہ حدیث مینڈک کی تحریم پر دلالت کرتی ہے، اور ہر گز آپ سے ایسی حدیث مقول ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے،

اور امام اوزاعی نے یہ کہا ہے کہ جس شخص کو کچھ کھانے کی خواہش ہو وہ اس کو کھا سکتا ہے، اور ابن حاتم نے یہ کہا ہے کہ کچھ اور شاربک چھلی کو نہیں کھایا جائے گا کیونکہ وہ انسانوں کو کھا جاتے ہیں اور ابو یزید نخعی نے کہا ہے کہ سمندری درندوں کو کھانا مکروہ تحریمی ہے جس طرح خشکی کے درندوں کو کھانا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچیلوں سے بچاڑنے والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے، اور ابو علی الحجازی نے کہا ہے کہ جس جانور کی نظیر خشکی میں حرام ہے اس کی نظیر سمندر میں بھی حرام ہے، جیسے سمندری کتہ سمندری خنزیر اور سمندری انسان، اور امام ابو حنیفہ نے کہا: چھلی کے سوا کوئی سمندری جانور حلال نہیں ہے اور امام مالک نے کہا کہ سمندر کا ہر جانور حلال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ہے: تمہارے لیے سمندر کا کھانا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا۔

(علامہ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں: ہم اس آیت کے عموم اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں، عبد اللہ نے کہا میں نے اپنے والد سے سمندری کتے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عمرو بن شاریک اور ابی الزہری سے روایت کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سمندر کی ہر چیز ذبح کی ہوئی ہے، کتے ہیں میں نے اس کا اعطاس ذکر کیا تو انہوں نے کہا یہ پرندے تو ہم ان کو ذبح کرتے ہیں۔ ابو عبد اللہ نے کہا ہم سمندری کتے کو ذبح نہیں کریں گے۔)

(المعنی ج ۵ ص ۲۳۸-۲۳۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

سمندری جانوروں کو کھانے کے متعلق مذہب اختلاف

امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی متنی ص ۵۸۷ لکھتے ہیں:

حیوان کی اصل میں دو قسمیں ہیں: ایک وہ جسم ہے جو سمندر میں زندہ رہتی ہے، اور ایک وہ جسم ہے جو خشکی میں زندہ رہتی ہے۔ وہ سمندر میں زندہ رہتے ہیں تو چھلی کے سوا سمندر کے تمام جانوروں کا کھانا حرام ہے، چھلی کا کھانا حلال ہے البتہ جو چھلی طبعی موت مر کر کھائی جائے اس کا کھانا حلال نہیں ہے، یہ ہمارے اصحاب کا قول ہے اور ابن ابی لیلیٰ نے کہا کہ چھلی کے علاوہ مینڈک، بکڑے، سمندری سلاپ، سمندری کتے اور سمندری خنزیر وغیرہ کو بھی کھانا جائز ہے لیکن ذبح کر کے، اور لیسٹ بن سعد کا بھی یہی قول ہے لیکن انہوں نے کہا کہ سمندری انسان اور سمندری خنزیر کا کھانا جائز نہیں ہے، اور امام شافعی نے کہا ہے تمام جانور بغیر ذبح کے حلال ہیں، ان کو پکڑنا ہی ان کو ذبح کرنا ہے اور جو چھلی مر کر کھائی جائے وہ بھی حلال ہے۔

اگرچہ اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ تمہارے لیے سمندری کھانا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ (المائدہ: ۹۶) اور شکار کا اطلاق چھلی کے علاوہ سمندر کے دوسرے جانوروں پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ سمندر کے تمام جانور حلال ہوں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ (سنن ابی یزید رقم الحدیث: ۵۹۰، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۸۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۶، سنن دارمی رقم الحدیث: ۵۳۵، مسند احمد ج ۲ ص ۲۳) اس حدیث میں آپ نے مطلقاً سمندر کے مردار کو حلال فرمایا ہے خواہ وہ چھلی ہو یا کوئی اور جانور ہو۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

مَحَرَّمَاتٍ عَلَيْكُمْ الْبَهِيمَةُ وَأَنْدَامٌ وَكُنُفٌ

الْبُحَيْرِ قَبْرِ۔ (المائدہ: ۳)

تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا ہے۔

اس آیت میں مطلقاً مردہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے خواہ خشکی کا مردہ جانور ہو یا سمندر کا۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ خَيْلُكُمْ وَالْخَنَازِيرُ.

وہ (مئی) امان پر غیبت چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔

(الاعراف: ۱۵۷)

اور مینڈک، ککڑ، استیلا وغیرہ غیبت جانور ہیں اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مینڈک کی چرپی کو دوا میں استعمال کیا جاتا ہے تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا وہ خبیثت میں سے ایک غیبت جانور ہے، (یہ جزئیات سے قاعدہ کلیہ پر استدلال ہے) اور انہوں نے جو اس آیت سے استدلال کیا ہے: احل لکم صید البحر وطعامه الماتہ: ۱۶۱ اس آیت میں صید سے مراد صید ہے یعنی شکار کیا ہوا اور یہ اطلاق مجازی ہے اور شکار اس کو کہتے ہیں جو جانور گھبرا کر بھاگ رہا ہو یا بغیر حیل کے اس کو پکڑنا جاسکتا ہو، یا تو وہ ڈر جائے یا بھاگ جائے اور یہ حالت شکار کے وقت ہوتی ہے پکڑنے کے بعد نہیں ہوتی کیونکہ اس کے بعد تو وہ گوشت ہو جاتا ہے اور حقیقت شکار نہیں رہتا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کا عطف اس آیت پر ہے:

وَمَحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ مَاتَ مِنْكُمْ حَرُومًا.

اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک محرم ہو۔

(المائدہ: ۹۶)

اور اس سے مراد محرم کا شکار کرنا ہے نہ کہ اس کا کھانا کیونکہ محرم اگر خود شکار نہ کرے اور نہ شکار کا حکم دے تو اس کے لیے غیر محرم کا کھانا ہوا شکار کھانا جائز ہے اس تفصیل سے ثابت ہو گیا کہ اس آیت میں کھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ آیت اس لیے ذکر کی گئی ہے تاکہ محرم کو بتایا جائے کہ خشکی کے شکار اور سمندر کے شکار میں فرق ہے اذل الذکر محرم کے لیے ممنوع ہے اور ثانی الذکر جائز ہے، (علامہ کاشانی کی یہ دلیل ہے سو رہے کیونکہ جب محرم پر حرم کے سمندری جانور کا شکار کر سکتا ہے تو اس کو کھابھی سکتا ہے کیونکہ محرم کے لیے صرف خشکی کے جانور کو شکار کر کے کھانا ممنوع ہے اور سمندری جانور کو شکار کر کے کھانا ممنوع نہیں ہے۔)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اور سمندر کا مردار حلال ہے اس سے آپ کی مراد خصوصیت کے ساتھ چھلی ہے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے ہمارے لیے دو مردار اور دو خون طلال کیے گئے ہیں دو مردار چھلی اور مڈی اور دو خون جگر اور تکی ہیں اس حدیث میں آپ نے مردار کی تفسیر چھلی اور مڈی سے کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ سمندری مردار سے آپ کی مراد چھلی ہے۔

رہا دو سرا مسئلہ کہ چھلی طبعی موت سے مر کر پانی پر ابھر آئے تو وہ نام شافعی کے نزدیک حلال ہے، انہوں نے اس پر وطعامہ سے استدلال کیا ہے، یعنی تمہارے لیے سمندر کا شکار کیا ہوا جانور بھی حلال ہے اور جس کا شکار نہ کیا گیا ہو وہ بھی حلال ہے اور جو چھلی طبعی موت سے مر کر پانی کے اوپر آجائے وہ شکار نہیں کی گئی اور وہ طعامہ میں داخل ہے اور نیز آپ نے فرمایا سمندری مردار حلال ہے اور اس میں آپ نے اس چھلی کا شکار نہیں کیا ہو مگر سرخ آب پر آجائے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھلی مر کر پانی کے اوپر آجائے اس کو مت کھاؤ۔ (مسند ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۱۳۸) اور حدیث میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ سمندری مردار حلال ہے اس سے آپ کی مراد اس چھلی کا بغیر جو طبعی موت سے مر کر سرخ آب پر آجائے۔

(بدائع الصنائع ج ۸ ص ۳۷۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

فقہاء احناف نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ ان پر نصیحت چیزیں حرام کرتے ہیں اور چھل کے سوا تمام سمندری جانور نجیث ہیں یعنی طابغ سلبہ اس سے خطر ہوتی ہیں اس دلیل پر یہ اعتراض ہے کہ طابغ سلبہ کا تحریف ایک اضافی چیز ہے، ہم چہ ہے، چھل، ستاپ اور کرگشت وغیرہ سے خطر ہوتے ہیں لیکن چینی اور چلیان ان کو بڑے شوق سے اور رغبت سے کھاتے ہیں، اسی طرح انہر خلاش اور ان کے مقلدین تمام سمندری جانوروں کو بڑے شوق اور رغبت سے کھاتے ہیں، پھر کھینے امام ابو حنیفہ کے نزدیک چھل کے سوا تمام سمندری جانور حرام ہیں اور ان کے مقلدین زیادہ تر خشکی کے علاقوں میں رہتے ہیں جیسے ہندوستان، پاکستان، افغانستان، وسط ایشیاء کی ریاستیں اور ترکی وغیرہ اور انہر خلاش کے مقلدین زیادہ تر سمندری جزائر میں رہتے ہیں جیسے انڈونیشیا، فیلیپین، جزائر ملدے وغیرہ۔

اور وہ دلیل انہر خلاش کے فیضان سے مستفید ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔

گوشت کو کسی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنے میں مذاہب فقہاء

اس آیت میں تو آزاد گوشت کا ذکر ہے اس لیے ہم نے چھل اور سمندر کے دیگر جانوروں کے متعلق مذاہب فقہاء بیان کیے ہیں اس مناسبت سے اب ہم گوشت کی خرید و فروخت کے متعلق مذاہب فقہاء بیان کرنا چاہتے ہیں، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک تمام جانوروں کا گوشت ایک جنس ہے اس لیے ہر قسم کے گوشت کی دوسرے گوشت کے ساتھ مسلوئی بیع ضروری ہے اور کسی اور زیادتی کے ساتھ بیع جائز نہیں ہے مثلاً ایک کلو بکری کے گوشت کی اگر گائے یا اونٹ کے گوشت کے بدلے میں بیع کی جائے تو ضروری ہے کہ گائے یا اونٹ کا گوشت بھی ایک کلو ہو، اگر ایک کلو بکری کے گوشت کے مقابلے میں دو کلو گائے کا گوشت ہو تو یہ ان کے نزدیک سود ہو گا اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک جس طرح بکری، گائے اور اونٹ الگ الگ اجناس ہیں اسی طرح ان کے گوشت بھی الگ الگ اجناس ہیں اور ایک جنس کے گوشت کو دوسری جنس کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کیا جاسکتا ہے، البتہ بکری اور بھیڑ، گائے اور بھیڑ، عربی اونٹ اور بختی اونٹ ایک جنس کی اصناف ہیں اور ان کے گوشت کی بیع مسلوئی گوشت کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔

علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

تمام گوشت ایک جنس ہیں اور ان کی انواع مختلف ہیں اس سلسلہ میں امام احمد سے دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ گوشت کی چار اجناس ہیں، ایک جنس اونٹ، گائے اور بکری ہیں، دوسری جنس وحشی جانور ہیں (مثلاً نل گائے، ہرن، بارہ سنگھ وغیرہ) تیسری جنس پرندے ہیں اور چہ تھی جنس پانی کے جانور ہیں، اسی طرح ان کے گوشت کی چار اجناس ہیں، البتہ امام مالک اونٹ، گائے، بکری اور وحشی جانوروں کو ایک جنس قرار دیتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک گوشت کی تین اجناس ہیں، امام احمد کا سراسر قول یہ ہے کہ گوشت کا مختلف اجناس ہونا ان کی بیع کے تابع ہے مثلاً اونٹ، گائے اور بکری الگ الگ اجناس ہیں تو ان کا گوشت بھی الگ الگ جنس ہے اور یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔

(المنہج ج ۳ ص ۳۷۰ مطبوعہ دارالاندلس بیروت ۱۳۵۵ھ)

گوشت کو کسی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنے میں مذاہب فقہاء

علامہ عبد الواحد کمل ابن ہمام حنفی متوفی ۸۶۶ھ لکھتے ہیں:

مختلف اجناس کے گوشت کو ایک دوسرے کے ساتھ کسی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے، اور مصنف کی

مراویہ ہے کہ اونٹ، گائے اور بکری کے گوشت کو ایک دوسرے کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے کیونکہ یہ گوشت مختلف اجناس ہیں جس طرح ان کے اصول مختلف اجناس ہیں، لیکن گائے اور بھینس ایک جنس ہے اس لیے گائے کے گوشت کو بھینس کے گوشت کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح بکرا اور دنبہ اور عرنی اونٹ اور سختی اونٹ ایک جنس ہیں اس لیے ایک کے گوشت کو دوسرے کے گوشت کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ان کی ایک جنس ہے۔ (فتح القدیر ج ۳ ص ۴۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

زیورات کے متعلق احادیث

اللہ تعالیٰ نے مسند رکی دوسری نعمت یہ بتائی اور تم اس میں سے زیورات نکالنے ہو جن کو تم پہنتے ہو۔ اس سے مراد موتی اور مرویان ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَخْرُجُ مِنْهُمَا الذُّلُوكُ وَالْمَرْجَانُ۔ ان سے موتی اور مروئے نکلتے ہیں۔

(الرعد: ۲۲)

امام محمد بن اسماعیل بخاری صوفی ۳۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

عبد الرحمن بن ابی لیلی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پانی پانکا تو ایک بھری پانی پالیا جب اس نے پالیا ان کے ہاتھ میں رکھا تو انہوں نے وہ پالیا اٹھا کر پھینک دیا اور کہا میں نے اس کو کئی مرتبہ منع کیا ہے کہ چاندی کے پیالہ میں پانی مت دیا کرو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ریشم اور بجاج مت پہناؤ اور سونے اور چاندی کے پیالوں میں مت پیو اور نہ ان کی پانیوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ ان کے لیے دنیاویں ہیں اور دھارے لیے آخرت میں ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۴۲۴، مسیح سلم رقم الحدیث: ۳۰۶ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۳۰۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بھریوں کو خطا لکھنے کا ارادہ کیا آپ کو بتایا گیا کہ وہ اسی خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مرگی ہوئی ہو تو آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بخوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۷۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۸۷۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۳۱۱)

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۳۳)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنائی اور اس کا عینہ تھیلی کے باطن کی طرف رکھا اور اس میں محمد رسول اللہ نقش کرایا جب صحابہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیں، بخوائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیں بخوائیں ہیں تو آپ نے اس انگوٹھی کو انکار دیا اور فرمایا میں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا پھر آپ نے ایک چاندی کی انگوٹھی بخوائی جس میں محمد رسول اللہ نقش تھا پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ انگوٹھی پہنی اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس انگوٹھی کو پہنا حتیٰ کہ وہ انگوٹھی داریس نامی کنوئیں میں گر گئی۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۸۲۲، مسیح سلم رقم الحدیث: ۳۰۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۳۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۳۱۱)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۳۰۵)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے جہنم کی انگوٹھی پٹنی ہوئی تھی، آپ نے اس سے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ مجھے تم سے جہنم کی بو آ رہی ہے اس نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا، وہ پھر آیا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی تھی، آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے اوپر دو روز جہنم کا زیور دیکھ رہا ہوں؟ اس نے اس انگوٹھی کو بھی پھینک دیا پھر کہا یا رسول اللہ! میں کس چیز کی انگوٹھی پہنوں؟ آپ نے فرمایا ایک شعلہ سے کم پائندی کی انگوٹھی پہناؤ۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۳، سنن ترمذی، رقم الحدیث: ۸۸۵۷، سنن النسائی، رقم الحدیث: ۵۲۸۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبیاش کی طرف سے وہ زیورات آئے جو اس نے آپ کو پیش کیے تھے، ان میں سونے کی ایک انگوٹھی تھی جس میں حبشی گھینڈہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کرتے ہوئے ایک چھری یا پانی، انگلیوں سے ایک انگوٹھی اٹھائی پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی حضرت المہ بنت ابی العاص کو کھانا کھانا فرمایا: اے بیٹا تم یہ انگوٹھی پہن لو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۲۲۵ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۳۳۳ مسند ابویوسفی رقم الحديث: ۱۳۷۱۰)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے مردوں پر رحم اور سونا پڑنا حرام کر دیا گیا ہے اور میری امت کی عورتوں پر طہال کر دیا گیا ہے۔

زیورات کے متعلق فقہی احکام

علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر المرغینانی الحنفی المتوفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

مردوں کے لیے سونے کے زیورات پہنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں گزر چکا ہے، اور چاندی کے زیورات پہننا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اسی کے حکم میں ہیں، البتہ چاندی کی انگوٹھی اور منقہ (کرکی پٹی) اور نکوار کا زیور چاندی کا پہنا جائز ہے، اور چاندی نے سونے سے مستثنیٰ کر دیا کیونکہ وہ دونوں ایک جنس سے ہیں، اور اہل الباطن الصغیر میں ہے کہ صرف چاندی کی انگوٹھی پہنانی جائے اور اس میں یہ تصریح ہے کہ چترلوہے اور تیل کی انگوٹھی پہنا جائز نہیں ہے، اور مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہنا حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے کیونکہ زینت ان کا حق ہے، صرف قاضی اور سلطان کے لیے انگوٹھی پہنانی جائے کیونکہ ان کو مرگائے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے غیر کے لیے انگوٹھی نہ پہننا افضل ہے، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، سونے سے دانت نہ پاندھا جائے، چاندی سے پاندھا جائے، یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے اور امام محمد کے نزدیک سونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور امام ابو یوسف کے اس میں دو قول ہیں۔

صحابین کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عروہ بن اسود الکلبی کی جنگ کلاب میں ناکست گئی، انہوں نے چاندی کی ناک بنا لی تو اس میں بدبو ہوگئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ سونے کی ناک بنا کر لگائیں۔ (سنن ابوداؤد و رقم الصحت: ۴۲۳۲ سنن الترمذی و رقم الصحت: ۵۷۷۰ سنن ابوالخدیج و رقم الصحت: ۱۵۸۶ سنن احمد ج ۸ ص ۸۳ صفحہ ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۱۴۹ سنن ابویعلیٰ و رقم الصحت: ۱۵۵۱ المعجم الکبیر ج ۲ و رقم الصحت: ۳۶۹ صحیح ابن حبان و رقم الصحت: ۳۳۳۴ سنن بیہقی ج ۲ ص ۱۲۷) طابع لاؤل کو سونا اور ریشہ پرستان کا کردار ہے۔ (بیاد فی الخیر ص ۴۵ مطبوعہ مکتبہ شرکت ملیہ مدین)

زہد و رست کی زکوٰۃ کے مشعلق احادیث اور آمار

زکوٰۃ کی زکوٰۃ میں مذہب فقہاء اور بحث و نظر

امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ایک قول میں امام شافعی کے نزدیک زکوٰۃ رات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ رات پر زکوٰۃ ہے اور امام شافعی کا راجح قول بھی یہی ہے۔
علامہ ابن قدامہ حنبلی متوفی ۵۷۰ھ لکھتے ہیں:

ظاہر ہذا سب یہ ہے کہ عورت کے زکوٰۃ رات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے اور حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، عطاء، مجاہد، عبداللہ بن شداد، جابر بن زید، ابن سیرین، میمون بن مرقان، زہری، ثوری اور اصحاب رائے کا نظریہ یہ ہے کہ زکوٰۃ رات میں زکوٰۃ ہے۔ (المعنی ج ۳ ص ۲۲۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۲ھ)
اگر علامہ کی طرف سے دلائل دیتے ہوئے علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ صحابہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ رات میں زکوٰۃ نہیں ہے اور زکوٰۃ رات کو عارضہ یعنی ان کی زکوٰۃ ہے نیز عافہ بن ایوب، یثرب بن سعد سے وہ ابو زبیر سے اور وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زکوٰۃ رات میں زکوٰۃ نہیں ہے علاوہ ازیں زکوٰۃ رات کو مباح استعمال کے لیے رکھا جاتا ہے اس لیے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے جس طرح کام کنج کی چیزوں میں اور استعمال کے کپڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔

علامہ ابن قدامہ نے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے ہماری پیش کردہ صحیح السنہ ابو داؤد کی روایت بھی ذکر کی ہے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور اگر پانچ صحابہ اس مسئلہ میں زکوٰۃ کے قائل نہیں تو پانچ سے زیادہ صحابہ اس مسئلہ میں وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں مثلاً حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت زبیر بن جراح ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور ان کی فقہیت ان صحابہ سے زیادہ مسلم ہے جو زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں۔ علامہ ابن قدامہ نے اس سلسلے میں جن صحابہ کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں: حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہم نیز یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب ملت اور حرمت میں تقارض ہو تو ترجیح تحریم کو ہوتی ہے۔
اگر علامہ کی دو مری دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت جابر سے مروی ہے اس پر بحث کرتے ہوئے امام ابو بکر احمد بن حنبل متوفی ۵۸۱ھ لکھتے ہیں:

حضرت جابر سے مروی ہے زکوٰۃ رات میں زکوٰۃ نہیں ہے یہ صرف حضرت جابر کا قول ہے، حدیث مرفوعہ نہیں ہے۔
عافہ بن ایوب نے از لہذا زانی الثبوت از جابر اس کو مرفوعاً روایت کیا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(مسند السنہ الاخر ج ۳ ص ۲۹۹-۲۹۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۲ھ)

علامہ ابن قدامہ نے اس مسئلہ میں جو کام کنج کی چیزوں پر قیاس کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ احادیث صحیحہ کے مقابلہ میں حزو کہ ہے۔

مواخر ما معنی

اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چھتی ہوئی چلتی ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو چھرنے والی کشتیوں کو موارخر فرمایا ہے اور موارخر کے معنی حسب ذیل ہیں:

تبیان القرآن

مواخر ماخر کی جمع ہے، ماخر کا معنی ہے پانی کو پھاڑنے والی کشتی، آواز دینے والی کشتی، ہوا کے ایک جھونکے سے آگے بڑھنے والی کشتی، اس کا مصدر پھیر اور غور ہے، اس کا معنی ہے کشتی کا چلتے پانی کو پھاڑنے چلنے میں آواز پیدا ہونا، پانی کو ہاتھوں سے چیرنا زمین کو نرم کرنے کے لیے اس کی پانی سے سیراب کرنا حدیث میں ہے:

اذ ابال احدکم فلیتمغزو الریح۔ جب تم پیٹھ پر کرو تو ہوا کا رخ دیکھو، یعنی یہ دیکھو کہ ہوا کس رخ سے آ رہی ہے اور ہوا کے رخ کی طرف پیٹھ نہ کرو ورنہ تم پر بھیٹیں پڑیں گی۔

(اصحیح ۳ ص ۶۶۰، تلب، ص ۳ ص ۶۸۲، المفردات ج ۲ ص ۶۳۰، کاسر ج ۲ ص ۱۸۵) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ (ایک طرف) جھک نہ جائے اور اس نے دریا اور راستے بنائے تاکہ تم سفر کر سکو اور راستوں میں نشانیاں بنائیں اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کر سکیں (النحل: ۸۱-۸۲)۔

زمین پر پہاڑوں کا نصب کرنا اس کی حرکت کے متعلق نہیں ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ان نصبہمکم، اس کا معنی ہے کسی بڑی چیز کا جلتا اور اس کا حرکت کرنا، اس آیت کا لفظی معنی اس طرح ہوا کہ اور اس نے زمین پر پہاڑوں کو اس لیے نصب کیا ہے تاکہ وہ بے لگے اور حرکت کرے، حالانکہ مقصود یہ ہے کہ وہ نہ بے لگے اور حرکت نہ کرے، اس لیے یہاں پر لفظ لامعزوف ہے۔ اس کی تفسیر یہ آیت ہے: **بسمین اللہ لکم ان تعسوا۔ (ارشاد: ۱۸۶) اس کا لفظی معنی ہے: اللہ تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ ہو مالا کہ مقصود یہ ہے کہ تاکہ تم گمراہ نہ ہو، یہاں بھی اسی طرح لامعزوف ہے۔**

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور اس نے زمین میں روای کو ڈال دیا، روای کا لفظ روست سے بنا ہے۔

امام طیل بن احمد الفراء بیری، الترمذی ۵۷۷ لکھتے ہیں:

روایہ روست کا معنی ہے کسی شخص کو محکم اور مضبوط کرنا، روست الحدیث کا معنی ہے میں نے اپنی ہمت کو پختہ کیا، روست الحیل کا معنی ہے پہاڑ کی جڑ زمین پر ثابت ہے، اور روست السفینۃ کا معنی ہے جہاز نظر انداز ہوا اور اب ادھر ادھر ڈال دیں۔ (تلب، ص ۳ ص ۶۸۹، مطبوعہ برہن ۱۳۳۳ھ)

علامہ حسین بن محمد راعب، اصنافی متوفی ۴۵۷ھ لکھتے ہیں:

روایہ کا معنی ہے کسی چیز کا ثابت ہونا، قدور (مساہات: ۱۵۲) کا معنی ہے چو لہوں پر جمی ہوئی دیگھیں، اور روستی شامخات (المسالت: ۲۷) کا معنی ہے مضبوط پہاڑ۔ (المفردات ج ۲ ص ۶۵۹، مطبوعہ مکتبہ نزار، ص ۱۸۸) اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہماری پہاڑ نصب کر دیے تاکہ زمین اپنے مرکز پر قائم رہے، اور اپنے محور پر گردش کرتی رہے اور اس سے ادھر ادھر نہ ہٹ سکے۔

زمین چاند اور سورج کی حرکت کے حسب سے ساخنہ والی یہ حصین کہتے ہیں کہ چاند گرہن کب ہو گا اور سورج کو گرہن کب لگے گا اور ان کا حسب اس قدر صحیح ہوتا ہے کہ وہ کئی کئی مہینے اور بعض اوقات کئی کئی سال پہلے بتا دیتے ہیں کہ قلائ ناسخ کو اتنے جتنے کر اتنے منٹ پر سورج یا چاند گرہن ہو گا اور اتنی بریک گرہن لگا رہے گا اور قلائ ملک میں یہ گرہن اتنے وقت پر دکھائی دے گا اور قلائ ملک میں یہ گرہن اتنے وقت پر دکھائی دے گا اور ان کا یہ حسب اتنا حقیقی اور درست

ہو تاہم کہ آج تک اس میں ایک سینکڑہا کابھی فرق نہیں پڑا۔ سورج گرہن کا سنی ہے زمین اور سورج کے درمیان چاند کے حائل ہو جانے سے سورج کا جزوی یا کلی طور پر تاریک نظر آنے کی حالت میں اس کو کسوف کہتے ہیں۔ (اردو لغت ج ۳ ص ۱۵۵) ابھی چند پہلے سورج کو گرہن کا دور مغرب سے کچھ دیر پہلے سورج تاریک ہوا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ سورج مکمل تاریک ہو گیا اور تقریباً پانچ منٹ تک تاریک رہا۔ ہم نے کراچی میں اس کا مشاہدہ کیا اور سائنس دانوں نے کئی پہلوئے بتایا تھا کہ کراچی میں ظلالِ تاریخ کو اتنی دیر کے لیے اتنے ہی بج کر آتے منٹ پر سورج مکمل تاریک ہو جانے کا سائنس دان نہ جانو کر ہیں نہ شبِ دان ہیں، ان کی یہ پیش گوئی ان کے حسبِ برآی ہے مگر زمین، چاند اور سورج کی حرکت کا مکمل حسبِ رکھتے ہیں اور ان کی رفتار کا کابھی صحیح حسبِ رکھتے ہیں، اس لیے ان کو معلوم ہو تاہم کہ چاند کس تاریخ کو اور کس وقت زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو گا اور کتنی دیر حائل رہے گا اور ان میں تمام دنیا کے نظامِ الاوقات کا کابھی علم ہو تاہم اس لیے وہ بہت پہلے اپنے حسبِ سے بتا دیے ہیں کہ ظلالِ تاریخ کو اتنے بجے سورج کو گرہن لگے گا اور اتنی دیر رہے گا اسی طرح چاند گرہن کا سنی ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جائے جس کی وجہ سے چاند جزوی یا کلی طور پر تاریک ہو جائے، ابھی چند ہفتے پہلے چاند کو گرہن لگا اور پاکستان میں رات کو اس بجے چاند مکمل طور پر تاریک ہو گیا تھا اور سائنس دانوں نے کافی پہلے بتا دیا تھا کہ ظلالِ تاریخ کو اتنے بجے چاند گرہن لگے گا اور ظلالِ ملک میں اتنے اتنے بجے نظر آئے گا اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کو زمین کی حرکت اور اس کی رفتار کا علم ہو تاہم اور وہ اس حسبِ سے جان لیتے ہیں کہ ظلالِ تاریخ کو اتنے بجے زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے گی اور اتنی دیر تک حائل رہے گی اور تدریجاً حائل ہو گی اور کس وقت مکمل حائل ہو جائے گی۔ قدیم خیال کے علماء جو زمین کو ساکن مانتے ہیں اور اس کی حرکت کے قائل نہیں ہیں اور وہ یہ نہیں مانتے کہ زمین اور چاند کی حرکت اور اس کی رفتار کا سائنس دان حسبِ رکھتے ہیں وہ اس کی کیا توجیہ کریں گے کہ سائنس دان بتائیں اور مبینوں پہلے سورج اور چاند کے گرہن ہونے اور ان کے نظامِ الاوقات کی بالکل ٹھیک پیش گوئی کرتے ہیں اور آج تک ان کی پیش گوئی غلط نہیں ہوئی، کیلئے سائنس دانوں کو جانو کر یا غیبِ دان گردانتے ہیں!

اس دور میں سائنس کی جتنی ایجادات ہیں ہمارے علماء ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ گھڑیوں کے اوقات سے نماز پڑھتے ہیں، ممبروں اور گھروں میں بجلی کی روشنی اور برقی پنکھے لگواتے ہیں، بجلی فون پر بات کرتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پر تقریریں کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کارڈیں، ٹریوں اور طیاروں میں سفر کرتے ہیں اس کے باوجود وہ سائنسی علوم کی خدمت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ سائنس کا علم کسی فکر اور نظریہ سے مستقل نہیں ہو تا، سائنس کا علم مشاہدہ اور تجربہ سے حاصل ہو تاہم یہ تمام ایجادات مشاہدہ اور تجربہ سے وجود میں آئی ہیں، اسی طرح زمین اور چاند کی حرکت اور ان کی رفتار کا تعین بھی انہوں نے رصد گاہوں میں مشاہدات اور آلات کے ذریعہ کیا ہے، قدیم فلسفہ کی طرح یہ صرف فکر اور نظریہ کا معاملہ نہیں ہے، قرآن مجید رشد و ہدایت کی کتاب ہے، فلسفہ اور سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم نے اس سے بحث نہیں کی کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے کیونکہ دنیا میں صلحِ حیات اور اخروی ظلالِ کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے یا حرکت نہیں کرتی، اس لیے علماء کو چاہیے کہ زمین کی حرکت اور سکون کو دین اور اعتقاد کا مسئلہ نہ بنائیں۔ بعض قدیم تحلیلِ علماء یہ کہنے سے باز نہیں آتے کہ قرآن اور حدیث میں ہے کہ زمین ساکن ہے، اور تعلیم یافتہ لوگوں اور ترقی یافتہ اقوام پر اس سے اسلام کے حلقِ حق اثر پڑتا ہے، یہی کائنات کوئی اسلام کی خدمت اور دین کی تبلیغ نہیں ہے بلکہ یہ پڑے کیے لوگوں کو اسلام سے عکس کرنے کا ذریعہ ہے اور دوسری اقوام کو اسلام پر ہنسنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ

ہدایت عطا فرمائے، بہر حال اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ وہ اپنے مدار سے اوجھڑے اور نہ ہو، یہ آیت زمین کی گردش کے متعلق نہیں ہے اور نہ زمین کے سکون کو منظور ہے۔

دنیا اور آخرت میں انسان کی ہدایت کے انتظامات

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور راستوں میں نشانیاں بنائیں اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کرتے ہیں۔

راستوں میں نشانیاں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام راستے ایک جیسے سیدھے اور سہل ہوں اور پوری زمین کو ایک ہموار میدان نہیں بنایا بلکہ کبھی اونچے اور کبھی نیچے کی پگھڑیاں ہیں، مختلف طرح کے چھوٹے بڑے پہاڑوں کا سلسلہ ہے، کبھی دریا ہیں کبھی میدان ہیں، کبھی چٹانیں ہیں اور کبھی آبشار ہیں، اور یہ سب اس لیے ہیں کہ جنہیں راستوں اور مقامات کی نشانیاں متعین کرنے میں آسانی ہو۔ برطانیہ میں تمام مکان ایک ہی ڈیزائن اور ایک طرح کے قطار در قطار بنے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی صاف نہیں چلے جاتے اور اس کو مکان نمبر بھول جائے تو وہ مطلوب مکان تک نہیں پہنچ سکتا، میرے ساتھ خود ایک مرتبہ برٹل میں یہ واقعہ ہو چکا ہے، فرض اللہ تعالیٰ نے راستوں اور گزرگاہوں میں ایسی قدرتی علامتیں بنائی ہیں جن سے انسان اپنی مطلوب جگہ کی نشانیاں متعین کر سکتا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کرتے ہیں، اس نعمت کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا گزر کسی لائق و درجہ دار کے مکان سے ہو، اس وقت وہ صرف ستاروں سے اپنی منزل کا تعین کرے گا یا سمندری سفر میں انسان کو اس عظیم الشان نعمت کا احساس ہو جائے، کیونکہ وہیں ہر اور کوئی علامت اور نشانی نہیں ہوتی جس سے وہ اپنی منزل کی شناخت کر سکے، سو جہاں راستوں کا تعین کرنے کے لیے اور منزل کی شناخت کے لیے کوئی قدرتی علامت نہیں ہوتی ایسے صحراؤں اور سمندروں میں اللہ تعالیٰ نے مسافروں کی رہنمائی کے لیے آسمان پر ستاروں کا جلال بچھا رکھا ہے اور قدیم زمانے سے لے کر آج تک ان ہی ستاروں کے سارے مسافر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔

یہاں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے ذہنی سفر میں اس کی رہنمائی کے انتظام کر رکھے ہیں، تو وہ اس کے آخرت کی طرف سفر میں اس کی رہنمائی سے کب غافل ہو سکتا ہے، اس سفر آخرت میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے، کتابوں اور صحیفوں کو نازل کیا۔ ہر دور میں مجددین اور نیک انسانوں کو پیدا کیا جو انسانوں کو ہدایت اور نجات کے راستوں سے مطلع کرتے رہتے ہیں اور اس کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور اس کو برائی سے بچھڑ کرتے رہتے ہیں بلکہ خود انسان میں عقل و خرد رکھی جو اس کو برے کاموں سے روکتی ہے، اس کے اندر ضمیر کی طاقت پیدا کی جو اس کو برائی پر ملامت اور سرزنش کرنا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رحم و کرم سے ہماری دنیا اور آخرت کی رہنمائی کے لیے ذرائع اور وسائل مہیا کر دیئے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم خود ان ذرائع اور وسائل سے استفادہ نہ کریں، اور نیکی کے بجائے بدی اور ہدایت کے بجائے گمراہی کو اختیار کر لیں!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو جو (انہی چیزیں) پایدا کرنا ہے کیلئے اس کی مثل ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے، پس کیا تم صحت حاصل نہیں کرتے؟ (احقاف: ۱۷)

اس کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال

اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنی توحید پر اپنی تخلیق سے استدلال فرمایا، احقاف: ۳ میں ذکر فرمایا کہ اس نے انسان کو نطفہ سے پیدا فرمایا اور یہ اس کے وجود اور الوہیت پر قوی دلیل ہے کہ اس نے اپنی ایک بوند سے جیتا جاگتا انسان بنادیا اور اس کو

انہی ذہنی اور جسمانی طاقت عطا کی کہ اس نے مجبوراً کو مسخر کر لیا، پھر انہی: ۵۸-۵۹ میں فرمایا: اس نے چوپایوں کو پیدا کیا جن کے اون میں تمہارے لیے لپاس ہے، جن کے گوشت اور دودھ میں تمہاری غذا ہے، جن کی بیجھوں میں تمہارے لیے سواری ہے اور بار بار ریہے پھر ان کو اتنا حسین بنایا کہ ان کو دیکھنا تمہارے لیے خوشی اور فرحت کا موجب ہے، پھر انہی: ۱۰ میں بیان فرمایا کہ اس نے تمہارے پینے کے لیے اور تمہاری ذراعت کی سیرابی کے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور انہی: ۱۱ میں فرمایا: اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو اور ستاروں کو تمہارے مصالح اور منافع کے لیے مسخر کیا۔ انہی: ۱۲ میں فرمایا: اس نے زمین میں تمہارے لیے گونا گوں اقسام کی مخلوق پیدا کی۔ انہی: ۱۳ میں فرمایا: اس نے سمندر میں تمہاری غذا کے لیے تروتازہ گوشت پیدا کیا اور تمہاری ذہنت کے لیے اس میں انواع و اقسام کے زیورات رکھے، اور انہی: ۱۴ میں فرمایا کہ اس نے سمندر کے پانی میں تمہارے سفر کے لیے کشتیاں اور جہاز بنائے اور اس نے زمین پر پہاڑوں کو بنایا تاکہ وہ اپنی گردش کے دوران اپنے محور سے نہ ہٹ سکے، اس نے راستوں میں مختلف نشانیاں رکھیں تاکہ تمہارے لیے منزل کا تعین آسان ہو اور انہی: ۱۵ میں فرمایا کہ اس نے آسمان پر ستارے بنائے تاکہ ریگستانوں اور سمندر میں دور الہی سفر تمہاری منزل کا سراغ دکھ سکوا!

اب دیکھو یہ اللہ کی حقیقتات ہیں، کیا یہ حقیقتات اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا پانچویں دہلیں، کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں خود بخود وجود میں آگئی ہیں، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ سب چیزیں خود بخود بن گئی ہیں تو وہ بتائے کہ وہ خود کیوں خود بخود وجود میں نہیں آیا! وہ اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تولیدی نظام کا کیوں محتاج تھا جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات ایک اتفاقی حادثہ ہے تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ اتفاقات میں دوام، ربط اور تسلسل نہیں ہوتا پھر کیوں کہ یہ سب کے درخت میں ہمیشہ سبب سے لگتا ہے، آم یا امود کیوں نہیں لگتا اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خداؤں کی مجموعی کوشش کا نتیجہ ہے تو اقل تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کس کلیہ دعویٰ ہے کہ اس کائنات کے بنانے میں اس کا دخل ہے، کیا بے جان، اندھے اور گونگے بت یہ کہتے ہیں، کیا حضرت عیسیٰ اور عیسیٰ نے یہ کہا! کیا گائے اور خیل کا درخت یہ کہتا ہے۔ قرآن مجید کی ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نمود نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ فرمایا: اگر یہ بات ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا تو وہ ہمسوت ہو گیا، پھر نمود تو عبرت ناک موت مر گیا اور خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے!

اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کچھ غیر مرنی تو میں ہیں جنہوں نے لی کر اس کائنات کو بنایا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر اور کتابیں نازل فرمائی کہ اعلان کیا کہ وہ تمام شرکات غیر اس کائنات کو بنانے والے تھے تو انہوں نے اپنے نمائندے بھیج کر اللہ تعالیٰ کے دعویٰ کو رد کر دیا کیوں نہیں کیا انہوں نے اپنی خدائی پر کوئی دلیل کیوں نہیں قائم کی، پھر ہم بغیر کسی برہان اور دلیل کے بلکہ بغیر کسی دعویٰ کے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی غیر کی خدائی یا خدائی میں شرکت کیوں نہیں! انہی: ۱۶ میں فرمایا کہ اس نے زمین میں کئی لوگ شریک ہوں ان میں ضرور اختلاف بھی ہوتا ہے، پھر اس کائنات کے تمام نظام میں یکسانیت کیوں ہے؟

اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید پر ان تمام حقیقتات کو بطور دلیل پیش کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خالق بنانا ہے اس کی کون سی تحقیق ہے اور اس نے کیا بنایا ہے؟

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ ضرور دست بخشنے والا

نہایت رحم فرمائے والا ہے (۱۷: اخیل: ۱۸)

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مجموعہ اور اس کے ساتھ مغفرت کا ارتقا

اس دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہیں، بعض دہریہ ہیں، جو سرے سے اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں، بعض مشرکین ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں لیکن انہوں نے اور بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے۔ بعض حصّہ سونین (گنہگار مسلمان) ہیں جو اخوانِ شیطان یا نفسانی لغزشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں اور بعض اطاعت شعار مسلمان ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت شعار بندوں کو ہی نعمتیں عطا فرماتا ہو اور اپنے منکروں، مشرکوں اور گنہگاروں کو محروم رکھتا ہو، نہ کہ اور اللہ ذات میں جن نعمتوں کا بیان ہے ان میں مومن اور کافر اور مطیع اور عاصی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا گیا انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوئی ہے اگر چند منٹ کے لیے بھی ہوا نہ ملے تو انسان مر جائے، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہوا کو سب سے زیادہ آسان، عام اور ارزاں بنا دیا ہے، فطامیں ہوا کے سمندر رواں دواں ہیں اور ہر شخص کو بغیر کسی کوشش اور اجرت کے سانس لینے کے لیے ہوا میسر ہے، اس کے بعد زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہوئی یہ نسبت کم ہے تو اس کی ارزانی بھی ہوئی یہ نسبت کم ہے۔ اسی حکمت سے بتدریج دو سری نعمتوں کا فیضان ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی غیر فانی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اپنی مغفرت اور رحمت کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ کوئی دہریہ یا مشرک جو ساری عمر انکارِ خدا اور شرک میں زندگی گزارا تاہم اگر مرنے سے پہلے صرف ایک مرتبہ دہریت اور شرک سے تائب ہو کر کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری عمر کے کفار اور شرک کو اس ایک کلمہ کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے اور اس پر اپنی جنت حلال کر دیتا ہے، اسی طرح حرم و دہاو اور نفس پرستی میں ڈوبا ہوا گنہگار انسان جب صدقِ دل سے تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اگر توبہ کے بعد وہ پھر لغزش میں پڑ جائے اور پھر معافی مانگے تو وہ پھر معاف فرمایا جائے، یہ کتنی عظیم نعمت ہے اور کتنی عظیم مغفرت ہے!

نعمتوں کے بعد مغفرت اور رحمت کا اس لیے بھی ذکر فرمایا ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ نعمتوں کا شکر ادا کرے اور نعمتیں جتنی ہوں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور جب اس کی نعمتیں غیر فانی ہیں تو اس کا شکر بھی غیر فانی کرنا چاہیے، اور انسان جتنی وقت میں غیر فانی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا یہ اس کی استطاعت میں ہی نہیں ہے اس لیے ساتھ ہی اپنی مغفرت اور رحمت کا بھی ذکر کیا کہ اگر تم اس کی نعمتوں کا کمال شکر ادا نہ کر سکو تو وہ غفور رحیم ہے، نیز اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بھائے شکر کرنے کے یا شکر کرے یا بھائے اطاعت کرنے کے گناہوں کا مرتکب ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے باریک نہ ہو، وہ صدقِ نیت سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے گا نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ مزید نعمتوں اور انعامات سے بھی نوازے گا۔

اس آیت کی مزید تفصیل جاننے کے لیے ابراہیم: ۳۳ کی تفسیر کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو (۱۸: اخیل: ۱۸)

کافروں کو ان کے کفر کے باوجود نعمتیں عطا فرمانے کی توجیہ

اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو اپنے ظاہری کفر کے علاوہ اپنے باطن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں چھپاتے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تمہارے ظاہری کفر کو بھی جانتا ہے اور باطنی

سازشوں سے بھی باخبر ہے۔ اس آیت کا دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دہریوں اور مشرکوں اور تافریقوں پر جو مسلسل نصوتوں کی بارش فرما رہا ہے اس سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے کفر اور ان کی سرکشی کا علم نہیں ہے، وہ ظاہر اور مجھبی ہوئی ہر بات کا جاننے والا ہے، اور ظلم اور سرکشی سے بلو جو اس کا حق میں جلا فرما سرکشوں اور ظالموں کے حق میں استدرراج ہے اور ان کو دھمیل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے کسی بندہ کو دنیا ملے نہ آخرت، ان ظالموں نے اپنے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے اپنی آخرت تو خود ضائع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کم از کم یہ لوگ دنیا سے تو محروم نہ ہوں، اور اس میں مسلمانوں کے لیے یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ کے اوصاف اور اس کے اخلاق ایسے ہیں کہ وہ منکروں اور منافقوں کو بھی نوازتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں اور اللہ کے اخلاق سے متعلق ہو جائیں، اور اس آیت کا تیسرا عمل یہ ہے کہ کفار جنہوں کی بے جا پکارت کرتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں حالانکہ وہ صحت بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ان کو کسی چیز کے ظاہر کا علم ہے نہ باطن کا جبکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس سے ظاہر اور باطن کی کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی!

اللہ تعالیٰ کا فرشلو ہے: اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں ○ وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے ○ (احق: ۲۱-۲۰)

جنوں کے خدا اور مسافر کسی ہونے کا پتلا

ملاحظہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بکثرت تخلیقات ذکر فرمائی جن میں اور ان تخلیقات سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا تھا، مشرکین کہ چتر کی بے جاں صورتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان صورتوں کو اس جہنم کا پیداکرنے والے، پالنے والا اور خدا مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے ان کی سفارش کریں گے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام باتوں کا رد فرمایا ہے۔

پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ بھت کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور خدا مخلوق نہیں ہوتا بلکہ وہ ساری کائنات کا خالق ہوتا ہے۔ پھر فرمایا: وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور خدا زندہ ہوتا ہے مردہ نہیں ہوتا، اس کے بعد فرمایا: اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بھت قیامت کے دن ان کی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ نے بتلایا یہ سفارش کیا کریں گے، یہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب ہوگی، ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ امام رازی اور علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنہوں کو اٹھائے گا ان کے ساتھ ارواح ہوں گی اور ان کے شیاطین ہوں گے، پھر ان سب کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هِيَ تَفْسِيرُ جُوسِيدَ مودودی نے کی

ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ۔ الآیہ۔ اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے الخ۔ اس سے مراد بھت ہیں، مقام قدیم اور مسند مفسرین نے والذین یدعون من دون اللہ کی تفسیر جنہوں کے ساتھ کی ہے لیکن اس کے برخلاف سید ابوالاعلیٰ مودودی مفتی ۱۹۹۹ء سے اس کی تفسیر انبیاء اور اولیاء کے ساتھ کی ہے اور جو لوگ انبیاء اور اولیاء کو پکارتے ہیں انہوں نے اس پکارت کو عبادت قرار دیا ہے، وہ گھٹے ہیں:

یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بتوں کی ترویج کی جا رہی ہے وہ فرشتے یا جن یا شیاطین یا لکڑی اور چتر کی صورتیں نہیں ہیں بلکہ اس صلب تصور میں اس لیے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں، ان پر اموات عیسو

احباب کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور لکڑی چٹری صورتوں کے معاملہ میں بحث بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے اس لیے ما یسعون ایمان یہ عیسوں کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں۔ اسلاماء اس آیت میں الذین بعد عون من دون اللہ سے مراد وہ انبیاء و اولیاء و شہداء صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کو عقل و عقیدہ میں داتہ مشکل کشا فرما دے، غریب نواز، مخمس جلیج اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حالت روحانی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ عرب میں اس نوعیت کے معبود نہیں پائے جاتے تھے تو ہم عرض کریں گے کہ یہ جاہلیت عرب کی تاریخ سے اس کی بنا واقعیت کا ثبوت ہے۔ کون بڑا کاٹھا نہیں جانتا ہے کہ عرب کے متحد قبائل ربیعہ، کلب، تغلب، قطیفہ، کنانہ، حارث، کعب، کندہ، خیومہ میں کثرت سے یہی لٹائی اور سو دی پائے جاتے تھے اور یہ دونوں مذاہب بری طرح انبیاء و اولیاء اور شہداء کی پرستش سے آلود تھے، پھر مشرکین عرب کے اکثر نہیں جو امت سے معبودہ گزرے ہوئے انسان ہی تھے، جنہیں بعد کی نسلوں نے خدا بنا لیا تھا۔ بخاری میں لیکن عباس کی روایت ہے کہ وہ سوانح، یغوث، یعوق، نسر یہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنا بیٹھے، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اسلاف اور ناکہ دونوں انسان تھے اسی طرح کی روایات لات، منات اور عزنی کے بارے میں بھی موجود ہیں اور مشرکین کا یہ عقیدہ بھی روایات میں آیا ہے کہ لات اور نزی اللہ کے ایسے پیارے تھے کہ اللہ میاں جائزالات کے بل پر اور گری عزنی کے بل پر سر کرتے تھے۔ سب حوالہ و تعالیٰ عنما یصفون۔ (تفہیم القرآن ج ۳ ص ۵۳۲-۵۳۳ مطبوعہ لاہور ۱۳۴۳ھ)

سید مودودی کی تفسیر پر بحث و نظر

سید ابو الاعلیٰ مودودی نے جو اولین مدعوں میں دون ائمہ کا صدق انبیاء، اولیاء و شہداء اور صالحین کو قرار دیا یہ خاص تفسیر یا رائے ہے، قدیم اور مستند فقہاء کے خلاف ہے، پہلے ہم مستند فقہاء کے حوالہ جات کے ساتھ والذہن مدعوں میں دون ائمہ کا حتمی اور اس کا صحیح صدق بیان کریں گے اور اس حوالہ سے سمجھ لیں کہ انبیاء عظیم اسلام اور اولیاء کرام کی وفات کے بعد ان سے مدد طلب کرنے کا جو ازمان بیان کریں گے اور اس سلسلہ میں محققین علماء کرام اور خصوصاً سید ابو الاعلیٰ مودودی کے مسلم بزرگوں کی تصریحات نقل کریں گے اور مشکل کشا اور فریاد رس ایسے الفاظ کا جو ت بھی ان ہی کے مسلم بزرگوں کے حوالوں سے بیان کریں گے۔ فسقول و مسائل فی حق و بدلاستہدائہ قبلہ بق۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن بَدْعٍ مُّضَاعٍ ۚ

[illegible]

اور شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۷۳ھ لکھے ہیں:

اور جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی مخلوق ہیں۔

اور سید محمود آلوی متوفی ۱۷۷۰ھ اس آیت میں والدین سے عون من دون اللہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

والله الذي تعبدونهم ابها الكفار۔
اور وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو اے کفار!

(روح الطائی، ج ۳، ص ۷۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۷ھ)

دراصل سید مودودی نے اس آیت میں بدعنوان کا حق بنکارتے ہیں اس لیے کیا ہے کہ اس آیت کو ان مسئلوں پر

چسپاں کرکیں جو اپنی سمات میں انبیاء عظیم السلام اور اولیاء کرام کو نکالتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس آیت کا معنی عبادت کرتے تو پھر وہ اس آیت کو مسلمانوں پر چسپاں نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ انبیاء عظیم السلام اور اولیاء کرام کی سرِ حال عبادت نہیں کرتے۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَمَا صَدَّقَ امْتِصَامُ اور عبت ہیں، انبیاء اور اولیاء نہیں!

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے لکھا ہے کہ یہاں خاص طور پر جن بتوں کی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ لکڑی یا پتھر کی معبود ہیں بلکہ اسبابِ قیور ہیں، لکڑی اور پتھر کی معبودوں کے مسئلہ میں بحث بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے ماہِ بشعرون ایساں بہشعرون کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں، اب لا محالہ اس آیت میں اللہ سے بدعون من دون اللہ سے مراد وہ انبیاء اولیاء و صلحا ہیں اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں۔

اس پر دیکھئے قدم اور مستند مفسرین نے اللہ سے بدعون من دون اللہ سے مراد کس کو لیا ہے!

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۲۰ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے: اور تمہارے وہ بت جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اے لوگو یہ معبود کی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے یہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، پس جو خود بخود ہوا ہو، اور اپنے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کا مالک نہ ہو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے۔

اور اصوات غیبراہیاء و ماہِ بشعرون ایساں بہشعرون کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

قلوہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بت جن کی اللہ کی چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہے، مراد ہیں ان میں روحمیں نہیں ہیں اور یہ اپنی پرستش کرنے والوں کے لیے کسی ضرر اور نفع کے مالک نہیں ہیں۔ (جامع البیہین ۷ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

امام عبدالرحمن بن محمد بن ابوالریس رازی ابن ابی حاتم حنفی ۳۳۲ھ لکھتے ہیں:

قلوہ نے کہا یہ بت جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے مراد ہیں ان میں روحمیں نہیں ہیں، الخ۔

(تفسیر لیسام ابن ابی حاتم رقم القلہ بیروت ۱۳۵۹ھ مطبوعہ مکتبہ زہرا معینی کٹر کریم ۱۳۵۹ھ)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد حوزی حنبلی حنفی ۱۲۵۳ھ لکھتے ہیں:

اصوات غیبراہیاء اس سے مراد امثال (بت) ہیں، فرمائے کہا اموات کا معنی یہاں پر ہے ان میں روح نہیں ہے۔

انفخ نے کہا غیبراہیاء، اصوات کی ناکید ہے، اور ماہِ بشعرون ایساں بہشعرون کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اس میں دو قول ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس سے مراد امثال (بت) ہیں، ان کو آدمیوں کے بھنے سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حشر میں امثال کو بھی اٹھانے کا حق کے ساتھ روحمیں ہوں گی اور ان کے ساتھ ان کے شیاطین ہوں گے، اور وہ کفار کی عبادت سے بیزاری کا کلمہ نہ کریں گے، پھر شیاطین کو اور ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔

(۲) مقابل نے کہا ماہِ بشعرون سے مراد کفار ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔

(ازاد المسیرج ۳ ص ۳۸ ۳۹ ۴۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۵۱ھ)

امام محمد بن محمد بن عمر رازی شافعی حنفی ۳۴۰ھ لکھتے ہیں:

تبہان القرآن

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہنام (بجوں) کی کئی صفات ذکر فرمائی ہیں: (۱) اللہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے اور خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ (۲) اللہ مژدہ ہیں زندہ نہیں ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ حقیقت میں موجود ہوتے تو زندہ ہوتے مژدہ نہ ہوتے حالانکہ ان اہنام (بجوں) کا مسئلہ اس کے برعکس ہے۔ (۳) وہ مایسحون ایمان بہ عیون و مایسحون کی تعبیر اہنام کی طرف لونی ہے یعنی یہ بحث نہیں جاننے کہ ان کو کس وقت اٹھایا جائے گا۔

(تفسیر کبرج ۷ ص ۳۴-۳۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی قرطبہ متوفی ۳۷۸ھ لکھتے ہیں:

اموات علیہم اوصیاء سے مراد اہنام (بجے) ہیں ان میں دو حصے نہیں ہیں اور نہ وہ مٹتے اور نہ بگھٹتے ہیں، یعنی وہ جمادات ہیں سو تم کیسے ان کی مخلوق کرتے ہو جبکہ تم زندہ ہونے کی بنا پر ان سے افضل ہو۔ وہ مایسحون اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بحث نہیں جاننے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا ان کو آدمیوں کے مٹنے سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ عقل اور علم رکھتے ہیں اور اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے تو ان کے عقیدہ کے اعتبار سے ان سے خطاب فرمایا۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن ان بجوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کی دو حصے ہوں گی اور وہ کافروں کی مخلوق سے بیزاری کا اعلان کریں گے اور وہ انہیں یہ بحث جانویں یہ نہیں جاننے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔

(الجامع لاحکام القرآن ۲۲ ج ۸۶-۸۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی دمشق متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ یہ اہنام (بجے) جن کی کفار اللہ کے سوا مخلوق کرتے ہیں کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

أَتَعْبُدُونَ مَا تَشْعُبُونَ - (الزمر: ۲۵)

کیا تم ان بجوں کی مخلوق کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

شیخ محمد بن علی بن محمد شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے یہ بیان شروع کیا کہ اہنام کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے عاجز ہیں تو وہ مخلوق کے کس طرح متحق ہو سکتے ہیں۔ اموات علیہم اوصیاء: یعنی یہ اہنام مژدہ اجسام ہیں اور وہ مایسحون ایمان بہ عیون کی تعبیر میں لکھتے ہیں انہیں ہے جان بجوں کو یہ نہیں ہے کہ جو کفار ان کی مخلوق کرتے ہیں ان کو کب اٹھایا جائے گا۔

(فتح اللہ برج ۳ ص ۳۲۱-۳۲۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ تمام عقیدہ اور قدیم منسکین نے والذین یدعون من دون اللہ کا مصداق بجوں کو قرار دیا ہے اور سید ابوالاعلیٰ مودودی نے جو اس کا مصداق انبیاء اولیاء و مشدع اور صالحین کو قرار دیا ہے ان کی منقوض رائے ہے۔

حضرت عبداللہ بن مرزوقی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خواص چار ترین مخلوق ہیں: جو آیات کافروں کے مخلق نازل ہوتی ہیں وہ ان کو مشن پر چلائی کرتے ہیں۔ (صحیح بخاری کتاب استنباط المسائل ص ۱۱۱۱ فصل الخوارج)

اور سید ابوالاعلیٰ مودودی نے جو آیت بجوں کے مخلق نازل ہوئی ہے اس کو انبیاء اولیاء و مشدع اور صالحین پر منطبق کیا ہے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون ۵۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هُمْ شَرُّ مَلَائِكَةٍ يُدْعَوْنَ لِشَرِّهِمْ أَجْمَعِينَ
 سید ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھا ہے کہ لکڑی اور پتھر کی صورتوں کے معاملہ میں بحث بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ہم متحدہ مشرکین کے حواشیوں سے لکھ چکے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تجوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ان میں روح ڈالی جائے گی اور وہ ان کافروں سے بیزار رہی گا خدا کریں گے جو ان کی عبادت کرتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر سید مودودی کی تفسیر پر بحال مقدم ہے، نیز انہوں نے لکھا ہے کہ وصایا مشرکین ایمان بہ معشون کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں، سید ابو الاعلیٰ مودودی کی یہ دلیل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ مشرکین نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں: ایک یہ ہے کہ وصایا مشرکین کی خمیر بھجوں کی طرف لوتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: تجوں کے لیے ذوقی و عقلی کا سینہ استعمال فرمایا ہے کیونکہ کفار ان کے لیے علم، عقل اور شجاعت کرنے کا عقیدہ رکھتے تھے اور سنی یہ ہے کہ تجوں کو شعور نہیں ہے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ وصایا مشرکین کی خمیر بھجوں کی طرف لوتی ہے اور بہ معشون کی خمیر کفار کی طرف لوتی ہے اور سنی یہ ہے کہ یہ بت نہیں جانتے کہ کافروں کو کب اٹھایا جائے گا اس لیے یہ الفاظ خارج از بحث نہیں ہیں۔

نیز مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ عرب کے متحد قبائل ربیعہ، کلب، تغلب وغیرہ میں کثرت سے عیسائی اور یہودی پائے جاتے تھے اور یہ دونوں مذہب بری طرح انبیاء اولیاء اور شداء کی پرستش سے آلودہ تھے۔ یہ استدلال بھی باطل ہے کیونکہ جن قبائل کا مودودی صاحب نے ذکر کیا ہے یہ مدینہ اور اس کے مضافات میں تھے اور سورتہ النحل مکی ہے اور اس میں مکہ کے مشرکین سے خطاب ہے، مودود صاحب کی اعتقادی خرابیوں پر مدنی سورتوں میں خطاب کیا گیا ہے۔

نیز مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ پھر مشرکین عرب کے اکثر نہیں تو بت سے معبودہ گزرے ہوئے انسان ہی تھے جنہیں بعد کی نسلوں نے خدا بنایا تھا۔ بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ سواح، یثرب، یثرب، یثرب، یثرب سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنائے تھے۔ یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ مشرکین نے صالحین کی فرضی صورتیں اور صورتیں بنائی تھیں، وہ ان صالحین کی پرستش اور عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ان فرضی صورتوں اور صورتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان فرضی صورتوں اور بھجوں کا ان نیک بندوں سے کوئی تعلق نہ تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عود علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

أَتَدْعُونَ بِلُوطٍ وَإِسْمَاعِيلَ سَمِعْتُمُوهُمَا
 أَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطٰنٍ
 کیا تم مجھ سے ان ناموں کے متعلق بھڑکتے ہو جو تم نے اور تمہارے پاپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ (الاعراف: ۷۱)

اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
 إِنَّ هَٰؤُلَاءِ أَسْمَاءُ سَمِعْتُمُوهُمَا
 وَأَبْنَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطٰنٍ
 یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے پاپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں کی وہ صرف گمان کی اور اپنی عقلی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ (تہجم: ۲۳)

علامہ سید محمود آلوسی حنفیؒ ص ۷۷ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

کفار نے جن اہتمام کا نام خدا رکھا ہے یہ محض اسلام ہیں، ان کا کوئی مسیح نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِلَّا اَسْمَاءُ** (یوسف: ۱۰۰) تم اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہو وہ صرف اسماء ہیں۔

(روح الباقی ج ۷ ص ۸۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

اس لیے مودودی صاحب کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ صالحین کی عبادت کرتے تھے بلکہ وہ ظالموں کی عبادت کرتے تھے جن کا کوئی نام والا نہ تھا۔

مشرکین صالحین کی عبادت کرتے تھے اس پر مزید استدلال کرتے ہوئے سید مودودی صاحب اس سیاق میں لکھتے ہیں کہ یہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بُت بنائے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اساف اور نائکہ دونوں انسان تھے۔

حیرت ہے کہ سید مودودی نے بچوں کو صالحین قرار دینے کے فوراً شروع میں اساف اور نائکہ کا بھی ذکر کر دیا حالانکہ یہ صلح انسان نہ تھے بلکہ بدکار انسان تھے اساف اور نائکہ کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث نمبر ۱۷۳۱ ہے اس کی شرح میں قاضی عیاض بن موسیٰ اندلسی متوفی ۵۴۳ھ اور ان کے حوالے سے دیگر شارحین اساف اور نائکہ کے حلقہ لکھتے ہیں:

مرد کا نام اساف بن خثو تھا اور عورت کا نام نائکہ بنت زئب تھا ان دونوں کا تعلق قبیلہ جرهم سے تھا ان دونوں نے کعب کے اندر زنا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو سح کر کے چتر بنادیا اور ان دونوں چتروں کو کعب میں نصب کر دیا، ایک ایک قول یہ ہے کہ ان کو مقادار مردہ پر نصب کر دیا گیا تاکہ لوگ حیرت بخیز اور صحت حاصل کریں، پھر قصی نے ان کو وہاں سے نکالا اور ایک چتر کو کعب میں نصب کیا اور ایک کو زمزم کے پاس ایک قول ہے کہ دونوں کو زمزم کے پاس نصب کیا اور ان چتروں کے پاس قربانی کرنے اور ان کی عبادت کا حکم دیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی قربان چتروں کو توڑ ڈالا۔

(اکمل المصابیح ج ۳ ص ۳۵۵، المغنی ج ۳ ص ۳۸۵، المسلم مع شرح الخواص ج ۵ ص ۹۷، اکمل المصابیح ج ۳ ص ۳۳۸) ان دو نکل سے معلوم ہو گیا کہ مشرکین مکہ انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ صرف ان ناموں کی عبادت کرتے تھے جن کی انہوں نے فرضی سورتیاں بنا رکھی تھیں اور ناموں کا کوئی مسیح نہیں تھا اور وہ ان بدکار انسانوں کی عبادت کرتے تھے جن کو سح کر کے اللہ تعالیٰ نے چتر بنادیا تھا۔

انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کی حیات کا ثبوت

سید مودودی لکھتے ہیں: اب لا کلام اس آیت میں **الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ** سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور وہ سرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کو عقل متعین داتا مشکل کشا فریاد رس، غریب نواز، مہربان بخش اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔

سید مودودی صاحب کا شہداء کو اصوات عیو احیاء میں شامل کرنا صراحۃً قرآن عظیم کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ شہداء کے حلقہ فرماتا ہے:

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَئِن كُنْتُمْ لَشَاكِرُونَ

(البقرہ: ۱۵۴)

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان
(بھی) امت کو جگہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو
(آل عمران: ۱۶۹) رزق دیا جاتا ہے۔

اور انبیاء علیہم السلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں کیونکہ جن کی صرف موت ہی تکمیل اللہ ہے جب وہ زندہ ہیں تو جن
کی موت اور حیات دونوں ہی تکمیل اللہ ہے تو وہ تو بطریق اولیٰ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
قُلْ يٰۤاَيُّهَا صَاحِبُوۡ الدِّیْنِ وَتُحْسِنُوۡا وَتُحْسِنُوۡا
وَمَعَالِیۡکُمُ الْخٰیۡرَ (الانعام: ۱۱۲) اور موت سب اللہ ہی کے لیے ہے۔
اور خصوصیت کے ساتھ قبریں انبیاء علیہم السلام کی حیات پر یہ حدیث دلیل ہے:

اوس بن اوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے دونوں میں سب سے افضل جو کا
دن ہے، اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن صور پھونکا جائے گا اسی دن لوگ بے
ہوش ہوں گے، تم اس دن مجھ پر بھڑکے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا: آپ پر ہمارا
درود کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا! آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے زمین پر انبیاء کے جسم کو کھانا
حرام فرمادیا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۵۰۳۷ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۱۴۳۶۸۵۰)
حافظ ابن کثیر شافعی اور مفتی محمد شفیع بریلوی نے انبیاء علیہم السلام کی حیات کی تصریح کی ہے۔

حافظ ابو الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر ستونی ص ۷۷ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں علمبرداروں اور گناہ گاروں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جب ان سے خطا اور گناہ ہو جائے تو وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آکر استغفار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ
درخواست کریں کہ آپ بھی ان کے لیے اللہ سے درخواست کریں اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول
فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وہ ضرور اللہ کو مست توبہ قبول کرنے والا اور مست مہربان پائیں گے۔ مفسرین کی ایک
جماعت نے ذکر کیا ہے کہ ان میں الشیخ ابو منصور العیاض بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں عیسیٰ کی یہ مشہور
حکایت لکھی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی نے آکر کہا: السلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے
اللہ عزوجل کا یہ ارشاد سنا ہے: تَوَلَّوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْکُمْ۔ (آلایہ۔ اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اور اپنے
گناہ پر اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں آپ سے شفاعت طلب کرنے والا ہوں، پھر اس نے دو شعر
پڑھے:

اے وہ جو زمین کے مدفونین میں سب سے بھرپور
جن کی خوشبو سے زمین اور نیلے خوشبودار ہو گئے
میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ ساکن ہیں
اسی میں حضور ہے اس میں حکومت ہے اور لغصہ کرم ہے

پھر وہ اعرابی چلا گیا عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر نیند غالب آگئی، میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
زیارت کی اور آپ نے فرمایا: اے عیسیٰ! اس اعرابی کے پاس جا کر اس کو خوشخبری دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی

ہے۔ (تقریباً ۵۸۹ء تا ۵۹۵ء) حکام القرآن ج ۵ ص ۳۵۵ اور المجلد ج ۳ ص ۳۳۳ مدارک المتحرر علی ہاشم القادری ج ۳ ص ۳۹۹
مفتی محمد شفیع ستونی ۹۹۷ھ لکھتے ہیں:

یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ حاضرین کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو
مخلص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لیے عام مغفرت کریں اس کی مغفرت
ضرور ہو جائے گی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیوی حیات کے زمانہ میں ہو سکتی تھی
اسی طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری دہائی گئی ہے اس کے بعد مفتی صاحب نے بھی حسی کی مذکورہ حد روایت بیان
کی۔ (اصناف القرآن ج ۳ ص ۳۵۵-۳۵۶ مطبوعہ ادارہ طحطاوی کراچی)

ان آیات، احادیث اور ایسے علماء کی تصریحات سے جن کی شہادت سید مودودی کے نزدیک بھی مسلم ہے یہ ثابت
ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام اور شہداء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ اپنے اولیاء کرام اور صالحین سودہ بھی اپنی قبروں میں
برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو قبروں میں ثواب ہو تا ہے بلکہ برزخی حیات کے ساتھ تو کفار بھی
قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو قبروں میں عذاب ہو تا ہے، اگر برزخی حیات نہ ملتی جائے تو عذاب قبر اور
ثواب قبر کا کوئی معنی ہی نہیں ہے اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ انبیاء، شہداء، اولیاء اور صالحین کو اموات غیر اصحاب کا
مصدق قرار دینا غلط ہے، اموات غیر اصحاب کا مصداق صرف حیات جن میں حیات کی کوئی رقی نہیں ہے۔
غوث اعظم اور غوث الثقلین ایسے القاب کا ثبوت

سید مودودی نے اپنے زعم میں الغیبی مدعون میں دونوں القاب کا مصداق انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کو ثابت کر
کے لکھا ہے کہ جن کو عقلی متقدمین داہنہ شکل کشہ فریاد رس، غریب نواز، مخمس بخش اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حالات
روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔

گویا کسی صالح انسان کو داہنہ شکل کشا اور فریاد رس وغیرہ کہنا اس قیمت کی رو سے ممنوع اور ناجائز ہے، ہم ان القاب
میں سے صرف فریاد رس کے متعلق مشکوک رہے اور فریاد رس کو عقلی میں غوث کہتے ہیں اور سید مودودی کے مسلم بزرگوں
نے حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کو غوث اعظم اور غوث الثقلین کہا ہے۔
شیخ اسماعیل دہلوی ستونی ۹۹۷ھ لکھتے ہیں:

بے شک طالب جب معرفت ذات کے مقام پر پہنچتے ہیں اور سلوک متعارف کو ختم کر لیتے ہیں تو جانتے ہیں کہ ہم بھی
حضرت غوث اعظم اور حضرت خواجہ بزرگ نائب رسول اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت قطب الاقطاب
حضرت خواجہ بختیار کاکی اور پیشوائے شریعت و طریقت، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند اور حضرت امام ربانی قوم ربانی
حضرت شیخ احمد ہمدانی و غیرہم قدس اللہ اسرارہما معین جیسے بڑے اولیاء اللہ کے ہم پیمان اور ہم مقام ہو گئے۔

(مرآۃ مستقیمہ تہذیبی ص ۳۲۷ مرآۃ مستقیمہ (۱) زندہ ص ۲۲۵)

اس عبارت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو غوث اعظم کہا ہے۔
نیز شیخ اسماعیل دہلوی سید احمد ربانی کی روحانی تربیت کے متعلق لکھتے ہیں:

جناب حضرت غوث الثقلین اور جناب حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند کی روح مقدس آپ کے متوجہ حال ہوئیں
اور قریباً عرصہ ایک ماہ تک آپ کے حق میں ہر دو روح مقدس کے مابین فی الجملہ تنازع رہا کیونکہ ہر ایک ان دونوں عالی مقام

اناموں میں سے اس امر کا غرض تھا کہ آپ کو تنگ اپنی طرف جذب کر لے تاکہ تاجرانہ کارنامہ کرنے اور شرکت پر صلح کے واقعہ ہونے کے بعد ایک دن ہر دو مقدس رو میں آپ پر جلوہ گر ہوئیں اور تقریباً ایک ہر کے عرصہ تک وہ دونوں امام آپ کے نفس نہیں پر توجہ قوی اور بہت زور اٹھاتے رہے، پس اسی ایک ہر میں ہر دو طریقہ کی نسبت آپ کو نصیب ہوئی۔

(صراط مستقیم، اردو، ص ۲۸۳، مکتوبہ لاہور، صراط مستقیم فارسی، ص ۲۹۶، طبع لاہور)

ان عبارات میں حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کو غوث اعظم اور غوث الثقلین کہا ہے یعنی سب سے بڑے فریاد رس اور جن و انس کے فریاد رس، نیز دوسرے اقتباس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت غوث اعظم اور خواجہ بہاء الدین جو اولیاء اور صالحین امت میں سے ہیں نہ صرف زندہ ہیں بلکہ وہ مسلمانوں کی تعمیر، تزکیہ اور ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے سید احمد بریلوی پر اپنی توجہ ڈالی اور ان کو اپنی نسبت سے مشرف فرمایا، اور یہ سب امور سید ابوالاعلیٰ مودودی کے خلاف ہیں، ہم نے لکھا تھا کہ یہ لکھنے والے سید مودودی کے مسلم بزرگ ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

شلہ عبدالعزیز اور شیخ اسماعیل دہلوی کا سید مودودی کے نزدیک حجت ہونا

سید ابوالاعلیٰ مودودی، شیخ اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلوی کے حقائق لکھتے ہیں:

میں وہ ہے کہ شلہ ولی اللہ صاحب کی وفات پر پوری نصف صدی بھی نہ گزری تھی کہ ہندوستان میں ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی جس کا نصب العین وہی تھا جو شلہ صاحب نگاہوں کے سامنے روشن کر کے رکھ گئے تھے۔ سید صاحب کے خطوط اور ملفوظات اور شلہ اسماعیل شہید کی منصب امت، مہمات، تقویۃ الایمان اور دوسری تحریریں دیکھنے والوں کو جس جگہ وہی شلہ ولی اللہ صاحب کی زبان بولتی نظر آتی ہے۔ شلہ صاحب نے عملاً جو کچھ کیلئے تھا کہ حدیث اور قرآن کی تعلیم اور اپنی شخصیت کی تائید سے صحیح انجیل اور صلح لوگوں کی ایک کثیر تعداد پیدا کر دی، پھر ان کے چاروں صاحبزادوں نے، خصوصاً شلہ عبدالعزیز صاحب نے اس حلقہ کو بہت زیادہ وسیع کیا یہ میل تک کہ ہزار ہائے آدمی ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیل گئے جن کے اندر شلہ صاحب کے خیالات نفوذ کیے ہوئے تھے، جن کے دماغوں میں اسلام کی صحیح تصویر آچکی تھی اور جو اپنے علم و فضل اور اپنی عمدہ ہیرت کی وجہ سے علم لوگوں میں شلہ صاحب اور ان کے حلقے کا اثر قائم ہونے کا ذریعہ بن گئے تھے۔ اس چیز نے اس تحریک کے لیے گواہ زمین تیار کر دی جو پھر شلہ صاحب ہی کے حلقے سے، بلکہ یوں کہنے کے ان کے گھر سے نکلنے والی تھی۔

(تجدید و احیاء دین، ص ۳۵۰-۳۵۱، مکتوبہ لاہور، ۱۹۵۵ء)

بحر حال سید ابوالاعلیٰ مودودی کے مسلم بزرگ شلہ اسماعیل کی تحریر سے ثابت ہو گیا کہ اولیاء اللہ زندہ ہوتے ہیں اور اس جہان میں تعارف بھی کرتے ہیں جیسا کہ حضرت غوث اعظم اور خواجہ بہاء الدین رحمہما اللہ نے سید احمد بریلوی پر تعارف فرمایا اور ان کو اپنی نسبتوں سے نوازا۔

انبیاء علیہم السلام سے حاجت روائی

اس بحث کو مکمل کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی واضح کر دیں کہ سید مودودی نے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء

لہ سید صاحب ۳۳۹ء ۱۸۶۷ء میں یہ ۱۲۰۶ء اور ۳۳۶ء ۱۸۴۱ء میں شہادت پائی۔ شلہ اسماعیل صاحب ۳۳۵ء ۱۸۶۹ء میں یہ

ہوئے ۳۳۶ء ۱۸۶۳ء میں شہادت پائی۔ تخریبی تحریک کی بنیاد سید صاحب کے سن ۱۸۶۰ء کے ٹکے سے ہوئی۔

بزرگ اعلیٰ تھی۔ ۲۵ ستمبر ۱۲۰۶ء واپس دیں ص ۱۲۳-۱۲۴، مکتوبہ لاہور، ۱۹۵۵ء)

کرام سے حاجت روائی کو اس آیت کے تحت کافروں کا فعل قرار دیا ہے، ہم یہ بتانا چاہے ہیں کہ احادیث مجھ سے ثابت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور خلافت میں صحابہ اور تابعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجت روائی کی ہے لہذا انبیاء علیہم السلام سے حاجت روائی کرنا صحابہ اور تابعین کی سنت اور ان کی اقتداء ہے، کافروں اور مشرکوں کا فعل نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست کرنا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک سال قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن عمار رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضر ہوئے اور عرض کیا: اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے۔

حافظ ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مالک الدار، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وزیر خوراک تھے، کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں (ایک بار) لوگوں پر قحط آیا، ایک شخص (حضرت بلال بن عمار رضی اللہ عنہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ وہ قحط سے ہلاک ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: عمر کے پاس جاؤ، ان کو سلام کو اور یہ خبر دو کہ تم پر حقہ بارش ہوگی، اور ان سے کو تم پر سو جو بوجہ لازم ہے، تم پر سو جو بوجہ لازم ہے، پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو یہ خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہلائے اللہ! میں صرف اسی چیز کو ترک کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوں۔

(مصنفین ابی شیبہ ج ۳ ص ۶۲۲، ابوداؤد الترمذی ج ۵ ص ۳۷۱، ترمذی ابی داؤد ج ۲ ص ۳۸۹-۳۹۰)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۴۰۰-۴۰۱، طبع دار)

حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست کرنا

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کسی کام سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اور نہ اس کے کام کی طرف دھیان دیتے تھے۔ ایک دن اس شخص کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی، اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے اس بات کی شکایت کی۔ حضرت عثمان نے اس سے کہنا کہ تم وضو خانہ جا کر وضو کرو، پھر صبح میں جاؤ اور وہیں دو رکعت نماز پڑھو، پھر میرے گواہ اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تم میرے نبی، نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری طرف متوجہ ہو، تمہارے گواہوں! میں تم سے آپ کے رب عزوجل کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری حاجت روائی کرے اور اپنی حاجت کا ذکر کرنا پھر میرے پاس آنا حتیٰ کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ وہ شخص گیا اور اس نے حضرت عثمان بن حنیف کے ہاتھ سے مل کر کہا: پھر وہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس گیا۔ وہ بیان نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت عثمان نے اس کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اور پوچھا: تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے اپنا کام ذکر کیا، حضرت عثمان نے اس کا کام کر دیا اور فرمایا: تم نے اس سے پہلے اب تک اپنے کام کا ذکر نہیں کیا تھا اور فرمایا: جب بھی تمہیں کوئی کام ہو تو تم میرے پاس آنا، پھر وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے چلا گیا اور جب اس کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا نفع دے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اب میرے معاملہ میں غور نہیں رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے ان سے میری

جائے۔ انبیاء علیہم السلام کی تعظیم و تکریم کو لوگوں کی حرمت جو میرے دل میں جاگزیں ہے اس کے تقاضے سے میں نے یہ بحث لکھی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ واولیاءہم وعلیٰ امتہ وعلیٰ علماء ملتہم ووشہادۃ دینہم والحمد للمسلمین اجمعین۔

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

تہاڑی عبادت کا کتنی، واحد عبادت کا مستحق ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے

قُلُوبُهُمْ مُّنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿۳۴﴾ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ عجب کر کے دے ہیں ○ یقیناً اللہ ان پر نزول کر جاتا ہے

مَا يَسْرُونَ ۚ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿۳۵﴾

جس کو وہ چھپاتے ہیں اور کچھ ظاہر کرتے ہیں، اچھے ملک وہ عجب کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ○

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ لَكُمْ قَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۶﴾

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہی ○

لِيُحْمَلُوا أَوْ تَرَاهُمْ كَاغَمَلَةٍ ۖ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَمِنْ أَوْتَارِ الَّذِينَ

تاکہ یہ تمہارے دن اپنے دکان پر لگے، مکمل برجہ اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی

يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ الْأَسَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿۳۷﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ

جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، سزاوارہ کیسا برا بوجھ ہے جو اس طرح اٹھا رہے ہیں ○ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے

مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ

(جیسا کہ) ساز میں کہیں نہیں تو اللہ نے ان کی عمارت کو بنیادوں سے

السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۸﴾

اٹھا لیا سوا ان کے (اور) اسے ان پر چھت گر پڑی پھر ان پر دھواں سے عذاب آگیا جہاں انہیں ممکن نہ تھا ○

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِبُهُمْ وَيَقُولُ آيُنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ

پھر وہ ان کو قیامت کے دن (جی) رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں وہ میرے شرکاؤں جن کے مشفق تم

تَشَاقُّونَ فِيهِمْ ۖ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ

بھگوتے تھے، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے آج ساری رسوائی

الْيَوْمَ وَالسَّوَاءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ

اور برائے کافروں پر ہے ۵ ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کو رو میں بغض کرتے ہیں

ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ۚ قَالُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ

تو اس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ امانت شمار کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو پکارا نہیں کرتے تھے

اللَّهُ عَلَيْهِمَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

کیوں نہیں اپنے تک اشر خوب جاننے والا ہے جو تم کیا کرتے تھے ۵ سو اب تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہر جاؤ، ہمیشہ

فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ۖ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا

اس میں دوہرے، سو تکبر کرنے والوں کا کیا برا ٹھکانا ہے ۵ اور متقین سے کہا گیا کہ تمہارے

أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا خَيْرٌ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

رب نے کیا نازل کیا ہے، انہوں نے کہا اچھا (کلام) زمین و گن سے اس دنیا میں نیک کام کیے

حَسَنَةً ۖ وَلَدَارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۖ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۖ جَنَّاتُ

ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور آخرت کا اجر بھی اچھا ہے اور یہ نیک متقین کا گھر کیا ہی اچھا ہے ۵ جن میں وہ

عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا

داخل ہیں گے وہ دائمی جنس ہیں، ان کے نیچے سے دیا جتے ہیں ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے

مَا يَشَاءُونَ ۖ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۚ الَّذِينَ

جس کی وہ خواہش کریں گے، اشر متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے ۵ ان (متقین) کی

تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۚ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا

جب فرشتے رو میں بغض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو تم جنت

الْجَنَّةِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ

میں داخل ہر جاؤ، ان کاموں کی وجہ سے جہنم کہتے تھے ○ وہ انکار اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ

الْمَلِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ مِثْلَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

ان کے پاس فرشتے آجائیں یا آپ کے رب کا خطاب آجائے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا،

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۳۴﴾ فَأَصَابَهُمْ

اللہ نے ان پر (اصل) ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ○ سوان کے کاموں کی برائیاں

سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۵﴾

انہیں پہنچ گئیں امدان کو اس خطاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ○

اللہ تعالیٰ کا رشوا ہے: تیسری عہدیت کا مستحق دو احد عہدیت کا مستحق ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں ○ چنانچہ اللہ ان تجزوں کو جانتا ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ○ (محل: ۳۲-۳۳)

کفار مکہ کے شرک پر اصرار کا سبب

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کی عہدیت کا رد فرمایا اور کافروں کے مذہب کا قوی دلائل سے رد فرمایا اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ کفار مکہ کس وجہ سے توحید کا انکار کرتے تھے اور شرک پر اصرار کرتے تھے اور اس وجہ کا خلاصہ یہ ہے

کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ مذہب نیکوں پر ثواب کے دلائل اور برائیوں پر عذاب کے دلائل سنتے ہیں تو وہ ثواب کے حصول میں رغبت کرتے ہیں اور وہ انکی عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ ان دلائل کو سن کر ان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور

ان دلائل سے نفع حاصل کرتے ہیں اور باطل سے حق کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ نہ انکی عذاب کی وعید سے ڈرتے ہیں اور نہ حصول ثواب کی توقع کرتے ہیں، وہ اس دلیل اور نصیحت کا انکار کرتے ہیں جو ان کے قول کے مخالف ہو اور دوسرے شخص کے قول کو ماننے اور قبول کرنے سے تکبر کرتے

ہیں، سو وہ اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اپنے قول پر ڈنٹے رہتے ہیں۔

تکبر کی مذمت کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا شرک پر اصرار کرنا اور اپنے باطل مذہب پر ڈنٹے رہنا اس وجہ سے نہ تھا کہ اسلام کے خلاف ان کے کچھ شبہات اور مشکلات تھے بلکہ وہ محض باپ و داد کی تقلید کی وجہ سے اور حق کو قبول کرنے سے تکبر کی وجہ سے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تکبر کی مذمت میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک شخص نے کہا ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے

خوبصورت ہوں اس کی جوئی خوبصورت ہو، آپ نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور حمل سے محبت کرتا ہے، تکبر حق کا نشانہ کرنا اور لوگوں کو حقیر مانتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۸۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۳۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۷۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۷۳ ج ۳ ص ۴۳ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۳۳ السنۃ دکن ج ۱ ص ۱۶)

عمودین شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چوخیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا ان کو ہر طرف سے ذلت اور رسوائی گھیرے گی، ان کو دوزخ کے قید خانہ کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے، جس میں ہر طرف اور اوپر سے آگ ہوگی، ان کو دوزخیوں کے جسموں سے نکل ہوئی پیسے اور خون کا آبیروں پڑایا جائے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۴۳۴ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۵۸۸ مسند احمد ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۹۰ مسند احمد ج ۲ ص ۹۷ الادب المفرد رقم الحدیث: ۵۵۵ السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۸۸۰۰)

تکبر کی مغفرت نہ ہونے کی احادیث کی توجیہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تکبر زیادہ سے زیادہ گناہ کبیرہ ہے اور ہر عکب کبیرہ کی توجہ بخش ہو جائے گی علامہ خطابی نے اس کا جواب دیا ہے کہ جس شخص کا خاتمہ ایمان لانے سے تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ تکبر کے ساتھ جنت میں نہیں داخل نہیں ہوگا بلکہ جنت میں داخل سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے تکبر نکل لے گا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَنَزَعْنَا مِنَّا لُفْيَ صُفُوٍّ وَهَمٍّ مِّنْ عَمَلٍ - اور ہم ان کے سینوں میں سے جو کچھ بھی نکھوت ہے اس کو (الاعراف: ۴۳) نکال دیں گے۔

لیکن یہ دونوں جواب بعید ہیں۔ پہلا جواب اس لیے بعید ہے کہ حدیث میں تکبر کا معروف معنی مراد ہے یعنی حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر مانتا ہے اس لیے حدیث کا صحیح عمل یہ ہے کہ وہ تکبر کی سزا پائے بغیر پہلی مرتبہ یا ابتداء جنت میں داخل نہیں ہوگا دوسرا صحیح جواب یہ ہے کہ اگر اس کو سزا دی گئی تو وہ اس سزا کا مستحق ہے اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما کر اس کو سزا نہیں دے گا اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ موعودین کو جنت میں داخل فرمائے گا خواہ ابتداء خواہ بعض ان مرتکبین کو سزا دینے کے بعد جو اس حال میں مرے کہ وہ اپنے کبیرہ گناہوں پر اصرار کر رہے تھے اس کا ایک اور جواب یہ ہے کہ وہ پہلی بار متقین کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور صحیح جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کفار کی طرح دوام اور خلوص کے لیے دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔

امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کی حقیقت

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا اس کا عذاب دنیا میں تھا تو ذلزلوں اور قتل کی صورت میں ہوگا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۲۸ مسند احمد ج ۳ ص ۴۳ حاکم نے کتابیہ حدیث صحیح الاطلاق ہے اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے، تکرر محمل رقم الحدیث: ۳۳۳۵ صحیح ابوالحسن رقم الحدیث: ۳۳۳۵ مسند احمد ج ۳ ص ۴۳ مسند احمد ج ۲ ص ۹۷)

حافظ سیوطی نے اس حدیث کے صحیح ہونے کی گزارش (اشارہ) کی ہے۔

حافظ مزدی متنی ۶۵۶ھ اس حدیث کے حقیقی گھنٹے ہیں:

اس حدیث کی سند میں ایک راوی مسعودی ہے، اس کا نام عبدالرحمن بن عبد اللہ بن عقبہ بن مسعود البزلی الکوفی ہے، اس کی حدیث سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے اور ایک سے زیادہ ائمہ حدیث نے اس پر کلام کیا ہے، عقیلی نے کہا ہے کہ آخر عمر میں اس کا حافظہ خیر ہو گیا تھا اور اس کی حدیث میں اضطراب ہے، امام ابن حبان نے کہا اس کی اس حدیث خطا ط ہیں اور ایک دو سرے سے ممتاز نہیں ہیں اس کی روایت ترک کرنے کی مستحق ہے۔

(مختصر سنن ابوداؤد ج ۵ ص ۵۵۵ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

علامہ عبدالرؤف مندوی شافعی متنی ۳۰۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

آپ نے جو فرمایا ہے میری امت تو اس سے مراد آپ کی وہ امت ہے جو آپ کے دور اور آپ کے قرن میں موجود تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد آپ کی امت اجابت ہو، یعنی سابقہ کنہوں میں اس امت پر خصوصی رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جو فرمایا ہے کہ اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس امت کے جن افراد کو عذاب دیا جائے گا ان کو درد محسوس نہیں ہوگا اور دوزخ کی جلن محسوس نہیں ہوگی کیونکہ جب ان کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو ان پر موت طاری کر دی جائے گی، اور بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اس کے عام اعضاء کو عذاب نہیں ہوگا کیونکہ اعضاء فساد کو عذاب نہیں دیا جائے گا مگر اس جواب میں بلاوجہ تکلف ہے۔

(فیض اللہ بر ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ مکتبہ نزار مصلحی، لاہور، ۱۳۸۸ھ)

امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق حضرت مجدد الف ثانی کا نظریہ ہے

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ اس مسئلہ کے متعلق فرماتے ہیں:

فقیر کے نزدیک دوزخ کا عذاب خواہ موت خواہ دائمی، کفر اور مصلحت کفر کے ساتھ مخصوص ہے چنانچہ اس کی تحقیق آگے آنے کی، اور وہ اہل کبائر جن کے گناہ تو بہ یا شفاعت یا صرف خود احسان کے ساتھ مغفرت میں نہیں آتے یا جن کی کبرہ گناہوں کا کفارہ دنیا کے رنج اور تکلیفوں اور موت کی سکرات اور سختیوں کے ساتھ نہیں ہوا، امید ہے کہ ان کے عذاب میں بعض کو عذاب قبر کے ساتھ کفایت کریں گے۔ اور بعض کو قبر کی تکلیفوں کے علاوہ قیامت کی سختیوں اور بول کے ساتھ کفایت کریں گے، اور ان کے گناہوں میں سے کوئی ایسا گناہ باقی نہ چھوڑیں گے جس کے لیے عذاب دوزخ کی ضرورت پڑے۔ آمین کرے:

وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو علم سے نہ طایان
کے لیے امن ہے۔

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْرُ۔ (پہ: ۱۵۷)

اس مضمون کی سوجھ بوجھ کے لیے نگاہیں اس طرف مرکب ہیں:

واللہ سبحانہ اعلم بحقائق الامور

اور تمام امور کی حقیقت اللہ تعالیٰ بخیر جانتا ہے۔

کلیہا۔

اگر کہیں کفر کے سوا بعض اور برائیوں کی جڑ بھی دوزخ کا کفارہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا ثَقِفَتْ ذَنْبُوْهُ اَنْفَاةُ جَهَنَّمَ

جس نے کسی مومن کو قتل کیا اس کی جڑ آگ جہنم ہے اور

تبیان القرآن

جلد ششم

خَالِدًا فِيهَا۔

وہ اس میں بند رہے گا۔

اور اخبار میں بھی آیا ہے کہ جو شخص ایک نماز فریضہ کو حرام تھا کرے گا۔ اس کو ایک تہہ دونوں میں عذاب دیں گے۔
بہنیں دونوں کا عذاب صرف کفار کے ساتھ مخصوص نہ رہا۔

میں کتابوں کے قتل کا یہ عذاب اس شخص کے لیے ہے جو قتل کو حلال جانے، کیونکہ قتل کو حلال جانے والا کافر ہے،
جیسے کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اور کفر کے سوا اور برائیاں جن کے لیے دونوں کا عذاب آیا ہے۔ وہ بھی صفات کفری آمیزش
سے خالی نہ ہوں گی۔ جیسے کہ اس برائی کو خفیف سمجھا اور اس کے بھلانے کے وقت لاپرواہی کرنا اور شریعت کے امر و نہی کو
خوار سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔

اور حدیث میں آیا ہے:

شفا عسی لاهل الکتاب من امنی۔ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے
لیے ہوگی۔

اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ:

امتی امة مرحومة لا عذاب لہا فی الامت مرحومہ۔ اس کو عذاب آخرت نہ
لاخروۃ۔ ہوگا۔

اور آیت کریمہ الذین امنوا ولم یسئوا البیانہم یظلم اولئک الذلیم الامن اسی مضمون کی موبہ ہے،
جیسے کہ مذکور ہوا۔ اور مشرکوں کے اغفال اور شامکان، جیل اور تہیہ بروں کے زندہ خیرت کے مشرکوں کا حال اس مکتوب میں جو
فرزندی محمد سعید کے نام لکھا ہے، مفصل ہو چکا ہے وہاں سے معلوم کر لیں۔

(اور ترجمہ کتبیات حصہ چہارم، فتاویٰ محبوب، ۳۳۲ ج ۲ ص ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸

اس میں متازعت کی۔ جسے شرح منہ میں رد کر دیا۔ پھر حقیق طبعی نے اس بنا پر کہ مسلمانوں کے لیے عذاب و عید بمعنی مغفرت (بلکہ قطعاً واقع ہے) اور اس دعاء میں برادران دینی پر شفقت بھی جاتی ہے۔ اور جواز دعاء جواز مغفرت پر مبنی ہے۔ نہ وقوع پر۔ قواعد وقوع مغفرت جمع کی حد میں اس دعاء کے خلاف نہیں۔ اس کے جوازی کی طرف میل کیا۔ علامہ زین نے مکررات میں بھی یہ طرز تحقیق عطا کی ہے در مختار میں ان کی تبعیت کی۔ مگر اس میں صریح حدش ہے کہ جواز صرف عقلی ہے نہ شرعی۔ کہ حدیث متواترہ بمعنی سے بعض مؤمنین کی تہذیب ثابت۔ اور نووی و ابوالقاسمی نے اس پر اجماع نقل کیا۔ اور جواز دعاء کے لیے صرف جواز عقلی بلکہ جواز استدلال شرعی کافی ہو نا مسلم نہیں۔ اس طرف تحقیق شای نے رد المحتار میں اشارہ فرمایا۔ رہا اعتبار شفقت سے عذر میں کتابوں وہ محل تکذیب نصوص میں قائل سماعت نہیں۔ فاسائل۔ شمس القول والبالہ المتوفیق۔ یہاں محکم دو ہیں۔ ایک تہم مسلمین دوسری تہم ذنوب اگر داعی صرف تہم اول پر قاعدت کرے مثلاً

اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات یا اللہم اغفر لہم لا تمہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو قطعاً جائز ہے۔ اور اس کلام قرآنی کو بھی انکار نہیں۔ اور اس کے فضل میں احادیث وارد اور اس کا جواز آیات سے مستفاد اور یہ طبقہ جملہ مسلمین میں بلا تکثیر شائع اور اگر صرف تہم ثانی پر انکار کرے مثلاً اپنے لیے کہے یا نبی میرے سب گنہگار ہوئے بڑے ظاہر مجھے اگلے پچھلے معاف فرمایا کہے یا ابی میرے اور میرے والدین و مشائخ و احباب و اصول و فرود اور تمام اہل سنت کے لیے ایسی مغفرت کہ جو اصلاً کسی گنہگار نام نہ رکھے جب بھی قطعاً جائز اور اس قسم کی دعاء بھی حدیث میں وارد اور مسلمین میں متواترہ ان دونوں صورتوں کے جوازیں تو کسی کو کلام نہیں ہو سکتا کہ اس میں اصلاً کسی نص کی تکذیب نہیں۔ صورت ثانیہ میں تو ظاہر ہے کہ نصوص صرف اس قدر رال کہ بعض مسلمین معذب ہوں گے ممکن کہ وہ داعی اور اس کے والدین و مشائخ و احباب و جمیع اہل سنت کے سوا اور لوگ ہوں۔ اسی طرح صورت اولیٰ میں کوئی حرج نہیں۔ کہ ہر مسلمان کے لیے فی الجملہ مغفرت اور بعض پر بعض ذنوب کی وجہ سے عذاب ہونے میں تعلق نہیں۔

اقول بعض نصوص سے نکل سکتے ہیں۔ کہ فی الجملہ مغفرت ہر مسلمان کے لیے ہوگی۔ احادیث صریحہ باطل کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے دوزخ سے نکل لیا جائے۔ تو ضرور ہے کہ یہ نکتہ قبل پوری سزا لینے کے ہو۔ ورنہ شفاعت کا اثر کیا ہوا۔ اب دیکھ صورت ثالث یعنی داعی دونوں محکمیں کرے۔ مثلاً کہ۔ اے سب مسلمانوں کے سب گنہگار ہوئے۔

اقول اس کے پھر دو معنی ممکن ایک یہ کہ مغفرت بمعنی تجلوزنی الجملہ کے لیے تو حاصل یہ ہو گا کہ ابی کسی مسلمان کو اس کے گنہگار کی پوری سزا نہ دے۔ اس کے جوازیں بھی کچھ کلام نہیں کہ مغفرت نصوص مطلقاً تہذیب بعض حصہ ہے نہ اشتیغائے جزائے بعض ذنوب۔ بلکہ کرم بھی مستحکم نہیں فرماتا۔ الا انوی علی قولہ تعالیٰ عوف بعضہ واعرض عن بعض جب اکرم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پورا موافقہ نہیں فرمایا تو ان کا کوئی عذر جمل تو اکرم الا کہ نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ مغفرت نامہ مراد لی جائے۔ یعنی ہر مسلمان کے ہر گنہگار کی پوری مغفرت کر کہ کسی مسلمان کے کسی گنہگار پر اصلاً موافقہ نہ کیا جائے یہ ہے شک تکذیب نصوص کی طرف چلے گا۔ اور اسی کو کلام قرآنی ناجائز فرماتے ہیں اور بے شک یہی من حیث الدلیل راجح نظر آتا ہے اور اس طرح کی دعاء کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں اور مسلمین کے حق میں عذاب و عید کا جواز جس سے خود حسب تصریح علیہ و دیگر قائلان جواز فحوا مغفرت مراد اور وہ قطعاً ناجائز بلکہ واقع ہے اس مسئلہ میں کیا مفید کہ بعض کے لیے اس کا عدم وقوع عذاب تو اثر و اجماع سے ثابت تو یہی کلام علیہ عمل کلام

ہے۔ اور مسئلہ ائمہ کی مثل گتے بھی متحمل نہیں ہے کہ دوسروں کو بچال خن نہ رہے یہیں احوط یہی ہے کہ اس صورت حال کے معنی ثانی سے احتراز کرے شاید معصوم علامہ قدس سرہ نے اسی لیے کلام ایمان قرآنی پر اقتصار فرمایا کہ رجحان و احتیاط اسی طرف ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم هذا ما ظهر لى لى النظر الحاضر فتامل لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ (ذیل البدع امام حسن الاعماد ص ۲۵-۲۶ مطبوعہ کراچی)

اہم مسئلہ کو مطلقاً ثابت نہ ہونے کے متعلق مصنف کی تحقیق

بعض تفسیر، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کی وجہ سے بخش دے گا اور بعض تفسیر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے بلائیں بچوں، شہداء، صلحاء اور بعض خوش نصیبوں کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے بخش دے گا اور بعض کو کھن اپنے فضل سے بخش دے گا اور بعض کو کچھ سزا دے گا بعد بخشے گا اور کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ سے نکال لے گا جیسا کہ ان احادیث سے ظاہر ہے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت، جنت میں داخل ہوں گے اور اہل دوزخ، دوزخ میں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال لو، پھر ان کو دوزخ سے اس حال میں نکلا جائے گا کہ وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر ان کو حیا عیا نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا پھر وہ اس طرح نشوونما پانے لگیں گے جس طرح سیلاب کی مٹی میں دانہ بہت جلد بڑھنے لگتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ زرد رنگ کا پتہ ہوا نکلا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۸۳۰ سنن احمد رقم الحدیث: ۱۵۵۳) امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں اس کے آخر میں ہے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم میری اس بیان کردہ حدیث کی تصدیق نہیں کرتے تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھو: (ترجمہ) "اور جب اللہ تعالیٰ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں فرمائے گا اور جس شخص نے ایک نیکی بھی کی ہو تو اس کو دنا کر دے گا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔" پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتے، انبیاء اور تمام مسلمان شفاعت کر کے ظاہر ہو گئے اب تم لوگوں سے کہو سوائے ارحم الراحمین کے کوئی باقی نہیں رہا، پھر اللہ تعالیٰ ایک طعنیہ بھر کر دوزخ میں سے ان لوگوں کو نکال لے گا جنہوں نے اصلاً کوئی نیکی نہیں کی ہوگی "اور وہ لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے دروازہ پر آپ حیات کی شہر میں ڈال دے گا اور وہ اس نہر سے اس طرح تر و تازہ نکل کھڑے ہوں گے جیسے سیلاب کی مٹی میں سے دانہ آگ پڑتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو دانہ چتر اور خشک کے پاس آفتاب کے رخ پر ہو تا ہے وہ زرد یا سبز رنگ کا پودا بن جاتا ہے جو دانہ سالے کی جانب ہو تا ہے اس کا پودا سفید رنگ کا ہو تا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آپ تو ذریعہ معطلات کو اس طرح بیان فرما رہے جیسے آپ جنگوں میں جانور چراتے رہے ہوں، آپ نے (سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے) فرمایا وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے اور ان کی کردلوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے اہل جنت انہیں پہچان لیں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نیکی عمل کے جہنم سے آزاد کر دیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور جس چیز کو تم دیکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب توبہ نہ کر وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو جہنم والوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس

تمہارے لیے اس سے افضل چیز ہے وہ لوگ کہیں گے اسے ہمارے رب کو کی چیز ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رضا اس کے بعد اب میں تم سے کبھی بات نہیں ہو۔

(صحیح مسلم رقم الحديث: ۵۸۳ صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۳۷ مسند احمد رقم الحديث: ۱۵۵۴)

نیز انہم مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے جو لوگ کافروں و مشرک ہیں وہ نہ تو جہنم میں مرس گئے اور نہ ہی اللہ کی کھٹ پائیں گے البتہ کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان پر موت طاری کر دے گا میں تک کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے پھر جب شفاعت کی اجازت ہوگی تو ان کو گہوہ درگہ دیا جائے گا اور ان میں جنت کی نسوں میں ڈال دیا جائے گا پھر اہل جنت سے کہا جائے گا ان پر پانی ڈالو جس کے سبب وہ اس طرح تر و تازہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے پانی کے بہاؤ سے آنے والی مٹی میں دانہ سرسبز و شلواب ہو کر نکل آتا ہے یہ سن کر صحابہ میں سے ایک شخص کہنے لگا یوں لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں رہے ہوں۔

امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری کی یہی روایت منقول ہے مگر اس میں دانہ کے آگ پر نہ تک کو کہے۔ (صحیح مسلم رقم الحديث: ۵۸۳ صحیح البخاری رقم الحديث: ۱۵۵۴)

صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ان احادیث صحیحہ سے واضح ہو گیا کہ بعض گنہگار مسلمانوں کو کچھ عرصہ تطہیر کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور پھر دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور سنن ابوداؤد کی جس حدیث میں یہ ہے امت مرحومہ ہے اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہو گا سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۸۷۸ اس کے ساتھ اس طرح تطہیق دی جائے گی کہ عذاب کا ساقی ہے دوزخ اور لذت کا دواراک جب کسی شخص کو بے ہوش کر کے اس کے جسم کا کوئی بڑا آپریشن کرتے ہیں تو اس کو دوزخ اور عذاب کا مطلقاً احساس نہیں ہوتا اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب گنہگار مسلمانوں کو دوزخ میں ڈالا جائے تو ان کے مشاعر اور ہوش و حواس کو بے اثر کر دیا جائے اور ان کو دوزخ میں جلتے کا مطلقاً اور اک نہ ہو اس طرح صورتاً عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ ان کا جسم جل کر کوئلہ ہو گیا ہو گا اور یہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا مکمل ہے اور ان کو حقیقتاً عذاب نہیں ہو گا اور یہی سنن ابوداؤد کی روایت کا مکمل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ○ تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے (گناہوں کے) کھل بوجھ اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، مسئلہ وہ کیا ہوا جو ہے جس کو یہ اٹھا رہے ہیں۔ (احمل: ۲۵-۲۴)

کافروں کو اپنے پیروکاروں کے گھمبیر عذاب ہونے کی توجیہ

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے اور بت پرستوں کے مذہب کا رد فرمایا اور اب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں مشرکین جو شہادت پیش کرتے تھے ان کا زائل فرمانا ہے۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پر قرآن مجید کو یہ طور معجزہ پیش فرمایا، مشرکین نے اس پر یہ شبہ پیش کیا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ کفار مکہ کے راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور باہر سے آنے والے قرآن حکیم کے حلقی سوال کرتے تو وہ کہتے کہ اس میں تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں (ابن ابی شیبہ رقم الحديث: ۴۲۷)

اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب شرکین لوگوں کو قرآن مجسم کے حقائق گمراہ کرتے ہیں اور ان کو اسلام لانے سے روکتے ہیں تو ان پر ان کے اپنے گنہگار قائم رہنے کے گناہ کا جو بھی ہو گا اور جو لوگ ان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے اسلام نہیں لائیں گے ان کے گنہگار کے گناہ کا جو بھی ان پر ہو گا۔ کیونکہ جو شخص کسی کے گناہ کا سبب ہو تا ہے تو اس کے گناہ کا جو بھی اس شخص پر ہو تا ہے اور اس سے دوسرے شخص کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے شخص کے دو جرم ہیں ایک تو اس نے خود گناہ کا کام کیا اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اس نے دوسرے لوگوں کو اس گناہ کی رہنمائی کی۔ مثلاً کسی مسواں کو گناہ کے کام کاغذ اب بھی ہو گا اور گناہ کا راستہ دکھائے گا بھی عذاب ہو گا اور جتنے لوگوں کو وہ گناہ کا راستہ دکھائے گا ان سب کے گناہوں کے سبب بنے گا اس کو عذاب ہو گا اور اس کی رہنمائی سے جو گناہ کریں گے ان کو صرف اپنے گناہ کا عذاب ہو گا اس لیے اس پر اعتراض نہیں ہو گا کہ دو سرور کے فعل کا اس کو عذاب کیوں ہو گا کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تَزِدْوا ذُنُوبَكُمْ فَاَنْتُمْ تَكْفُرُونَ - (الزمر: ۷)

اور کوئی بوجہ اٹھانے والا کسی دوسرے کا جو نہیں اٹھائے گا۔
جو شخص کسی کام کا سبب ہو تو اس سبب سے جو لوگ ہند میں اس کام کو کریں گے ان کے عمل میں اس شخص کا بھی حصہ ہو گا جو اس کام کا سبب تھا خواہ وہ کام اچھا ہو یا برا اس کے حقیقی حسبِ ذیل اصلیت ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی غلط فہمی کی جائے آدم کے پہلے سینے پر اس کا خون ہو گا کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ اچھا کیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۷۱ سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۳۳۳۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بدعت کی و موت دی اس کو اس کی اتباع کرنے والوں کے اجر کی مثل اجر بھی ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس شخص نے گمراہی کی و موت دی اس کے اوپر اس کی اتباع کرنے والوں کے گناہوں کی مثل بھی گناہ ہوں گے اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۱ سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۳۳۳۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۷۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۷۱)

سید احمد رقم الحدیث: ۳۷۷۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۷۱

اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرنے کا تسلسل اور استقبال

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ رسائی آئے جنہوں نے ان کے مونے پٹے پہنے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدعتی کو دیکھ کر غصہ میں چلا آئے آپ نے لوگوں کو صدقہ کرنے پر برا بھلا کہا تو لوگوں کو صدقہ کرنے میں کچھ دیر ہو گئی حتیٰ کہ آپ کے روئے مبارک پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے پھر انصار میں سے ایک شخص چاندی کی ایک چھیلی لے کر آیا، پھر دوسرا شخص آیا، پھر لوگوں کا تہمتا بندھ گیا حتیٰ کہ آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں کسی نیک کام کے طریقہ کی ابتداء کی پھر اس کے بعد نیک کام پر عمل کیا یا تو اس نیک کام پر عمل کرنے والوں کا جو بھی اس شخص کے بعد عمل میں لکھا جائے گا وہ ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس

فصل نے اسلام میں کسی برے کام کی ابتداء کی اور اس کے بعد اس برے کام پر عمل کیا یا تو اس کے ثابہ اعمال میں ان بعد والوں کے گناہوں کو بھی لکھا جائے گا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(مجمع مسلم، کتاب الطہارۃ، قسۃ طہارۃ، باب غسل، ص ۴۶۴، رقم القلم ۵۸۴۳۰) علامہ بخاری، ابن شریک، نوادی، شافعی، حنفی، ۱۶۷۷ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

یہ دونوں حدیثیں اس منہموم میں صریح ہیں کہ نیک کاموں کی ابتداء کرنا مستحب ہے اور برے کاموں کی ابتداء کرنا حرام ہے اور جو شخص ابتداء کوئی نیک کام کرے یا کسی نیک کام کے طریقہ کو ایچلو کرے، خواہ وہ علم کی تعلیم ہو یا عبادت یا ادب کا کام ہو یا اس کے سوا کوئی چیز ہو تو اس کو اپنے جہنم کی نیکیوں کا اجر بھی ملے گا اور جو شخص کسی برے کام کے طریقہ کی ابتداء کرے گا تو اس کو اپنے جہنم کا درد کے برے کاموں کا بھی عذاب ہوگا۔

(مجمع مسلم، شرح النوادی، ج ۲، ص ۴۵۵، مطبوعہ مکتبہ نزار، صفحہ ۱۶۷، رقم القلم ۵۸۴۳۰) عبادت میں کسی نیک کام کو ایچلو کرنے کی شکل یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت حضرت جلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے جلال! یہ بتاؤ کہ تم نے اسلام میں ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کے اجر کی تم کو سب سے زیادہ توقع ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہاری جوتیوں کی آواز سنی ہے! حضرت جلال نے کہا میرے نزدیک میرے جس عمل کے اجر کی زیادہ توقع ہے وہ یہ ہے کہ میں دن اور رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے جتنی نماز میرے لیے مقدر کی گئی ہے میں وہ نماز پڑھتا ہوں۔

(مجمع بخاری، رقم القلم ۵۸۴۳۰، مجمع مسلم، رقم القلم ۵۸۴۳۰، سنن ترمذی، رقم القلم ۵۸۴۳۰) حافظ شمس الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی حنفی، ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنے اجتہاد سے نقلی عبادت کو وقت صحیح کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت جلال نے اپنے اجتہاد سے ہر وضو کے بعد نماز پڑھنے کو وقت صحیح فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب اور صحیح فرمائی، امام ابن جوزی نے فرمایا اس حدیث میں اس پر ترغیب دی ہے کہ ہر وضو کے بعد نماز پڑھی جائے تاکہ وضو اپنے مقصود سے خالی نہ رہے اور مطلب نے کہا اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ بندہ اپنے جس عمل کو عقلی یا رکعتی یا اللہ تعالیٰ اس عمل پر بہت عظیم جزا عطا فرماتا ہے، اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ صالحین کو اللہ تعالیٰ جن اعمال صالحہ کی بدعت دیتا ہے، ان سے ان اعمال کے متعلق سوال کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس عمل میں ان کی اقتداء کر سکیں۔

(فتح الباری، ج ۳، ص ۳۳، مطبوعہ لاہور، ۱۴۰۳ھ) ہر وضو کے بعد نماز پڑھنے کو سنت جلال کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی اور قیامت تک جتنے مسلمان ہر وضو کے بعد نماز پڑھنے کو معمول بنائیں گے ان کے اجر و ثواب سے حضرت جلال رضی اللہ عنہ کو حصہ ملتا رہے گا۔ اس طرح حضرت عمرؓ نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کے طریقہ کی ابتداء کی اور قیامت تک جتنے مسلمان جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے رہیں گے ان کے ان اعمال سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حصہ ملتا رہے گا۔

اسی طرح مسلمانوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل منعقد کرنے کا طریقہ شروع کیا اور ان محافل میں آپ کے فضائل اور عبادت اور آپ کی سیرت طیبہ کا بیان کرنے کا اہتمام کیا اور آپ اور تعظیم سے کھڑے ہو کر آپ پر صلوات

سلام پڑھنے کا طریقہ شروع کیا لا رسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین اور اخیار تابعین کے دور میں یہ طریقہ مروج نہ تھا لیکن یہ تمام افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تحکیم پر دلالت کرتے ہیں اور ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اجلال پر دلالت کرتا ہو اس کا کرنا مستحسن اور باعث ثواب ہے خواہ وہ نیا کام ہو۔

علامہ کمال الدین محمد بن عبدالواحد حنفی متوفی ۸۸۵ھ لکھتے ہیں:

جب انسان مینہ کے قریب پہنچے تو مینہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرے یا وضو کرے اور غسل کرنا افضل ہے اور صاف ستھرے یا نئے کپڑے پہنے اور نئے کپڑے پہننا افضل ہے، اور بعض مسلمان مینہ کے قریب پہنچ کر پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ پیدل چلے ہوئے مینہ میں داخل ہوتے ہیں یہ مستحسن ہے اور ہر وہ کام جس میں زیادہ ادب اور زیادہ اجلال ہو وہ مستحسن ہے۔ (فتح اللہ ربیع ۳ ص ۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کام کو مسلمانوں نے اچھا سمجھا وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور جس کام کو مسلمانوں نے برا سمجھا وہ اللہ کے نزدیک برا ہے، اور تمام مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائیں (حافظ ابو عبداللہ حاکم نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے اور حافظ ذہبی نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے) المستدرک ۳ ص ۷۸، ۷۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے۔ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے (بھی ایسی) سازشیں کیں تھیں تو اللہ نے ان کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا اور ان کے اوپر سے ان پر جنت گر پڑی، پھر ان پر وہیل سے عذاب آیا جہاں سے انہیں ممکن نہ تھا پھر وہ ان کو قیامت کے دن (بھی) رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میں ہیں وہ میرے شرکاء جن کے متعلق تم جھگڑتے تھے، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے آج ساری رسوائی اور رانی کافروں پر ہے (المجلد ۱ ص ۳۶-۳۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان سے پہلے لوگوں نے سازشیں تیار کیں تھیں۔

امامین جو زی فرماتے ہیں اس سے مراد نمودین کھنک ہے اس نے ایک نہایت بلند عمارت بنائی تھی تاکہ اس عمارت پر چڑھ کر آسمان والوں سے جنگ کر کے ان کو ہلاک کر دے، اس عمارت کے طول میں اختلاف ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کا طول پانچ ہزار ہاتھ تھا اور متقی نے کہا اس کا طول دو فرسخ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست آندھی بھیجی جس نے اس محل کی چوٹی کو سمندر میں گرادیا اور باقی عمارت اس کے رہنے والوں پر گر پڑی۔ اور دو سرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ کفار کہ ہیں جو مکہ کے راستہ میں کھڑے رہتے تھے تاکہ مکہ میں آنے والوں کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گمراہ کریں، اس سلسلہ میں تیسرا قول یہ ہے کہ کھنک اسوں کے بڑے بڑے کافر بھی اپنے عینوں کے خلاف سازش کرتے تھے لیکن ان کی سازشیں باطل ہو گئیں۔

نیز فرمایا پھر ان پر وہیل سے عذاب آیا جہاں سے انہیں ممکن نہ تھا یعنی وہ سمجھتے تھے کہ وہ دست امن سے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کے مکان ان پر گر پڑے یا ان پر کوئی آسمانی عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن رسوا کرے گا یعنی ان پر ذلت والا عذاب نازل فرمائے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں میرے شرکاء جن کے متعلق تم جھگڑتے تھے۔ اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر اس نے کیسے فرمایا کہ میں میرے شرکاء؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے زعم اور اعتقاد میں جو میرے شرکاء تھے وہ مکمل ہیں۔ پھر فرمایا جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ کہیں گے... حضرت ابن عباس نے فرمایا اس

سے مراد فرشتے ہیں اور دوسروں نے کہا اس سے مراد سونٹیں ہیں جب وہ قیامت کے دن کافروں کی ذلت اور رسوائی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے اور اس کا کفار کا یہ ہے کہ کافروں نے انہیں مسلمانوں کا انکار کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب قیامت کے دن مسلمان کافروں سے یہ بات کہیں گے تو یہ کلام کافروں کی اہانت اور ان کو ایذا پہنچانے میں زیادہ موثر ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: (ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اطاعت شعار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں! بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ ہم کیا کرتے تھے (۱) (تخل: ۲۸)

اس جگہ دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جس وقت ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عہدیت کا اقرار کرتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے یعنی شرک نہیں کرتے تھے، اور فرشتے ان کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کے قول کو رد کرتے ہیں، کیوں نہیں بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم جو کچھ شرک کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تکذیب کرتے تھے۔

اور دو سرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو کچھ وہ کہیں گے اس کی حکایت کی ہے وہ اس دن شدت خوف کی وجہ سے اور قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی شخص جھوٹ نہیں بولے گا وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے اعتقاد میں اپنے خیال میں کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے ان کے قول کا رد کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ خوب جاننے والا ہے کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے لہذا یہ جھوٹ جنہیں کوئی نفع نہیں دے گا وہ تم کو ہمارے کفر اور شرک کی سزا دے گا پھر اللہ تعالیٰ نے صراحۃً ان کے عذاب کا ذکر فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: سو اب تم دونوں کے درمیان میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے سو حکمرانوں کے وائوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے (۲) (تخل: ۲۹)

اس آیت میں جنم کے دروازوں کا ذکر فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں سزا کے عقیقہ درجہات ہیں، لہذا بعض لوگوں کی سزا بعض دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تاکہ ان کا رنج اور غم زیادہ ہو، پھر فرمایا حکمران کا کیسا برا ٹھکانہ ہے، ان کا حکمیر یہ تھا کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے، توحید پر واضح دلائل دیکھنے اور سننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو واحد نہیں مانتے تھے، اور انبیاء علیہم السلام اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے تھے اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے! اور متقین سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ انہوں نے کہا (۱) (کلام جنم) لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور آخرت کا گھر ہے اچھا ہے اور بے شک متقین کا گھر کیا ہی اچھا ہے (۲) جن میں دوا داخل ہوں گے وہ دعا کی جتنی ہیں ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں ان کے لیے اس میں دس کچھ ہے جس کی وہ خواہش کریں گے، اللہ متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے (۳) ان (متقین) کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو تمہارے رب نے تمہارے اعمال کو جوہر میں بدل دیا ہے جو تم کرتے تھے (۴)

(الحمل: ۳۰۱)

آیات سابقہ سے ارتباط

اس سے پہلے آجوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے احوال بیان فرمائے تھے، جن سے جب پوچھا جاتا تھا تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ تو وہ کہتے کہ پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، اور فرمایا وہ لوگ اپنے کہانوں کا جو بوجھ اٹھاتے ہیں اور اپنے بوجھ کا ردوں کے کہانوں کا جو بوجھ بھی اٹھاتے ہیں اور فرمایا کہ فرشتے ان کی رو میں اس محل میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور فرمایا کہ وہ آخرت میں اسلام کا ٹکڑا کر دیں گے، لیکن اس وقت ان کا اسلام مقبول نہیں ہو گا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جسم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ مومنوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اچھا کلام نازل کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا کیلئے دیات تیار فرمائے ہیں تاکہ کافروں کی مودیہ کے ساتھ مومنوں کے دہرہ اور ان کی بشارت کا بھی متصل ذکر ہو۔

امام رازی کے نزدیک متقی کا مصداق اور بحث و نظر

اس آیت میں فرمایا ہے اور متقین سے کیا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تقویٰ کا معنی ہے کسی چیز کو ترک کرنا اور اس سے بچنا، امام رازی کی تحقیق یہ ہے کہ متقی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام حرام کاموں سے بچتا ہو اور تمام نیک کاموں کو کرنے والا ہو، ہر چند کہ کامل متقی وہی ہوتا ہے، بلکہ اس آیت میں متقی سے مراد وہ شخص ہے جو شرک سے بچتا ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان اور تقین رکھتا ہو، امام رازی کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم کسی شخص کو قائل یا ضارب کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کا قائل ہو یا دنیا کے تمام انسانوں کو مارنے والا ہو بلکہ جس شخص نے کسی ایک کو بھی قائل کر دیا وہ قائل کہلائے گا اور جس نے کسی ایک شخص کو بھی مارا وہ ضارب کہلائے گا، اسی طرح جو شخص تقویٰ کے افراد میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ متصف ہو گیا وہ متقی ہے، مگر اس پر ہمارا اجتماع ہے کہ تقویٰ کے لیے کفر اور شرک سے اجتناب ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس قید پر کسی اور قید کا اضافہ نہ کیا جائے کیونکہ مطلق کو متعید کا بخلاف اصل ہے، لہذا متعید میں زیادہ قید کا اضافہ بھی خلاف اصل ہے اس لیے متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر اور شرک سے بچتے ہوں اور اللہ اور رسول پر ایمان لے آئیں اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام برے کاموں سے بچتے ہوں اور تمام نیک کاموں سے متصف ہوں، نیز اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر کفر اور شرکین کے مقابلہ میں کیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہوں جو کفر اور شرک سے بچتے ہوں۔

(تحفہ کھرجاء ص ۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۵ھ)

ہماری رائے یہ ہے کہ جو لوگ کفر اور شرک سے بچتے ہوں اور اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہوں اور ان میں برائیوں سے اجتناب اور نیکیوں سے انصاف کی اور قیود کا لحاظ نہ کیا جائے تو ان پر مومنین کا اطلاق کرنا کافی ہے، لیکن جب ان پر متقین کا اطلاق کیا جائے گا تو اس میں مزید قیود کا اضافہ کرنا اور تقویٰ کے مزید افراد کا بھی لحاظ کرنا ہو گا ورنہ پھر بعض مومنین اور بعض متقین میں کوئی فرق نہیں رہے گا، امام رازی نے اس سلسلہ میں قائل اور ضارب کی جو مثال دی ہے وہ صحیح نہیں ہے اس مقام پر عالم اور مفتی کی مثال درست ہے، عرف میں اس شخص کو عالم نہیں کہتے جس کو صرف ایک مسئلہ کا علم ہو نہ اس شخص کو جسے تمام مسائل کا علم ہو بلکہ جس شخص کو قتل ذکر اور قتل شمار مسائل کا علم ہو اس کو عالم کہتے ہیں، اسی

طرح اس کو متقی نہیں کہتے جو کسی کو ایک مسئلہ سے نہ اس کو متقی کہتے ہیں جو سارے جنس کے مسائل بتائے بلکہ جو قاتل
 ذکا اور قاتل شمار مسائل کامل بتائے اس کو متقی کہتے ہیں، اسی طرح صرف ایک سبب پکڑا بیچنے والے کو نیز ازاور صرف ایک سبب
 جوتی حرمت کرنے والے کو خصاف (سوئی) اور صرف ایک سبب پکڑا دھونے والے کو قصار (دھونی) نہیں کہتے اسی طرح اس
 شخص کو متقی نہیں کہاجائے گا جو کفر اور شرک سے اجتناب کر کے کلمہ پڑھ لے اور بس! بلکہ اس شخص کو متقی کہاجائے گا جو
 کفر اور شرک سے بجنب ہو، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور تمام فرائض اور واجبات کو ادا کرے
 اور بشری عقائے سے اگر اس سے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ اس کا تدارک اور خلائی کر لے
 اور اگر انسانی کمزوری اور نفسانہ رویہ سے وہ کسی گنہ میں مبتلا ہو جائے تو اس پر تلوم ہو اور توبہ استغفار کرے اور اللہ
 تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا امیدوار رہے، تقویٰ کے مضمون میں صرف کفر اور شرک سے اجتناب داخل نہیں ہے بلکہ
 نفسانی خواہشوں سے بچنا بھی تقویٰ کی حقیقت میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَحُصِرُوا فِيْهِ (البقرہ: ۱۰۳)
 اگر وہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ کی
 طرف سے ثواب سے محروم نہ رہتے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقویٰ ایمان لانے کے بعد کا مرتبہ ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے ڈر سے نیک کام کرنا
 اور برے کام ترک کرنا ہی تقویٰ ہے اور جو ایسا کرے وہ متقی ہے۔ اور جو جتنی زیادہ نیکیاں کرے گا اور جس قدر زیادہ برے
 کاموں سے بچے گا وہ اتنا ہی زیادہ اور کامل متقی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّ ۚ وَاتَّقُوا آخِرَ عَذَابِهِمْ ۚ (آل عمران: ۱۷۲)
 مومنوں میں سے جو نیک کام کرتے ہیں اور تقویٰ اختیار
 کرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے اور احسان (نیک کام) کے بعد تقویٰ کا درجہ اور مرتبہ ہے، قرآن مجید اور
 احادیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ میں ایمان کے بعد نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی صفت کا بھی
 دخل ہے، تقویٰ کا پہلا مرتبہ کبیرہ گناہوں اور فرائض کے ترک سے بچنا ہے، دوسرا مرتبہ صغیرہ گناہوں اور واجبات کے
 ترک سے بچنا ہے، تیسرا مرتبہ کھربا تخریب اور خلاف سنت سے بچنا ہے اور چوتھا مرتبہ دنیاوی امور میں اشناک اور
 اشغال اور ادائیگی سے غافل کرنے والی چیزوں سے بچنا ہے، امام رازی متقی میں کفر اور شرک سے اجتناب اور اللہ اور رسول
 پر ایمان کے علاوہ اور کسی قید کے اعتبار کرنے کو خلاف اصل کہتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے کہ اس میں صرف کفر
 اور شرک سے اجتناب کا اعتبار کیا جائے تو امام رازی کی اس تحقیق کے اعتبار سے یہ لازم آئے گا کہ جو مومن شرابی، جواری
 اور زانی ہو اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اس کو بھی متقی کہاجائے گا یہ بات ہماری ناقص فہم سے بالاتر ہے، اللہ تعالیٰ امام رازی
 کے درجہات بلند فرمائے وہ منزلہ کے درجہ شدت میں مرتبہ کی طرف چلے گئے۔

نیکی کاروں کے دنیاوی اجر کی متعدد صورتیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ہیں ان کے لیے اچھا ہے، اس اچھے اجر
 کی تفسیر میں اختلاف ہے، بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو آخرت میں اجر عظیم ملے گا اور بہت ثواب
 ہو گا اور بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی نیکیوں کا اس گناہ جردیا جائے گا یا ملت ہو گا جردیا جائے گا یا بے حد
 حلیہ جردیا جائے گا۔

اس آیت کی تفسیر میں دو سرا قول یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں نیک کام کیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ان کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا اور دنیا میں نیکیوں کے اجر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت پیدا فرماتا ہے، وہ ان کی زندگی میں بھی ان کی تقسیم و حکم کرتے ہیں اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور ان کے لیے اہل ثواب کرتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ رَحْمَةً وَّذَاتًا عَظِيمًا (مریم: ۶۲)
عقربہ رحمن! اپنے بندوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندہ سے محبت کرے گا تو جبریل کو بلا کر فرمائے گا کہ میں ظالم بندہ سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، پھر اس بندہ سے جبریل محبت کرے گا تو جبریل ندا کرے گا کہ اللہ ظالم بندہ سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، پھر اس بندہ سے آسمان والے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ ع۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳)

حضرت صحابہ کرام، اولیاء عظام اور ائمہ مجتہدین اس آیت اور اس حدیث کے صدق ہیں، آج تک مسلمان غوث اعظم اور حضرت علیؓ جویری اور حضرت مجدد الف ثانی رحمہما اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے بل باپ اور رشتہ داروں سے زیادہ اہل ثواب اور دعا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کی نیکیوں کا صلہ عطا فرمایا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی ہجرے کی دعوت فرمائی تھی:

وَاجْعَلْ لِّيَ لِسَانَ صِدْقٍ فِيهِ أَذْيُ بَشَرٍ
اور میرے لیے میرے بعد والوں میں میرا اچھا ذکر جاری (الشعراء: ۸۴) رکھ۔

نیک عمل کرنے والوں کے لیے دنیا میں اچھے اجر کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صالح علماء کو اپنے دینی مخالف کے مقابلہ میں بحث کے اندر کابیائی عطا فرمائے اور نیک مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں فتح اور نصرت سے نوازے۔

اور اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ جب بندہ فرائض پر پابندی کرنے کے بعد دوام کے ساتھ توفیق ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندہ پر مشکلات اور مشہلات کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے سینہ میں کائنات کے اسرار اور موجودات کے حقائق اور دقائق منکشف کر دیتا ہے، اس کا دل تجلیات الہیہ کا آئینہ بن جاتا ہے اور وہ اسے اپنی مصلحت کی معرفت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى وَكَثُرُوا
تَقْوَاهُمْ (محمد: ۱۷)
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا لِنَبَاتٍ لَّهُمْ نَبَاتٌ
سُكْنًا (النکبت: ۶۹)
اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اللہ نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا اور ان میں ان کا تقویٰ عطا فرمایا۔
اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنی راہیں دکھاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس شخص نے میرے ولی سے ہر اوت رکھی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں، اور میں نے اپنے بندہ پر جو چیزیں فرض کیں ہیں اس سے زیادہ کسی چیز کے ساتھ قریب حاصل کرنا مجھے محبوب نہیں ہے، اور میرا بندہ بیش توفیق کے ساتھ

میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنالینا ہوں اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنالینا ہوں، تو میں اس کے کانوں کو جانتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں ہو جانتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جانتا ہوں جن سے وہ چنچروں کو پکڑتا ہے اور اس کے پیچ ہو جانتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اس کو وہ ضرور عطا کروں لگاؤ اور اگر وہ کسی چیز سے میری بناو طلب کرے تو میں اس کو ضرور بناو دوں لگاؤ اور میں کسی کام کے کرنے میں اتنی تاخیر نہیں کرتا جتنی تاخیر مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں، وہ موت کو پسند کرنا ہے اور میں اس کو رجیدہ کرنا پسند کرتا ہوں۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۵۵۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۳)

سو جو لوگ دنیا میں اللہ عزوجل کی اچھی عبادت کرتے ہیں تو اللہ دنیا میں ان کو اچھا اجر عطا فرماتا ہے پس طور کو کہ دنیا میں انہیں اپنی صفات کا مظہر بنالینا ہے، ان کی دعا کو اپنے کرم سے ضرور قبول فرماتا ہے اور جب تک وہ اپنی موت پر راضی نہ ہو جائیں ان پر موت ظہری نہیں کرتی۔

نیکو کاروں کا آخرت میں اجر و ثواب

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آخرت کا گھر ہے اچھا ہے اور بے شک متقین کا گھر کیسی اچھا ہے، یعنی نیکو کاروں کو آخرت میں جو جنت کا ثواب ملے گا وہ دنیا کے گھر سے بہت اچھا اور بہت عظیم ہے، کیونکہ دنیا کا بے اور آخرت باقی ہے، اور فرمایا متقین کا گھر کیسی اچھا ہے اس کے دو محل ہیں ایک یہ کہ متقین کا جنت میں گھر کیسی اچھا ہے کیونکہ دنیا میں بیک محل کر کے انہوں نے آخرت کے ثواب کو اور جنت کو حاصل کر لیا، اور اس کا دوسرا محل یہ ہے کہ متقین کا آخرت میں گھر کیا ہی اچھا ہے اور یہ جسور کا قول ہے۔

اس کے بعد فرمایا جن میں وہ داخل ہوں گے وہ دائمی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں یعنی ان کو جنت میں اوسنے اور بلند مکان ملے گا اور ان کے نیچے سے دریا بہہ رہے ہوں گے، پھر فرمایا اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ خواہش کریں گے، یعنی ان کو ہر سعادت اور خیر مل جائے گی، اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ دنیا میں انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، البتہ جنت میں لفظ قسم کی بنا پر خواہشیں پوری نہیں ہوں گی، مثلاً کسی کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اس کو نبیوں سے اونچا درجہ اور مرتبہ مل جائے، اسی طرح کسی کے دل میں قوم لوط کے محل کی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔

قبض روح کے وقت نیکو کاروں کی کیفیت

پھر فرمایا اللہ متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے، یعنی یہ تعویذ کی تزا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی یہ صفت بیان کی ان متقین کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں یہ اس کے مقابلہ میں ہے کہ جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، امام رازی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا متقین اس وقت مسکین (پاکیزہ) ہوتے ہیں یہ ایک جامع کلمہ ہے جو معانی کثیرہ کا محمل ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کلاموں کا حکم دیا متقین نے وہ تمام کیے اور جن کلاموں سے منع کیا وہ ان تمام کلاموں سے بچنے پر رہے اور وہ پاکیزہ اخلاق سے مزین تھے اور برے اخلاق سے گریز کرتے اور وہ نفسانی اور جسمانی لذتوں سے غلیظ اور روحانی لذتوں سے معمور تھے اور مسکین میں یہ معنی بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ان کی روح قبض کی اس وقت ان کو جنت کی بشارت بھی دی گویا کہ وہ اس حال میں جنت اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے تھے اور جس شخص کی مرتبہ وقت یہ کیفیت ہو اس کو قبض روح کے وقت جہنم کی تکلیف اور آفت نہیں ہوتی، اگر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ فرشتے متقین کی روحیں جس وقت قبض

کرتے ہیں اس وقت وہ طیب و طاهر ہوتے ہیں اور اس وقت فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم پر سلام تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ (تفسیر کبیر ص ۲۰۳-۲۰۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

امام رازی نے فرمایا ہے کہ متقین کی صفت ہے اور پھر متقین کی تعریف میں ذکر کیا ہے کہ وہ تمام نیک صفات سے متصف ہوتے ہیں اور تمام بری صفات سے مجتنب ہوتے ہیں امام رازی کی اس عبارت سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ صرف کلمہ گو حق نہیں ہے بلکہ حق وہ ہے جو تمام نیک کام کرتا ہو اور تمام برے کاموں سے بچتا ہو۔

اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں حشر کی کیفیت بیان کی گئی ہے اس موقع پر فرشتے متقین سے کہیں گے تم پر سلام ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ متقین میں چھ اقوال ہیں: (۱) یہ لوگ شرک سے پاک ہیں۔ (۲) یہ لوگ صالحین ہیں۔ (۳) ان کے اقوال اور افعال پاکیزہ ہیں۔ (۴) ان کے نفوس پاکیزہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ثواب پر راجح ہے۔ (۵) اللہ کی طرف رجوع کے وقت ان کے نفوس پاکیزہ ہیں۔ (۶) ان کی موت پاکیزہ اور سل ہے۔ ان کی روح قبض کرتے وقت کوئی دشواری ہوگی نہ ان کو درد ہو گا اس کے برخلاف کافر کی روح جنت سختی سے نکال جاتی ہے اور اس کو مدت درد اور آفت ہوتی ہے۔

محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ جب ملک الموت بندہ مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس سے کہتا ہے اے اللہ کے ولی تم پر میرا سلام ہو اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیجتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود نے کہا جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہارا رب تم پر سلام بھیجتا ہے۔

(الجامع للاحكام القرآن ج ۲ ص ۳۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ (کافر) اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا آپ کے رب کا عذاب آجائے ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا اللہ نے ان پر (بالکل) ظلم نہیں کیا وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ○ وہ ان کے کاموں کی برائیاں انہیں پہنچ گئیں اور ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کو وہ فاق اڑاتے تھے ○

(اقول : ۳۴-۳۳)

کفار کے انتظار عذاب کی توجیہ

اس آیت میں کفار کے دو مرتبہ شہ کا عذاب دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر طعن کرتے ہوئے کفار کہتے تھے کہ اگر آپ سچی نبی ہیں تو پھر چاہیے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آکر یہ کہے کہ آپ اللہ کے فرستادہ اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا تو ایمان لانے کے لیے صرف فرشتوں کے چھٹنے پھٹنے ہیں اس آیت کی دو سری تفسیر یہ ہے کہ جب کافروں نے قرآن مجید پر یہ طعن کیا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کی دو عید سنائی اس کے بعد مومنوں کو کفر فیلما کہ جب ان سے قرآن مجید کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ عمدہ کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ثواب کی بشارت سنائی اس کے بعد پھر کافروں کی مذمت شروع کی کہ یہ اپنے اقوال باطلہ سے رجوع نہیں کریں گے الایہ کہ ان کے پاس عذاب کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آجائیں یا کسی آسمانی عذاب کے انتظار میں ہیں اس کے بعد فرمایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا وہ بھی انبیاء علیہم السلام کا انکار کرتے رہے اور جب انبیاء علیہم السلام ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ کہتے کہ وہ آسمانی عذاب کب آئے گا اور انبیاء علیہم السلام کافران اڑاتے تھے حتیٰ کہ انہیں وہ آسمانی عذاب آجائیں جس کو وہ فاق اڑاتے تھے اور ان پر عذاب نازل کیا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے

ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ایسے کام کیے جس کے نتیجہ میں ان پر عذاب آیا، کیونکہ وہ نہ صرف رسولوں کا انکار کرتے تھے بلکہ رسولوں سے کہتے تھے کہ تم ہم کو جس عذاب کی وصیلتیں دے رہے ہو وہ اب تک آ کیوں نہیں پہنچا؟

اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں، یا آپ کے رب کا عذاب آ جائے، اس عذاب سے مراد یا تو دنیا میں عذاب ہے، جیسے غزوہ بدر میں کافروں کو قتل کیا گیا اور ان کو قید کیا گیا یا اس قسم کا عذاب ہے کہ ان پر زلزلے آئیں یا ان کو زمین میں دھنسلایا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے قیامت کا عذاب مراد ہو اور کفار کہ کسی آسمانی عذاب کے منتظر تھے نہ قیامت کے عذاب کے منتظر تھے، لیکن چونکہ وہ ایمان نہیں لارہے تھے اور ان کا ایمان نہ لانا ان پر عذاب نازل کرنے کا موجب تھا اس لیے عذاب کا انتظار کرنے کی ان کی طرف اصلاح کی گئی یعنی ان کے ایمان نہ لانے کا نتیجہ دنیا میں آسمانی عذاب ہے یا قیامت کے دن کا ہولناک عذاب ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ

اور مشرکین نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے

مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَزَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ

درا ہم نہ ہمارے اباؤں، اور نہ ہم اس کے علم کے بغیر کسی چیز کو عبادت کرتے

شَيْءٍ ۖ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ

ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، سو یہ قبروں کے خدو صرف اللہ کے پیغام کو

إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ

حالت میں پہنچا دیتا ہے ۝ اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ

اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ

کی عبادت کرو اور شیطان سے اجتناب کرو، پس ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی

وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، سو زمین میں سفر کرو پھر

فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ إِنَّ تَحْرِيصَ عَلَى

دیکھو کہ رسولوں کی انکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ۝ اگر آپ ان کی ہدایت

کے لیے تھیں تو ان کے لیے ہدایت بھی دے دیتے

۝ اَلَمْ نَكَلِّمْهُمُ بِالْمُحْسَنِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُنْكَرِينَ

۝ اَلَمْ نَكَلِّمْهُمُ بِالْمُحْسَنِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُنْكَرِينَ

هَذَا هُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ

ہدایت ہے تو ان میں کہ بیشک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے اور ان کے لیے کوئی

تصویریں ﴿۳۵﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ

مردگار نہیں ہے ۵ اور انہوں نے اپنی اپنی قسمیں میں سے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ نے والوں کو دوبارہ

مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا

زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں! یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں

يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ

جانتے ۵ تاکہ وہ ان پر اس حقیقت کو کھل دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور اس لیے کہ

الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا الْكَذِبِيِّينَ ﴿۳۷﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ

کفار جان میں کہ وہ جھوٹے تھے ۵ اور ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں

إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۳۸﴾

تو اس کے مقتضی ہم صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہو جاوے ۵ اور ہر جاتی ہے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مشرکین نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے (نہ ایمان نہ

اور نہ باپ و دادہ اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام سمجھتے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا سو پیغمبروں

کے ذمہ تو صرف اللہ کے پیغام کو صاف صاف پہنچانا ہے ۵ (احق: ۳۵)

کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں مومن بنا دیتا

کفار مکہ نے یہود و نصاریٰ علی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں پہلے یہ شبہ پیش کیا کہ آپ جس قرآن کو اپنی نبوت کی دلیل قرار

دیتے ہیں اس میں تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کو ذکر کر کے اس کا جواب دیا، مجھرو سراشب

یہ پیش کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے نہ ماننے کی وجہ سے اب تک ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا، سہلہ آیت میں اس کا

جواب دیا، اور اب اس آیت میں ان کا تیسرا شبہ پیش فرمایا ہے جس میں کفار مکہ نے جبر کے طریقے سے استدلال کیا ہے، انہوں

نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم ایمان لے آتے، خواہ آپ دنیا میں آتے یا نہ آتے، اور جب ہر جہز اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے تو

اگر اللہ کو ہمارا ایمان مطلوب ہو تا تو ہم کو مومن بنا دیتا اور اس میں آپ کو پیغام دے کر بھیجے اور آپ کی تبلیغ کرنے کا کوئی

دلیل نہیں ہے۔ الانعام: ۸۸ میں کفار کلیہ اعتراض کو رد چکا ہے، ان کے اس اعتراض کا مصلح جواب ہم اس آیت کی تفسیر

میں ذکر کر چکے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا کہ تمام فرشتے اور مخلوق اپنے اختیار کے بغیر جہز اللہ کی

اطاعت کرتی ہے۔ پھر انسان اور جنات کے، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ انسان اور جن اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یعنی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان ہی کے لیے جنت اور دوزخ کی بنیاد اور بنی کسی مخلوق کے لیے جزاء اور سزا کا نظام نہیں بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی پیدا کیا جو لوگوں کو کفر اور برے کاموں کی طرف اکساتا ہے اور نبیوں اور رسولوں کو بھی بھجا جو لوگوں کو ایمان لانے اور نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور انسان کے اندر بھی دو قوتیں پیدا کیں ایک وہ قوت جو اس کو نیکوں پر اجماع کرتی ہے اور ایک وہ قوت ہے جو اس کو برائیوں پر اکساتی ہے پھر انسان کو عقل سلیم عطا کی کہ وہ کفر اور ایمان اور برائی اور نیکی میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے، جو ایمان اور نیکی کو اختیار کرے گا اس میں وہ ایمان اور نیک کاموں کو پیدا کر دے گا اور جو کفر اور برے کاموں کو اختیار کرے گا تو وہ اس میں کفر اور برے کاموں کو پیدا کر دے گا کیونکہ وہی چیز کا خالق ہے، پھر ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اپنے لطف سے جنت اور اخروی نعمتیں عطا فرمائے گا اور کفر کرنے والوں اور برے کام کرنے والوں کو اپنے عدل سے دوزخ کے دائمی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے اجتناب کرو، پس ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی مگر تم زمین میں سفر کرو پھر پھر بھوکو (رسولوں کی) تکفیر کرنے والوں کا کیمیا انجام ہوا (الحل: ۳۶)

طاغوت کا معنی

علامہ رافعہ اصفہانی نے لکھا ہے ہر سرکش کو اور ہر اس چیز کو جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ ساتر، کلین، سرکش، جن اور نیکی کے راستے سے ہٹانے والے کو بھی طاغوت کہتے ہیں۔ (المفردات ج ۲ ص ۳۹۷)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ طاغوت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا طاغوت شیطان ہے، مجاہد، عجمی، جنماک، قنودہ غیر ہم سے بھی اسی طرح منقول ہے، ابو العالیہ نے کہا طاغوت ساتر ہے، سعید بن جبیر نے کہا طاغوت کلین ہے، امام ابن جریر نے فرمایا میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے سامنے سرکش کرے اور جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، خواہ اس کی جبراً عبادت کی جائے یا خوشی سے عبادت کی جائے، خواہ وہ مجبور انسان ہو یا نہ ہو یا شیطان ہو یا کوئی چیز بھی ہو۔

(اجاز البیان ج ۲ ص ۲۸-۲۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۵ھ)

علامہ ابن جریر نے طاغوت کی تعریف میں جو عموم بیان کیا ہے اس عموم سے عینی علیہ السلام اور حضرت عزیر کا اعتناء کرنا ضروری ہے، کیونکہ عیسائی اور یہودی حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے لیکن ان پر طاغوت کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے۔

امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے کہ طاغوت میں پانچ قول ہیں: (۱) حضرت عمر، مجاہد اور قنودہ نے کہا کہ طاغوت شیطان ہے۔ (۲) سعید بن جبیر نے کہا طاغوت کلین ہے۔ (۳) ابو العالیہ نے کہا طاغوت ساتر ہے۔ (۴) طاغوت انسان ہیں۔ (۵) سرکش جن اور شیطان ہیں اور ہر وہ جو سرکش کرے اور تحقیق یہ ہے کہ جب ان چیزوں کے اتصال سے سرکشی ہوتی ہے تو ان چیزوں کو طاغوت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں سرکش کامیاب ہیں۔

(تفسیر کبرج ص ۹۷ مطبوعہ دار المیاء انوار اسلامی بیروت ۱۴۱۵ھ)

وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَلَا لِلْأَشْيَاءِ الَّتِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لِيُخْبِرَ بِلَهُمْ وَأَنَّهُ يَوْمَئِذٍ عَلِيمٌ (مجادلہ: ۲۲)

اور جو لوگ کھڑا اور گرہاں کو اختیار کر لیں اور ان کے اس اختیار کی وجہ سے اللہ ان کو کافرا اور گمراہ بنا دے تو پھر اللہ کے دائمی عذاب سے ان کو کوئی چھڑائیں سکھوا دے کہ اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو مومن اور بدایت یا تبتا نہیں اور نہ ہی جبراً کسی کو کافرا اور گمراہ بنا دے جو ایمان کو اختیار کرتا ہے اس کو مومن بنادیتا ہے اور جو کفر کو اختیار کرتا ہے اس کو کافر بنادیتا ہے۔

اس آیت میں آپ کو قتل دینے کا پہلو ہے کہ آپ کا منصب اللہ کی پیام پہنچانے والا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا ہے سو آپ نے اللہ کے پیام کو احسن اور کامل طریقہ سے پہنچایا، اب اگر آپ کی حکیم تبلیغ کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے تو آپ غم نہ کریں کیونکہ ان کے دل میں ایمان کو پیدا کرنے والا اور کفر کو ایمان سے دور کر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اگر ایمان سے بدل دیتا ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ یہ آپ کی قدرت اور اختیار میں ہے یہ صرف اللہ عزوجل کا کام ہے اور اس کو ازل میں علم تھا کہ یہ ایمان کو اختیار نہیں کریں گے اور کفر پر اصرار کریں گے سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کفر اور گمراہی کو مقدر کر دیا اور اللہ کے لکھے کوئی بدل نہیں سکتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے اپنی پکی پکی قسموں میں سے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ مرے والوں کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں بایہ اللہ کا برحق وعدہ ہے، اور یقیناً اکثر لوگ نہیں جانتے کہ وہ ان پر اس حقیقت کو کھول دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور اس لیے کہ کفار جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے اور ہم جس چیز کا کارواں کرتے ہیں تو اس کے حقائق ہمیں صرف یہ کہتا ہے کہ مہو چاہے سو وہ ہو جاتی ہے (احمل: ۲۰-۳۸)

کفار کا شر و فساد کو محل کہنا

ان آیتوں میں یہ واضح صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کفار کہ کافر تھا جب پیش کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے، وہ کہتے تھے کہ مکر دوبارہ زندہ ہونا اور حشر و شراطل ہے اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اس بنا پر آپ کی رسالت کو باطل قرار دیتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مرنے کے بعد یہ جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، اسی طرح دوسرے اجسام بھی مٹی ہو کر مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر یہ ذرات ایک دوسرے میں غلط خلط ہو جاتے ہیں اور زمانے کے تغیرات اور حوادث سے اور آمد حیوں اور طوفانوں سے یہ ذرات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، پھر ان مختلف اور غلط ذرات کو ایک دوسرے سے الگ کر کے پھر ہر جسم کے ذرات کو اس جسم میں جمع کر دیا اور پھر اس کو کھل کر جسم بنا کر زندہ کر دیا، ان کے نزدیک نہ صرف یہ بعد مشکل تھا بلکہ عمل تھا، وہ اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کرتے تھے بلکہ بدایت کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت مست غیب کی موجب تھی کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو موت کے بعد پھر زندہ کرے گا اور کفار بخت نہیں لکھا کہ اس بات کی تکذیب کریں اور کہیں کہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جاسکتا حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم نے میری تکذیب کی اور اس کو یہ سزاوارتہ تھا اور اس نے مجھے گالی دی اور اس کو یہ لائق نہ تھا کہ اس نے میری جو تکذیب کی ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو پہلی شکل و صورت میں زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس نے مجھے جو گالی دی ہے وہ یہ کہ میرا بیٹا ہے اور میں اس سے پاک ہوں کہ میری کوئی بیوی ہو یا بیٹا ہو۔

الحمل ۲۹: ۴۰ — ۳۵ سے احمد رحمہ اللہ حدیث ۸۷۲، مطبعہ دار الفکر

حشر و نشر کے امکان اور وقوع پر دلائل

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہیں نہیں آئے اللہ کا برحق وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اس کا ہونا ضروری ہے، اور رہا کفار کا یہ شبہ کہ یہ مختلف اور مختلف ذرات کیسے پانچ الگ الگ اور ممتاز ہوں گے تو یہ اس کے لیے مشکل ہے جس کا علم کامل اور عید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا علم ذرہ ذرہ کو محیط ہے، سمندر کی تہ میں، پہاڑ کے کسی غار میں، کسی بھی جگہ کوئی چیز ہو وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ ان تمام ذرات کو مختلف جگہوں سے نکال کر ایک جگہ جمع کرنا پھر ان سب کو جو ذکر و بیانی جسم بنانا پھر اس کو زندہ کرنا محال ہے تو یہ اس کے لیے محال ہے جس کی قدرت کامل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جب وہ چاہے کسی نمونہ اور مثل کے بغیر ایک شخص کو پیدا کر چکا ہے تو دوبارہ اس کو پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہو گا؟

دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس گورکھ دھندے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان مختلف اور مختلف ذرات کو پہلے تلاش کرے پھر ان کو اکٹھا کرے پھر ان کو ذریعہ جسم بنائے پھر اس کو زندہ کرے، اسے کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کسی جسم کے مادہ، مثل، مدت اور آلہ کی ضرورت نہیں ہے وہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف یہ فرماتا ہے کہ ”ظلال چیز ہو جا“ سورہ ہو جاتی ہے۔ اس نے پہلے بھی اس تمام کائنات کو لفظ ”محمس“ سے بنایا تھا دوبارہ بھی اس کائنات کو اس لفظ ”محمس“ سے پیدا کر دے گا۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات گزاریوں کو خواب دیتا ہے اور کافروں اور سرکشوں کو عذاب دیتا ہے، ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دیتی ہے اور مظلوموں کو ان کے ظلم سے کی جزا دیتی ہے اگر اس جہان کے بعد کوئی دوسرا جہان نہ ہو تو مخلوقات گزائر بغیر خواب کے اور کافر بغیر عذاب کے اور ظالم بغیر سزا کے اور مظلوم بغیر جزا کے رہ جاتیں گے اور یہ اس انکم الحاکمین کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو بیک وقت زندہ کرنا پیدا کرنا کسی ایک انسان کو زندہ یا پیدا کرنے کی طرح ہے وہ چاہے تو ایک آن میں سب کو ہلاک کر دے اور وہ چاہے تو ایک آن میں سب کو زندہ کر دے، قرآن مجید میں ہے:

مَا تَخْلُقُكُمْ وَلََّا يُعَذِّبُكُمْ وَلَا يُنْفِسُ وَاحِدَةً (لقمان: ۲۸)

تم سب کو پیدا کرتا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہے جیسے کسی ایک شخص کو پیدا کرتا اور اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا۔

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِلَا بَصِيرَةٍ (احقر: ۵۰)

ہمارا حکم تو ایک لمحہ کی بات ہے جیسے پلک جھپکنا۔

”کن فیکون“ پر ایک اعتراض کا جواب

اس آیت میں فرمایا ہے اور ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے متعلق ہمیں یہ کہنا ہوتا ہے کہ ”ہو جا“ سورہ ہو جاتی ہے، ایک اور جگہ بھی اس طرح ارشاد ہے:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (النبین: ۸۲)

اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ جب وہ چیز موجود نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا ”ہو جا“ تو یہ معدوم کو مطلب

ہے اور محدود سے خطاب کرنا عیث ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے اور اگر وہ چیز موجود تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا "ہو جا" تو یہ تحصیل حاصل ہے اور یہ بھی عیث ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی علم اجلی میں موجود تھی اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ میں اس سے حوجہ ہو کر فرمایا: "ہو جا۔" سو یہ محدود سے خطاب نہیں ہے اور وہ پہلے معلوم اور موجود نہ تھی کہ درجہ میں تھی اللہ تعالیٰ کے ممکن "فرمانے سے وہ خارج میں موجود ہو گئی گناہ یہ تحصیل حاصل بھی نہیں ہے۔"

امام رازی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کھانے کے لیے بطور مثل یہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا راہ فرمائے وہ اسی وقت فوراً ہو جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور آخرت کو چشم زدن میں پیدا فرمایا ہے تو وہ پلک جھپکنے سے پہلے تمام دنیا اور آخرت کو پیدا فرما لے گا لیکن اس نے بندوں سے ان کی عقلوں کے مطابق خطاب فرمایا۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۷۰۷ مکتوبہ دارالایضاح اثرا الثعلبیہ ج ۱ ص ۱۵۸)

حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اصف بن برخیا نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بچھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا اور اصف بن برخیا کو یہ قدرت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کون اندازہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے اس جہن جیسے کروڑوں عالم پیدا کر دے اس کی قدرت کا کون تصور کر سکتا ہے!

وَالَّذِينَ هُمْ أَجْرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا النَّبِيُّ تَهُمُ فِي

اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد انہی کے لیے ہجرت کی، ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا

الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ الْكَبِيرُ مَلُوكًا نُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾

نہکانا دی گئے اور آخرت میں اجر تو بہت بڑا ہے کاش کہ وہ جانتے

الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ سَاءَاتِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۳۲﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ

جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ○ اور ہم نے آپ سے پہلے صرف

قَبْلِكَ الْأَمْحَا جَا لَا تُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ

رسول ہی کر رسول بتایا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اگر تم رگ نہیں جانتے تو اہل ذکر

لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ

(اہل کتاب اسے پہچان لو ○ ان رسول کو واضح دلیل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا اور ہم نے آپ کو کتاب و ذکر

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۴﴾

قرآن عظیم اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ کتابوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا اور وہ خود فکر کریں ○

تہان القرآن جلد ششم

أَفَاَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ

جو لوگ بری سازشیں کرتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اشراف انہیں زمین میں دھنسا دے

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۵﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ

یا ان پر وہاں سے عذاب آئے جہاں سے وہ محسوس نہ ہوں یا ان کو چلتے پھرتے

فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۵۶﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ

پہلے، اسودہ غبار کو عاجز نہیں کر سکتے ۵۵۔ یاد وہ ان کو عین حالت خوف میں پکڑ لے،

فَإِنْ مَأْجُكُمْ لِرَعْدٍ وَرَحِيمٍ ﴿۵۷﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ

تو بے شک تمہارا رب بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے ۵۶۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اشراف نے جو

مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتِّهُوا ظَلَمَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ سَجْدًا

چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اشراف کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جگہ سے اور

لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ ﴿۵۸﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا

اس وقت وہ اشراف کے حضور عاجز کرتے ہیں ۵۷۔ اور جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں،

فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبَرُونَ ﴿۵۹﴾

زمین پر چلنے والے اور فرشتے سب اشراف کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں کرتے ۵۸۔

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۶۰﴾

وہ اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جائے ۵۹۔

اللَّهُ تَعَالَى كَارِهُ لَهْوٍ: اور جن لوگوں نے علم ہدایت کرنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، ایمان کو ضرور دنیا میں

اجہاد نکال دے گا، اور آخرت میں اجر و ثواب دے گا کہ وہ جلتے ۶۰۔ جن لوگوں نے مبرا کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل

کرتے ہیں ۶۱۔ (تیسرا: ۱۳-۱۴)

مہاجرین کی تعریف اور تحسین

اس سے پہلے آجوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد

لوگوں کو پیدا نہیں کرے گا اور ضرور کائنات پر اس سے پناہ ملے کہ وہ عاقبتی سرکشی، بدعت اور گمراہی میں حد سے تجاوز کر

کفار کے ہاتھوں عذاب جہنم میں رہے تھے، اہل مکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اسلام سے نکل کر کفر کی طرف لوٹ آئیں لیکن ان مسلمانوں نے وطن چھوڑ دیا دین میں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اچھے ٹھکانے کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں ایک یہ ہے کہ ہم ضرور ان ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو مکہ کے ان کافروں پر غلبہ عطا فرمائیں گے جو ان پر ظلم کرتے تھے اور پھر تمام جزیرہ عرب پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مہاجرین میں سے کسی کو دیکھ کر عطا فرماتے تو کہتے تھے تو جیسے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے دنیا میں دینے کا وعدہ کیا تھا اور اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں جس اجر کا ذخیرہ کر رکھا ہے وہ بہت بڑا اجر ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم جیسے دنیا میں اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، عقلمند میں انصاف نے ان کو اپنے گھر میں مل رکھا اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کے عوض ان کو مدینہ عطا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کاش کہ وہ جانتے، اس کی بھی دو تفسیریں ہیں: ایک یہ ہے کہ اس کی ضمیر مکہ کے کافروں کی طرف لوٹی ہے یعنی کاش یہ کافر جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کتنا عظیم اجر تیار کر رکھا ہے تو وہ ان پر ظلم و ستم کرنے سے باز آجاتے اور کفر سے بجائے اسلام اور دنیا کی بجائے آخرت کی طرف رغبت کرتے۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ ضمیر مظلوم مسلمانوں کی طرف لوٹی ہے یعنی کاش یہ مظلوم مسلمان جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کتنا عظیم اجر تیار کر رکھا ہے تو یہ جہالت میں اور زیادہ کوشش کرتے۔

مبرا اور توکل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اس سے مراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفار کے مظالم برداشت کیے اور نہ کہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس آیت میں ان کی مزید مدح فرمائی ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفار کی زیادہ اور ان کے عذاب پر صبر کیا اور وطن سے جدائی کو برداشت کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کو قربان کیا، اس آیت میں صبرا اور توکل کا ذکر ہے، صبر کا معنی ہے نفس پر قابو کرنا اور اس کو مطلوب کرنا اور اسے مصائب برداشت کرنے کا بخوشی بٹھانا اور توکل کا معنی ہے مخلوق سے بھلائے منقطع ہو کر خالق کی طرف بھلائے متوجہ ہونا اور صبرا اللہ کی طرف سلوک کی پہلی منزل ہے اور توکل اللہ کی طرف سلوک کی انتہائی منزل ہے۔

ہجرت کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور ہجرت کی اقسام

ان آیتوں میں چونکہ ہجرت کا ذکر آیا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہجرت کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام بیان کریں۔ علامہ رافع ابن فضال حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ہجرا و ہجران کا معنی ہے انسان اپنے غیر سے الگ ہو جائے، غلوہ جہنمی طور پر الگ ہو یا زمین سے یا قلعہ سے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: ہجرت کی تہذیب ہے دارا کفر سے دارالاسلام کی طرف جانا، اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے:

لَاَ الْاٰمَنَ تَوَلَّوْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَحَالِيْمٌ
اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا
مُسْتَغْفِرِيْنَ لَوْ اَلَدُّحِ قَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ
اَرْضَ الْاَلُوْا رَیْمَةً فَاَنْفَحْنٰهَا جَزَآءًا لِّیْمٰهَا قَالُوْا كُنَّا
مَآوِیْنَكُمْ جَهَنَّمَ وَرَیْمًا تَ مَیْمُوْا۔ (اقسام: ۱۹۷)

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے (یعنی جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی) جب فرشتوں نے ان کی روحوں کو قبض کرتے وقت پوچھا تم کیا کرتے رہے؟ انہوں نے کہا ہم زمین میں کمزور اور بے بس تھے، فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ ان کا جواب جہنم ہے اور یہ ہے اصطلاح۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے: انا ہی من مسلمین۔ مسٹر کس لاء؟ انہما (ابو داؤد) میں اس مسلمان سے بیزار ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے، ان دونوں کی آگ (ایک جگہ) دکھائی نہ دے۔ "یعنی مسلمان ایسی جگہ نہ رہیں جہاں سے ان کی آگ مشرکوں کو دکھائی دے اور مشرکوں کی آگ مسلمانوں کو دکھائی دے۔ اس موضوع کے متعلق کچھ احادیث ہیں۔ جسور فقہاء کے نزدیک قیامت تک ہجرت کا حکم باقی ہے اور بعض فقہاء کا یہ نظریہ ہے کہ اب ہجرت منقطع ہو چکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "حج مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔" نیز آپ نے فرمایا: ہجرت منقطع ہو چکی ہے اور جہاد اور نیت باقی ہے۔

روایت ہے کہ جب صفوان بن امیہ اسلام لائے تو ان سے کہا گیا کہ جو شخص ہجرت نہ کرے اس کا دین نہیں ہے، سو وہ مدینہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا: اے ابوہب تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا: مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ "جو ہجرت نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔" آپ نے فرمایا: اے ابوہب مکہ کی وادیوں میں لوٹ جاؤ اور اپنے گھروں میں رہو کیونکہ اب ہجرت ختم ہو چکی ہے، تاہم جہاد اور نیت باقی ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت صلوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوئی جب تک توبہ منقطع نہیں ہوگی، اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو تو یہ منقطع نہیں ہوگی۔ (ابو داؤد)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے جب تک جہاد ہے ہجرت منقطع نہیں ہوگی اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث ہجرت کے عموم اور اطلاق پر دلالت کرتی ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہجرت ہر زمانہ میں شروع ہے اور جس حدیث میں یہ ہے کہ حج مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شرح ہو گیا اس سے منقطع ہونا ہجرت نہیں ہے اور صفوان کی جس روایت میں ہے ہجرت منقطع ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ سے ہجرت منقطع ہو گئی، کیونکہ ہجرت کا معنی ہے کفار کے شر سے لگنا اور جب کوئی شرح ہو گیا تو پھر وہ کافروں کا شر نہیں رہا اس لیے اب اس شر سے ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا ہر شر کا یہی حکم ہے اس لیے ہجرت کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں:

(۱) جو لوگ کفار کے شر میں ہوں اور اس شر سے ہجرت نہ کر سکتے ہوں، اور ان کے لیے ان کافروں کے ساتھ رہتے ہوئے دین کا کفار کا اور فرائض و روایات کو ادا کرنا ممکن نہ ہو، ان لوگوں پر ہجرت کرنا واجب ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے: "لنکس الله واحة واسعة ففجها جبارا ليهها فلان لك ما واهم جهنم و ساءت مصيرا۔" (اشرا: ۹۷) "کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر لیتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بڑا ٹھکانہ ہے۔" اور یہ مدت شدید و عید ہے جو جو جب پر دلالت کرتی ہے نیز اس لیے کہ واجب کا تقاضا واجب ہو تا ہے اور روایات کی ادائیگی ہجرت پر موقوف ہو تو ہجرت واجب ہو جائے گی۔

(۲) جو شخص کفار کے ملک میں فرائض و حقوق ادا کرنے پر قادر نہ ہو اور کسی قدر کی بناء پر ہجرت نہ کر سکے ہو، مثلاً بیمار ہو یا اس کو جبراً غمرا لیا گیا ہو یا عورتوں اور بچوں کا نصف ہو، اس پر ہجرت واجب نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

لَا الْمُسْتَعِظِمِينَ مِنَ الَّذِينَ جَاءُوا وَالْحَسَاةَ
وَالْوَلَدَانِ لَا يَسْتَحِبُّونَ حَيْثُ وَكَا يَهْتَدُونَ
سَبِيلًا فَأَرْسَلْنَاكَ عَسَى الْمَلَأَ أَنْ يَهْتَفُوا
بِأَنْبَاءِ بَعْضِ الْأَنْبَاءِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا

عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَقُوبًا عَزِيزًا۔

کرنے والا اور بہت دور گرد کرنے والا ہے۔

(اقسام: ۹۸-۹۹)

(۳) جو لوگ دارا کفر میں رہتے ہیں اور اس شر سے ہجرت کرنے پر چھوڑ دیں لیکن وہ دارا کفر میں دین کے اعتبار اور فرائض و واجبات کی ادائیگی بھی بخوبی کر سکتے ہوں، ان کے لیے ہجرت کرنا مستحب ہے واجب نہیں ہے، اور یہ استحباب اس وجہ سے ہے کہ وہ دارا کو اسلام میں رہ کر مسلمانوں کے ساتھ جہلوں میں شامل ہو سکیں گے، اور مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ کا سبب بنیں گے اور دیگر معاملات میں ان کے مصلحتوں ہوں گے اور کفار کے ساتھ اختلاط، ان کی عددی قوت میں اضافہ اور ان کے فواحش اور منکرات کو دیکھنے سے بچ رہیں گے، اور ان پر ہجرت کرنا واجب اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہجرت کے بغیر بھی فرائض اور واجبات کو ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد جو مکہ میں مقیم رہے، اور روایت ہے کہ حضرت فہم نعمان نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی قوم (بنو عدی) ان کے پاس گئی اور کہاتم اپنے دین پر قائم رہو اور ہمارے پاس غمرو اور جو شخص تمہیں اذیت دے پھیلے گا راہ کر کے گاہم تم کو اس سے محفوظ رکھیں گے، اور تم جو ہماری کفالت کیا کرتے تھے وہ کرتے رہو، حضرت فہم بنو عدی کے قیدیوں اور بیواؤں کی کفالت کرتے تھے۔ اسو ایک مدت تک انہوں نے ہجرت نہیں کی اور کئی عرصہ کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہاری قوم میری قوم سے بہتر ہے، میری قوم نے مجھے وطن سے نکل دیا اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور تمہاری قوم نے تمہاری حفاظت اور حمایت کی اور تمہیں جانے نہیں دیا۔ حضرت فہم نے کہا یا رسول اللہ! بکر آپ کی قوم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دشمن کے خلاف جہاد کی طرف نکالا اور میری قوم نے مجھے ہجرت اور اللہ کی عبادت سے روک لیا۔ (المعنی: ۹۸) ۲۳-۲۴ مسطورہ دارا کفر جرت ۳۰۵ھ

علامہ ابن قدامہ نے جو ہجرت کی تیسری قسم بیان کی ہے آج کل اس کا مصداق وہ مسلمان ہیں جو معاشی ضروریات کی بناء پر ترک وطن کر کے انگلینڈ، آسٹریلیا، امریکہ، ہالینڈ، جرمنی اور افریقہ وغیرہ میں سکونت اختیار کر چکے ہیں اور انہوں نے ان علاقوں کی مستقل شہریت اختیار کر لی ہے۔

علامہ ابن قدامہ نے ہجرت کی تین اقسام بیان کیں ان کے علاوہ بھی ہجرت کی اقسام ہیں ایک قسم ہے دارالخوف سے دارالامین کی طرف ہجرت کرنا اگرچہ وہ دونوں دارا کفر ہوں، جیسے وہ نہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی مکہ اور حبشہ اس وقت دونوں دارا کفر تھے لیکن مکہ میں مسلمانوں کو کفار کے مظالم کا خوف تھا اور حبشہ میں یہ خوف نہیں تھا، سو انہوں نے دارالخوف سے دارالامین کی طرف ہجرت کی، اور آج کل اس کی مثال یہ ہے جیسے مسلمان بھارت سے افریقی ملکوں میں، برطانیہ، ہالینڈ، امریکا اور جرمنی وغیرہ چلے جاتے ہیں، مثلاً مکہ بھارت بھی کافر ملک ہے اور یہ ممالک بھی دارا کفر ہیں مگر بھارت میں آئے دن اندو مسلم فسادات ہوتے رہتے ہیں، مسلمانوں کی مساجد کو مسمار کر دیا جاتا ہے، وجود عیسیٰ کی پامی مسجد اس کی تازہ مثال ہے، عید گاہوں میں عین نماز عید کے وقت وہ میدان میں خنزیر چھوڑ دیتے ہیں، مسلمان گائے کی قربانی نہیں کر سکتے، اگر کہیں پتھر پھینک دیا جائے کہ مسلمانوں نے گائے ذبح کی ہے تو یہ بیکار پر مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے، ہندوؤں کے ان مظالم سے نکل آکر مسلمان افریقی ممالک، برطانیہ، امریکا، جرمنی وغیرہ ہجرت کر چکے ہیں اور یہ دارالخوف سے دارالامین کی طرف ہجرت ہے، ہر چند کہ دونوں ملک دارا کفر ہیں۔

ہجرت کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنی زبان اور اپنے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی معصیت سے الگ کر لے اور تمام

و سلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا وہ ہجرت کے متعلق سوال کرنے والا کہیں گیا؟ اس نے کہا میں یہاں ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا ہجرت یہ ہے کہ تم بے حیائی کے گھروں کو ترک کرو خواہ وہ کلام ظاہر ہو یا پوشیدہ اور تم نماز پر محو اور ذکر و قافدا کرو تا تم مہاجر ہو، خواہ تم حضروت میں فوت ہو۔ (مسند احمد رحمہ اللہ ص: ۱۰۰، مطبوعہ عالم کتب ص: ۳۴۱)

ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ہجرت باقی نہیں ہے اور بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی۔ اب یہاں احادیث کو ذکر کر رہے ہیں:

ہجرت باقی رہنے کے متعلق احادیث

حضرت معلوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ قوبہ منقطع نہ ہو اور قوبہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔

(سنن ابوداؤد رحمہ اللہ ص: ۶۳ مسند احمد ص: ۳۳۳ مشکوٰۃ رحمہ اللہ ص: ۳۳۳ ترمذی رحمہ اللہ ص: ۴۰۲ کنز العمال رحمہ اللہ ص: ۳۳۳ شمس الجلالہ رحمہ اللہ ص: ۱۳۴)

حضرت عبداللہ بن واقد السہمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی کوئی حاجت طلب کر رہے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے آخر میں پیش ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ! میں نے اپنے پیچھے کچھ لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے اور ان کا یہ گلن ہے کہ اب ہجرت منقطع ہو چکی ہے، آپ نے فرمایا جب تک کفار سے لڑائی کیا جاتا رہے ہجرت منقطع نہیں ہوگی۔

(سنن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ص: ۴۳۳)

ہجرت کی متعارض حدیثوں میں تطبیق

یہ ظاہر ان دونوں قسم کی حدیثوں میں یہ تعارض ہے پہلی قسم کی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ہجرت ختم ہو چکی ہے اور دوسری قسم کی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی، علامہ محمد بن محمد خطابی متوفی ۳۸۸ھ ان میں تطبیق دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

ابتداء اسلام میں ہجرت مستحب تھی فرض نہیں تھی، جیسے کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:

وَمَنْ يُهَاجِرْ يَهَاجِرْ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَدُورًا ۚ وَإِنِّي لَأَكْفَرُ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ ۚ فَمَن يَدْعُ إِلَى تَبَاطُحِهِمْ فَيَسْأَلُهُمْ فِيهَا مَالَهُمْ فَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ (النحل: ۱۰۰)

پھر جب مشرکوں کی ایذا رفتاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑھ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا، تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہیں اور جہاد میں آپ کی مدد کریں تو اس وقت ہجرت فرض کر دی گئی تاکہ مسلمان آپ سے دین سیکھیں اور شریعت کا علم حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں ہجرت کا حکم مکرر فرمایا ہے حتیٰ کہ جن مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی ان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ حمایت، نصرت اور ولایت کو منقطع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآذَنُوا بِمُهَاجِرَتِهِمْ فَمَا لَكُمْ قِيَمٌ وَلَا نِيْلَهُمْ قِيَمٌ عَشِيٍّ يَهَابُوا ۚ (النحل: ۱۰۰)

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے لئے ان کی حمایت جائز نہیں ہے حتیٰ کہ وہ ہجرت کر

(۱۱۱: ۷۲) لیں۔

اس زمانہ میں سب سے زیادہ خطرہ قریش کے سے تھا جب کہ حج ہو گیا اور اہل مکہ نے اطاعت کر لی تو ہجرت کے فرض ہونے کی علت زائل ہو گئی اور ہجرت کا حکم مجرب مذہب اور استیجاب کی طرف لوٹ آیا، لیکن سبیل دو ہجرتیں ہیں جو ہجرت منقطع ہو چکی ہے یہ وہ ہجرت ہے جو فرض تھی اور جو ہجرت باقی ہے یہ وہ ہجرت ہے جو مستحب ہے۔

(اسلم السنن مع فقہ سنن ابوداؤد ج ۳ ص ۳۵۲ دارالعرفی بیروت)

امام الحسین بن مسعود بخاری حنفی ۷۵۸ھ علامہ خطابی کا ذکر جو اب نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ان دونوں حدیثوں کو ایک اور طریقے سے بھی جمع کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس حدیث میں ہے کہ حج مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے اس سے مراد خاص ہجرت ہے یعنی مکہ سے مکہ کی طرف تخیل ہو تا جب ہجرت نہیں ہے کیونکہ اب مکہ بھی دارالاسلام ہے اور جس حدیث میں ہے کہ ہجرت منقطع نہیں ہوگی اس سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی دارا کفر میں مسلمان ہو اس پر واجب ہے کہ وہ دارا کفر سے دارالاسلام کی طرف تخیل ہو جائے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۳۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۵۳) اور حضرت سہروردین جناب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشرک کے ساتھ حج یا احاس نے ان کے ساتھ سکونت کی وہ اس کی مثل ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۷۸)۔

(مشترک السنن ج ۳ ص ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴

نازل کیا گیا اور تاکہ وہ غور و فکر کریں ﴿۳۳-۳۴﴾
انسان اور بشر کو نبی اور رسول بنانے کی تحقیق

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں مشرکین مکہ کا یہ پانچواں شبہ ہے جس کا پہلا ذکر کر کے اس کا رد کیا جا رہا ہے، مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند اور بلا ہے کہ وہ کسی بشر اور انسان کو رسول بنائے اور اپنا پیغام دے کر بھیجے، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہو تا تو وہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا جو انسان کی یہ نسبت بہت مستحق اور کرم مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس اعتراض کا قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے، اور اس کا زوالہ فرمایا ہے:

وَقَالُوا لَوْلَا آتَيْنَا لَكَ آيَاتٍ مِّنْكَ وَلَوْ أَنزَلْنَا
مَلَائِكَةً لَّفُتِنَ لَّكَ الْبَاطِلُ لَوْلَا يُنظَرُونَ ۝ وَلَوْ
جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا
عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِغُونَ ۝ (الاحقاف: ۹-۸)

دیتے جو ایشیادہ اب کر رہے ہیں ۝

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تو وہ نہ اس کا کلام سن سکتے، نہ اس کو دیکھ سکتے اور نہ اس کو چھو سکتے تو اس کو اصلی شکل میں بھیجا بلکہ مہم ہو، اور اگر ہم اس کو انسانی شکل اور بشری صورت اور مرد کے لباس میں بھیجتے تو وہ اس پر یقین نہ کرے کہ یہ فرشتہ ہے اور ہرگز نہ مانے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ سو جو شبہ ان کو لاحق ہے وہ بھی بکری لاحق ہوتا۔
نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَتَكْفُرُ بِاللَّيْلِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الَّذِي ذَرَأْتُمُوهُ
يَسْتَفْتِيهِمْ كَيْفَ يَنْزِلُ ۚ (آل عمران: ۱۵۷)

ذرا تم کفر کر رہے ہو۔

اور نبی کی قوم کے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی طاقت کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی تھی یہ رسول تو تم جیسا بشر ہے یہ ان چیزوں میں سے کھاتا ہے جن سے تم کھاتے ہو اور ان چیزوں سے پیتا ہے جن سے تم پیتے ہو اور اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی طاقت کر لی تو اس وقت تم ضرور نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو گے ۝

سو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ان کے اس اعتراض کا جواب دیا اور ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف بہوجی کرتے تھے، خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق کی آفرینش کی ابتدا سے اللہ تعالیٰ کی یہ عادت جاری رہی ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف انسان اور بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ظاہر ہے کہ بشر اور انسان کی ہدایت کے لیے اس کی جس سے ہی رسول بھیجا جائے گا۔ چونکہ اس زمین پر انسان رہتے ہیں اس لیے ان کی ہدایت کے لیے بشر اور انسان کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اگر پہلے فرشتے رہتے ہوتے تو ان کی ہدایت کے لیے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجا

جاء الله تعالى فرماتا ہے:

قُلْ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ الْغُيُوبَ لَآتَيْنَاكُمْ كَنْزًا مِّنَ السَّمَاءِ مَنكُوحًا وَّسُورًا (نہی اسرائیل: ۶۵)

آپ کہے اگر زمین میں (ارہنے والے) فرشتے ہوتے جو اس میں اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ یا رسول بنا کر نازل کرتے

اس لیے کہ اگر ہم کو کائنات کا ہر نامہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ اعتراض لائیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر کسی کو بھیجا تھا تو چاہے وہ کسے فرشتے کو پیغام دے کر اور اپنا رسول بنا کر بھیجے کلام رازی اور علامہ قرطبی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے اور البہنات والذہور آیت کے پہلے ۱۲۷۱ کے ساتھ مربوط ہے اور معنی یوں ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ صرف مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، سو اگر تم کو یقین نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صرف مرد کو بنایا جاتا ہے عورت کو نہیں بنایا جاتا۔

اہل الذکر کا صدق

امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اہل الذکر کی تفسیر میں چار قول ہیں: (۱) ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد اہل التورۃ والا انجیل ہیں، (۲) مجاہد نے کہا اس سے مراد اہل تورات ہیں، (۳) ابن زید نے کہا اس سے مراد اہل قرآن ہیں، (۴) ابو ہریرہ نے بیان کیا اس سے مراد ہے پہلے لوگوں کی خبر رکھنے والے۔

اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے: اگر تم نہیں جانتے ہو تو اس کی تفسیر میں بھی دو قول ہیں، (۱) اگر تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر میں سے کسی کو رسول بنایا ہے۔ اس بنا پر معنی یہ ہے کہ اگر تم یہ نہیں جانتے تو عظیم الدلوں سے پوچھ لو خود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہوں یا نہ لائے ہوں، کیونکہ اہل کتاب اور تابعین کا علم رکھنے والے سب اس پر متفق ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام بشر سے مبعوث کیے گئے۔ (۲) اگر تم یہ نہیں جانتے کہ (پیدا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں تو اہل کتاب سے جو ایمان لائے ہیں ان سے پوچھ لو اور مجاہد سے روایت ہے کہ اہل الذکر اسے مراد حضرت عبداللہ بن سلام ہیں اور قتادہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد حضرت سلمان فارسی ہیں۔

(ازاد المسیح ج ۴ ص ۴۴۹-۴۵۰ مطبوعہ مکتب اسلامی دہلی ۱۳۷۰ھ)

میرے نزدیک امام ابن جوزی کی ذکر کی ہوئی یہ دو سری تفسیر صحیح نہیں ہے کیونکہ سورہ اہل کی ہے اور اس آیت میں مکہ کے مشرکین سے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے کسی بشر کو رسول بنایا ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، اور حضرت عبداللہ بن سلام تو ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے اس لیے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے مشرک! اگر تم کو اس بات میں شک ہے کہ بشر رسول ہو تا ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، کیونکہ تمام اہل کتاب اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کو نہیں چھپاتے۔

مسئلہ تقلید پر تسلط اہل الذکر سے استدلال

علامہ سید محمود اکوٹی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

علامہ جلال الدین سیوطی نے الاکلیل میں لکھا ہے کہ اس آیت سے علم آدمی کی فروعی مسائل میں تقلید پر استدلال

کیا گیا ہے۔ علامہ سیوطی نے فروعی مسائل کی جو قید لگائی ہے اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس آیت کا ظاہر عموم ہے، خاص طور پر جب ہم یہ کہیں کہ اس آیت میں جس چیز کے حلق سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا حلق اصول سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے کہ وہ انسان اور بشر سے رسول بنا رہا ہے، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جلال الدین علی سے منقول ہے کہ غیر الجہد عام ہوا، خاص اس کو جہد کی تعلید کرنا، زم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، اور صحیح یہ ہے کہ مسائل اعتقادیہ اور غیر اعتقادیہ میں کوئی فرق نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی فرق ہے کہ جہد زندہ ہوا ضرور۔

علامہ سیوطی اور دیگر علماء نے کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ جہد کے لیے تعلید کرنا منع ہے، خواہ اس کے پاس کوئی قطعی دلیل ہو یا نہ ہو اور خواہ وہ باطل جہد ہو یا اس کے پاس اجتہاد کی اہلیت ہو، اور ان کے اس کلام کا قصصیہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تعلید کرنے میں یا ان کے علاوہ کسی اور کی تعلید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں اعلیٰ ان جہود فیہو نے یہ لکھا ہے کہ فہر کی تعلید کرنے میں یہ شرط ہے کہ اس کا مذہب بدعتوں ہو اور اس کی شرائط اور مستحبات محفوظ ہوں، اور علامہ سیوطی نے جو کہا ہے کہ جو ائمہ اربعہ کا اختلاف ہو وہ اشباع کے خلاف کی مش ہے یہ ان جہدین پر محمول ہے جن کے مسائل محفوظ اور بدعتوں نہیں ہیں اور ان کی شرائط معروف نہیں ہیں اور ان کی کتابیں کم ہو چکی ہیں جیسے ثوری، داؤد، ابی یوسف، ابی ہب، وغیرہ، کتب اہل بیت یا ان لوگوں کی تعلید نہیں کرنی چاہیے، ائمہ اربعہ کے فہر کی تعلید کا جواز صرف عمل میں ہے، اور ائمہ اور قصاص کے لیے ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے مذہب کا تحسین کرنا ضروری ہے۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۶ھ)

آیت مذکورہ سے استدلال پر جواب صدیق حسن خان کے اعتراضات

مشہور غیر مقلد عالم جواب صدیق حسن خان صریحاً فرماتے ہیں: جہد تعلید کے رد میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں اہل ذکر سے مطلقاً سوال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ ایک خاص چیز کے حلق سوال کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ ہے کسی بشر اور انسان کو رسول بنانا، نام امین جریہ، امام بغوی اور اکثر مفسرین کا یہی حکم ہے۔ علامہ سیوطی نے ان تمام اقوال کو اہل بدعتوں میں جمع کیا ہے اور سابق اور سابق سے بھی یہی معنی متعین ہے اور اگر بالفرض یہ بیان لیا جائے کہ یہاں کسی بھی چیز کے حلق سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے تب بھی یہاں تک کہ اللہ اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شہادت کے حلق سوال کرنے کا حکم مراد ہے اور ان کے علاوہ اور کسی چیز کے حلق سوال کرنے کا حکم مراد نہیں ہے، اور میں مختلف کے متعلق یہ ممکن نہیں دیکھتا کہ وہ اس سے اختلاف کرے گا، اس لیے کہ شریعت مطہرہ یا تو اللہ عز وجل کی طرف سے ہے اور وہ قرآن کریم ہے اور یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور وہ آپ کی سنت مطہرہ ہے، ان کے علاوہ کوئی تیسری چیز شریعت میں ہے۔ اور جب کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اہل قرآن اور حدیث سے سوال کریں، تو یہ آیت کریمہ مقلدین کے خلاف ہے، ان کے حق میں نہیں ہے کیونکہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ وہ اہل الذکر سے سوال کرتے تھے اور وہ ان کو جواب دیتے تھے، ہمیں جن نے سوال کیا یا تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں کہ اللہ اس طرح فرماتا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں، پھر سوال کرنے والے اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ وہ چیز نہیں ہے جو مقلدین کی مراد ہے، اور جس کو وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس آیت سے لوگوں کے اقوال پر عمل کرنے کے جواز پر استدلال کرتے ہیں اور ان کے اقوال کی دلیل کے حلق سوال نہیں کرتے، اور اسی چیز کو تعلید کہتے

ہیں کیونکہ انہوں نے عقیدہ کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ بغیر دلیل کے غیر کے قول کو قبول کرتا ہے۔

عقیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مقلد کتب اللہ سے سوال کرتا ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بلکہ وہ فقط اپنے امام کے مذہب کو معلوم کرتا ہے، اور جب وہ امام کے مذہب سے جھلجھوڑ ہو کر کتب اور سنت کے حقائق سوال کرے تو پھر وہ مقلد نہیں ہے اور اس بات کو ہر مقلد تسلیم کرتا ہے اور اس کا انکار نہیں کرتا، اور جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ جب مقلد اہل بدعت سے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حقائق سوال کرے گا تو وہ مقلد نہیں ہوگا تو تم نے جان لیا کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ اس آیت میں کسی خاص چیز کے سوال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ شریعت سے حقائق ہر چیز کے سوال کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ مقلد کازم ہے تو اس کا قول اس کے منہ پر مار دیا جائے گا اور اس کی ناک خاک آلودہ کی جائے گی اور اس کی کمر توڑ دی جائے گی، کیونکہ جس سوال کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ عالم سے حجت شرعیہ کا سوال کیا جائے اور اس کو معلوم کیا جائے، پس وہ عالم حدیث کا راوی ہو گا اور وہ مسائل روایت کا طالب ہو گا اور مقلد خود اس کا قرار کرتا ہے کہ وہ عالم کے قول کو قبول کرے گا اور حجت کا سلاخہ نہیں کرنا پس یہ آیت ابطال کی دلیل ہے عقیدہ کی دلیل نہیں ہے، پس اس فقرے سے ظہر ظاہر ہو گیا ہو گا کہ مقلد اس آیت کو جو اپنی حجت کے طور پر پیش کرتا ہے تو یہ حجت ساتھ ہے، جب کہ اس آیت کا مضمون خاص چیز کے حقائق سوال کرنے کا حکم دیتا ہے نہ کہ عام چیزوں کے حقائق، لہذا یہ آیت مقلد کے خلاف ہے نہ کہ اس کے حق میں۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۲۴۰-۲۴۱ مطبوعہ المکتبہ المصریہ ۱۳۵۵ھ)

اعتراضات مذکورہ کے جوابات اور اس پر دلائل کہ اعتبار خصوصیت مورد کا نہیں عموم الفاظ کا ہوتا ہے

نواب صدیق حسن خان نے پہلی بات یہ لکھی ہے کہ اس آیت کا مورد اور شان نزول خاص ہے یعنی اس چیز کے حقائق سوال کرنا کہ پہلی اس میں انسان اور شے سے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے، اور اس کو عموم پر حمل کرنا جائز نہیں ہے یعنی جس چیز کا بھی علم نہ ہو اس کے حقائق سوال کیا جائے، اس کا جواب یہ ہے کہ فقہاء یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی آیت کے مورد کی خصوصیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ الفاظ کے عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا شَاءَ رَسُولِنَا اللَّهُ يَهْدِي الْقُلُوبَ هَاتِي (البقرات: ۱)

نواب صدیق حسن خان نے اس آیت کے دو شان نزول ذکر کیے ہیں:

حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بنو قحیم کے کچھ سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر نے کہا ان پر قتال میں معین زرارہ کو امیر بنائیں، حضرت عمر نے کہا بلکہ ان پر اقرع بن حابس کو امیر مقرر کروں، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا تم نے صرف میری مخالفت کرنے کا ارادہ کیا ہے، حضرت عمر نے کہا میں نے آپ کی مخالفت کا ارادہ نہیں کیا وہ دونوں بحث کرنے لگے حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس واقعہ کے حقائق یہ آیت نازل ہوئی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا شَاءَ رَسُولِنَا اللَّهُ يَهْدِي الْقُلُوبَ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۷۸، سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۲۲۸، مسند احمد رقم الحدیث ۱۳۳۳۳) حضرت ابن عباس نے کہا مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بحث کرنے سے منع کر دیا گیا یہ منہجت رائے کے ساتھ کتب و سنت کے معارضہ کو بھی شامل ہے اور عقیدہ سے منہجت کو بھی شامل ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۳۴۰ مطبوعہ المکتبہ المصریہ بیروت ۱۳۵۵ھ)

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے الفاظ کے عموم کی وجہ سے فرمایا: یہ معفیت تمام مسلمانوں کو شامل ہے اور خود نواب صاحب نے تو اس کو اور بھی عام کر دیا کہ یہ معفیت رائے کے ساتھ کتب و سنت کے معارفہ کی معفیت اور عقیدہ کی معفیت کو بھی شامل ہے، حالانکہ عقیدہ کی معفیت کا تو اس آیت میں دور کا اشارہ بھی نہیں ہے کیونکہ مقلدین جن مسائل میں اپنے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں وہ کتب و سنت کے خلاف نہیں ہیں بلکہ کتب و سنت کے موافق ہیں اور مذہب اربعہ کی فقہی کتابیں اس پر شامہ علول ہیں، ہر مل سے نواب صاحب کے خود اپنے بیان سے ثابت ہو گیا کہ خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے اور اسی قاعدہ کے مطابق انہوں نے یہ تفسیر کی ہے۔

اور اس آیت کا دور اسراشقی نزول انہوں نے یہ بیان کیا ہے:

امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ مسلمان رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (فتح البیان ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

نواب صاحب نے اس مورد اور سلطان نزول کے ساتھ اس آیت کو خاص نہیں کیا بلکہ الفاظ کے عموم کا اظہار کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں: اس آیت میں مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کتب اور سنت کے خلاف نہ کہیں اور یہی زیادہ ظاہر ہے یا اللہ اور رسول کی اجازت کے بغیر کوئی قطعی حکم نہ دیر یا جس طرح علامہ خازن نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے پہلے کوئی بات نہ کہو یا آپ کے فعل کرنے سے پہلے کوئی فعل نہ کرو اور علامہ بیہقی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم دینے سے پہلے کسی چیز کا قطعی فیصلہ نہ کرو۔ (فتح البیان ج ۳ ص ۳۳۰ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

ہر مل سے واضح ہو گیا کہ خود نواب صاحب کی تفسیر اسی قاعدہ پر مبنی ہے کہ قرآن عظیم کی آیات میں خصوصیت مورد کا لحاظ نہیں ہوتا بلکہ عموم الفاظ کا لحاظ ہوتا ہے لہذا ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اَلْمَسْئُومُونَ اَهْلُ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (النحل: ۳۳) کا حقیق ایک خاص سوال سے ہے یعنی یہ مسموم کرو کہ بشر اور انسان سے رسول مبعوث ہوتے ہیں اور اس میں عام ماسموم چیزوں کے حقیق سوال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔

آیت مذکورہ کا تمام مسائل کے لیے عام ہونا خواہ ان کا حکم ہو یا نہ ہو

دوسری بات جو نواب صاحب نے کہی وہ یہ ہے کہ اگر یہ بیان لیا جائے کہ ہر مل پر عموم مراد ہے یعنی جو چیز بھی مسموم نہ ہو اس کے حقیق سوال کرو تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کا شرعی حکم تم کو مسموم نہ ہو تمہارے حقیق اللہ عزوجل کا ارشاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مسموم کرو اور یہ بات مقلدین کے حق میں نہیں ہے کیونکہ وہ اس آیت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جس چیز کے حقیق جس شرعی حکم مسموم نہیں ہے اس چیز کے حقیق اپنے امام کا قول مسموم کرو۔

نواب صاحب نے جو یہ لکھا ہے وہ واقع ہے خلاف ہے مقلدین علماء اس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جس چیز کا جس کلام کا جس شرعی حکم مسموم نہیں ہے اس کے حقیق نقل علم سے سوال کرو بخلاف وہ کہیں اس پر عمل کرو خواہ وہ جس اس کی دلیل بتائیں یا نہ بتائیں۔

امام علی بن محمد آمدی ہاشمی ص ۳۷۱ اس آیت (نحل: ۳۳) سے عقیدہ کے جواز پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔

یہ آیت تمام کاظمین کے لیے عام ہے اور واجب ہے کہ ہر اس چیز کے سوال کے لیے عام ہو جس کا مخاطب کو علم نہ ہو اور تخصیص خلاف اصل اور بلا دلیل ہے اور جب یہ آیت تمام اشخاص اور تمام ماطوم مسائل کے لیے عام ہے تو اس آیت میں جو سوال کرنے کا حکم ہے اس کا کوئی درجہ جواز ہے۔

(الکاظمی اصول الاطلاح ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ آمدی نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہیں یہ نہیں لکھا کہ مقلدا اپنے امام کا قول معلوم کرے بلکہ یہ استدلال کیا ہے کہ جس شخص کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو وہ اہل علم سے اس کے متعلق سوال کرے۔
علامہ ابن امام حنفی متوفی ۸۸۵ھ اور ابن کی عبارت کی شرح میں علامہ ابن امیر الحاج حنفی متوفی ۸۷۷ھ تھکید کے جواز پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہمارے دلیل اس آیت کا عموم ہے فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون۔ (تخل: ۴۳) یہ آیت اس شخص کے متعلق عام ہے جو کسی چیز کا شری حکم نہ جانتا ہو خواہ وہ شخص عام شخص ہو یا بعض مسائل کا عالم ہو اور کسی ایک مسئلہ کا شرعی حکم نہ جانتا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ پیش آمدہ مسئلہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے اہل علم سے سوال کرے، سوال کرنے کی طلب علم نہ ہونا ہے، پس جب بھی علم نہ ہو نا علمیت ہو چھوڑ کر اس کے متعلق سوال کرنے کا وجوب متحقق ہو گا لہذا جو شخص کسی مسئلہ کا عالم نہ ہو اس پر اس مسئلہ کے متعلق سوال کرنے کا وجوب ہے اور پیش سوال کرنے والے مقصود کی اتباع کرتے رہے ہیں خواہ مقصود نے اس شرعی حکم کی دلیل نہ ملے ہو اور یہ ہر دو میں رائج رہا ہے اور اس پر بھی انکار نہیں کیا گیا لہذا عالم جہتہ کے اقوال کی اتباع پر اصرار کوئی ہو گا اور بلا دلیل علماء کے اقوال کی اتباع کا حکم بخیر ان علماء کے لیے ہے جو اجتہاد کے اہل ہوں، پس اگر سوال کرنے والا ان کے قول کی دلیل کا سوال کرے تو ان پر دلیل کیلین کرنا واجب ہے الا یہ کہ اس مسئلہ کی دلیل بہت قاض اور دقتی ہو اس وقت مسائل پر اس دلیل کو ظاہر کرنے سے قحلوٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو گا ایسی صورت میں علماء اس دلیل کو ظاہر نہ کرنے میں معذور ہیں۔ (التمیز والفرج ص ۳۵۸-۳۵۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

مقلدین تھکید کے جواز پر فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون۔ (تخل: ۴۳) سے استدلال کرتے ہیں، مشور غیر مقلد عالم کو اب صدیق حسن خان بھولائی نے اس استدلال پر جو اعتراضات کیے تھے ہم ان کے جوابات سے فارغ ہو گئے، اب ہم پہلے تھکید کی تخریص کریں گے پھر تھکید کے ثبوت پر قرآن مجید، احادیث، آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے استدلال کریں گے اور پھر علماء حنفیہ نے تھکید کے جواز پر جو دلائل پیش کیے ہیں ان کو پیش کریں گے فاستلوا وباللہ التوفیق۔

تھکید کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی وضاحت

علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی ۱۱۷۵ھ تھکید کا لغوی معنی لکھتے ہیں:
کسی کے گلے میں ہار ڈالنا یا ماکوں کا کسی کے ذمہ کوئی کام سپرد کرنا اور شخصوں کے گلے میں کوئی ایسی چیز لٹکانا جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ حدی ہیں۔ (المفہوم ص ۵۷۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العلمیہ بیروت ۱۴۳۳ھ)

علامہ سید علی بن محمد جرجانی متوفی ۸۸۷ھ تھکید کا اصطلاحی معنی لکھتے ہیں:

انسان اپنے غیر کی اس کے قول اور فعل میں اتباع کرے اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ حق ہے، دلیل میں خود غر اور نال کیے بغیر گویا کہ اتباع کرنے والے نے اپنے غیر کے قول اور فعل کا عقیدہ دہرایا ہے گلے میں لٹکانا اور بلا دلیل غیر کے قول

کو قبول کرنا عقیدہ ہے۔ (تشریحات ص ۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۸ھ)

علامہ بحر العلوم عبدالحی بن نظام الدین حنفی ۳۲۵ھ لکھتے ہیں:

بغیر حجت اور دلیل کے غیر کے قول کو قبول کرنا عقیدہ ہے، حجت سے مراد ہے کتب، سنت، اجماع اور قیاس اور نہ
جمہد کا قول مقلد کی دلیل ہے، جیسے عام آدمی مفتی اور جمہد سے مسئلہ معلوم کرتا ہے۔

(فتاویٰ راجحہ ص ۳۰۰ مطبوعہ مطبعہ امیر کبریٰ بولاق مصر ۱۳۲۳ھ)

امام محمد بن محمد قرطبی حنفی ۳۸۵ھ فرماتے ہیں:

عام آدمی پر لازم ہے کہ وہ اسی شخص سے مسئلہ معلوم کرے جو علم اور پختہ نگاری میں معروف اور مشہور ہو، اور جو
فخص جمل میں مشہور ہو اس سے ہائل سوال نہ کرے اور جو آدمی فسخ و نحو میں معروف ہو اس سے بھی ہائل سوال نہ
کرے۔ (المستقنی ص ۳۰۰ مطبوعہ مطبعہ امیر کبریٰ بولاق مصر ۱۳۲۳ھ)

قرآن کریم سے عقیدہ پر استدلال

ہم اس سے پہلے اقول ۳۳: سے عقیدہ کے جواز پر استدلال اور مشہور غیر مقلد عالم فواب صدیق حسن خلیفہ بھوپالی کے
اعتراضات اور ان کے جوابات لکھ چکے ہیں، اس سلسلہ میں دو مرا استدلال اس آیت کریمہ سے ہے:

لَکُم مَّا کَانَ لَہُم مِّنْ شَیْءٍ مِّنْ قَبْلِہِمْ وَلَیْسَ لَہُمْ مِمَّا کَانَ لَہُم مِّنْ قَبْلِہُمْ شَیْءٌ
وَلَیْسَ لَہُمْ مِمَّا کَانَ لَہُم مِّنْ قَبْلِہُمْ شَیْءٌ (۱۱۰: ۳۲)

(اللہ کے عذاب سے لارائی تاکہ وہ تمہاروں سے بچے)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف بعض مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنی پوری
قوم کو احکام پہنچائیں یعنی صرف بعض مسلمان دین کا علم اور فقہ کو حاصل کریں اور ان کی قوم کے باقی مسلمان ان کے اقوال پر
عمل کریں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اقوال کو واجب حاصل قرار دیا ہے کہ ان پر عمل کر کے اللہ کے عذاب
سے بچا جا سکے۔ اور اسی کلام عقیدہ ہے۔

احولیت سے عقیدہ پر استدلال

ابو عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترمذی کے فرائض ہوا کیا کرتا تھا حضرت ابن
عباس نے کہا کہ عباد جیسے کوفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یہ کون سا وفد ہے یا فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟
انہوں نے کہا ہم ربیعہ ہیں، آپ نے فرمایا اس قوم کو یا اس وفد کو خوش آمدید ہو، یہ رسواہوں کے نہ شرمندہ ہوں گے، انہوں
نے کہا ہم آپ کے پاس بہت دور سے آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ حاکم ہے اور ہم سوا
حرمت والے مینوں کے آپ کے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ ہمیں ایسے احکام بتائیے جن کی ہم ان کو خبر دیں جو
ہمارے پیچھے ہیں اور اس وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں، سو آپ نے ان کو چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے روکا
آپ نے ان کو صرف عز و جل و وحدہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟
انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے والے ہیں، آپ نے فرمایا اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی
عبادت کا مستحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان میں روزے رکھنا اور میل
غیبت میں سے بچنا میں حصہ لیا کرتا تھا اور ان کو خشک کھوکھلے کدو، سبز گڑے اور تلو کوئل ملے ہوئے برتنوں کے استعمال سے

میں فرمایا اور بسا اوقات آپ نے ان کو کھوکھلی نگاہی کے برتن کے استعمال سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان احکام کو یاد کرو اور جب لوگ تمہارے پیچھے ہیں ان کو ان احکام کی خبر دو۔

(صحیح البخاری ر قم ۱۷۷: ۸۷، سنن ابوداؤد ر قم ۱۷۷: ۳۳۳، سنن ترمذی ر قم ۱۷۷: ۳۳۳، صحیح مسلم ر قم ۱۷۷: ۱۱۷) حضرت مالک بن انور ث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے، ہم آپ کے پاس میں داخل ہوئے، پھر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ہمیں اپنے گھروالوں کی یاد آ رہی ہے، آپ نے ہم سے سوال کیا کہ ہم اپنے گھروں میں کس کس کو چھوڑ کر آئے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا آپ بہت رشتہ اور رشتہ جیم تھے آپ نے فرمایا اپنے گھروالوں کے پاس واپس جاؤ اور ان کو تعلیم دو اور ان کو (نیک کاموں کا) حکم دو، اور تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ ع۔

(صحیح البخاری ر قم ۱۷۷: ۸۷، سنن ابوداؤد ر قم ۱۷۷: ۳۳۳، سنن ترمذی ر قم ۱۷۷: ۳۳۳، عالم الکتاب ج ۱) یہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دین سیکھ کر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دین کی تبلیغ کریں اور اپنی قوم کو دین کی تعلیم دیں اور نیک کاموں کے احکام دیں اور آپ ان کے علاقہ کے لوگ ان کے اقوال پر عمل کریں گے اس احوال پر کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دین سیکھ کر آئے ہیں اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ کتاب اور سنت کے مطابق کہہ رہے ہیں اور کسی شخص کے قول پر اس احوال سے عمل کرنا کہ وہ کتاب اور سنت کے مطابق کہہ رہے ہیں یہی عقیدہ ہے۔

آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے عقیدہ پر استدلال

عن عكرمة عن ابن ابي عمير عن اهل المدينة قالوا ابن عباس عن امرأة طاهلة ثم حاضت قال لهم تنفرو قالوا لا فاعخذ بقولك ونذع قول زيد قال اذا قدمتم المدينة فاستلوا فقدموا المدينة فكان في من سالوا ام سليم فذكرت حديث صفية.

(صحیح البخاری ر قم ۱۷۷: ۸۷، سنن ابوداؤد ر قم ۱۷۷: ۳۳۳، سنن ترمذی ر قم ۱۷۷: ۳۳۳، عالم الکتاب ج ۱)

عمرہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ سوال کیا کہ جس عورت نے طواف (زیارت) کر لیا ہو پھر اس کو حیض آجائے (تو آیا وہ طواف و دار کے بغیر واپس جاسکتی ہے؟) حضرت ابن عباس نے فرمایا: جاسکتی ہے، اہل مدینہ نے کہا ہم آپ کے قول کی وجہ سے حضرت زید بن ثابت کے قول کو ترک نہیں کریں گے، (حضرت زید کہتے تھے کہ وہ طواف و دار کے بغیر نہیں جاسکتی) حضرت ابن عباس نے فرمایا جب تم مدینہ جاؤ تو اس مسئلہ کی تحقیق کر لے، جب وہ مدینہ گئے تو انہوں نے اس کی تحقیق کی، اور حضرت ام سلمہ سے بھی پوچھا انہوں نے حضرت صفیہ کی (یہ) حدیث بیان کی: (کہ ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو طواف و دار کیے بغیر جانے کی اجازت دی تھی)۔

جب اہل مدینہ کو حضرت صفیہ کی حدیث مل گئی تو انہوں نے حضرت ابن عباس کے پاس جا کر حق کا متراز کر لیا، حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

فجمعوا الي ابن عباس فقالوا وجدنا بحديث صفية عن ابن عباس

تبيان القرآن جلد ششم

الحديث كما حدثنا۔

طرح آپ نے ہمیں حدیث سنائی تھی ہمیں اسی طرح حدیث مل گئی۔ (بخاری ج ۳ ص ۵۸۸، طبع لاہور)

اور حضرت زید بن ثابت کو جب یہ حدیث مل گئی تو انہوں نے بھی رجوع فرمایا۔

حافظ ابن عسقلانی "اسم مسلم اور اسم نائل کے حوالے سے لکھتے ہیں:

قال فخرج الجمع اليه: فقال ما اراكم الا قد

صدمت لفظ مسلم والنسائي كنت عند

اس عباس فقال له زيد بن ثابت انت الذي

نفسي و قال فيه فسألها ثم رجع و هو

مضحك فقال: الحديث كما حدثني۔

(بخاری ج ۳ ص ۵۸۸، طبع لاہور)

عمر بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت زید بن ثابت نے

رجوع کر لیا اور حضرت ابن عباس سے فرمایا مجھے یہ یقین ہے کہ

آپ نے حج کے سوا کچھ نہیں کہہ یہ حج مسلم کی عہادت ہے

اور سنن نائل میں یہ عہادت ہے: عمر کہتے ہیں کہ میں

حضرت ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا ان سے حضرت زید بن

ثابت نے پوچھا آپ یہ لڑائی دیتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے

فرمایا اس انصاری غلوں سے اس کے متعلق حدیث معلوم کر

لو، حضرت زید نے ان سے حدیث پوچھی اور ہنستے ہوئے (اپنے

قول سے ارجح کر لیا اور کہہ اس طرح آپ نے بیان کیا تھا اسی

طرح حدیث ہے۔

اس حدیث میں عقیدہ شخص کا بھی ثبوت ہے کہ اہل مدینہ حضرت زید بن ثابت کے فتویٰ کی تقلید کرتے تھے اور یہ بھی

دلیل ہے کہ اگر امام کے قول کے خلاف دلیل مل جائے تو حدیث پر عمل کرنا عقیدہ شخص کے خلاف نہیں ہے۔

اب ہم صحابہ اور تابعین کے ایک سوا آثار پیش کر رہے ہیں لوگوں نے ان سے متعدد معطلات اور مختلف مسائل میں

سوالات کیے اور انہوں نے ان کے جوابات میں قرآن مجید اور احادیث کی تصریحات کے بجائے اپنے اقوال پیش کیے ہر چند کہ

ان کے اقوال قرآن اور سنت پر ہی مبنی تھے اور سائنس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ لوگ کتاب اور سنت کے ماہر ہیں اور ہمیں اس

کے خلاف نہیں بتائیں گے اور اسی کلام عقیدہ ہے اور مقلدین بھی اپنے انہر کی اسی معنی میں تقلید کرتے ہیں۔

(۱) عبدالرحمن الاعرج بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ عرم امی جاور میں من اذکا

سکے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مسند ابی شیبہ رحمہ اللہ ص ۳۲۲ مطبوعہ دار الکتب المصریہ ص ۳۲۲)

حضرت ابی بن کعب نے سائل کو قرآن اور حدیث بیان کرنے کے بجائے صرف اپنے اقوال بیان کیا اور سائل نے اس پر

عمل کیا اور یہی عقیدہ ہے۔

(۲) عمرو بن حرم بیان کرتے ہیں کہ جاہلین زید سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے اور دو سرا شخص

اس کے قریب کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے اس نے آیت مجیدہ پڑھی تو پہلے شخص نے اس آیت کو سن لیا تو کیا وہ مجیدہ کہے گا؟

انہوں نے کہا نہیں۔ (مسند ابی شیبہ رحمہ اللہ ص ۳۲۸)

(۳) عمرو بن حرم کہتے ہیں کہ جاہلین زید سے سوال کیا گیا کہ عافہ عورت کے کپڑے پر خون لگ جائے تو اس کو دھو لے

اور اس میں خون کا نشین بقی رہے تو وہ اس میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مسند ابی شیبہ رحمہ اللہ ص ۳۲۸)

(۴) عمرو بن حرم کہتے ہیں کہ جاہلین زید سے سوال کیا گیا کہ طلع آفتاب کے وقت یا غروب آفتاب کے وقت یا جب

سورج کچھ غروب ہوا تو اس وقت جنازہ دفن کیا جاسکتا ہے؟ کما نہیں۔ (ہمارے نزدیک اس وقت نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی البتہ دفن کیا جاسکتا ہے۔ سعیدی غفرلہ (مصنف ابن ابی حبیہ رحمہ اللہ صفحہ ۳۷۲)

(۵) یونس بیان کرتے ہیں کہ حسن سے سوال کیا گیا کہ ستر میں دو نمازوں کو جمع کیا جاسکتا ہے؟ وہ اس کو بغیر ہذر کے مستحسن نہیں سمجھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی حبیہ رحمہ اللہ صفحہ ۸۳۳)

(۶) عبد الملک بیان کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر سے سوال کیا گیا کہ کیا عمرو واجب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! (ہمارے نزدیک عمرو مکلف ہے۔ سعیدی غفرلہ (مصنف ابن ابی حبیہ رحمہ اللہ صفحہ ۳۷۵۳)

(۷) قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے کما جس شخص پر رمضان کے قضا روزے ہوں وہ نفل روزے نہ رکھے۔

(مصنف ابن ابی حبیہ رحمہ اللہ صفحہ ۱۹۸۳۲)

(۸) مالک بن انس بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن یسار اور سعید بن المسیب سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نفل روزے رکھتا ہے اور اس پر رمضان کے روزوں کی قضا ہے؟ ان دونوں نے اس کو مکروہ قرار دیا۔

(مصنف ابن ابی حبیہ رحمہ اللہ صفحہ ۳۷۸۸۳)

(۹) عمرو بن الحمزہ بیان کرتے ہیں کہ ثرودہ بن مسعود کی کہلوں کی بیچ کے حلق شمی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کما دریافت (رہنے) سے پہلے ان کی بیچ مکروہ ہے۔ (مصنف ابن ابی حبیہ رحمہ اللہ صفحہ ۱۲۴۳۷)

(۱۰) المسلب بن راشد بیان کرتے ہیں کہ طلحہ سے نماز میں پانی پینے کے حلق سوال کیا گیا انہوں نے کما نہیں۔

(مصنف ابن ابی حبیہ رحمہ اللہ صفحہ ۸۳۵۵۵)

(۱۱) عبد الملک بیان کرتے ہیں کہ عطاف سے سوال کیا گیا کہ کیا عمرہ شلواری میں مکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔

(مصنف ابن ابی حبیہ رحمہ اللہ صفحہ ۱۵۷۴۷)

(۱۲) ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ عطاف سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت مردانے اور اس کے پستان میں پتہ ہو اور مرد اس کو بیٹھ سے نکلے؟ انہوں نے کما یہ مکروہ ہے۔ (ہمارے نزدیک ثرودہ عورت سے زندہ بچہ کو نکالنا ضروری ہے۔ سعیدی غفرلہ (مصنف ابن ابی حبیہ رحمہ اللہ صفحہ ۳۷۵۳۳)

(۱۳) حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا کھلی ایلہ پر حرمہ ہے؟ انہوں نے کما نہیں۔

(مصنف ابن ابی حبیہ رحمہ اللہ صفحہ ۵۰۳۳۳)

(۱۴) سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر سے سوال کیا گیا کہ فصل اچھی ہونے تک کے اوجھار پر ایک بکری کی دو بکریوں کے عوض بیچ کی جائے، آیا یہ جائز ہے، حضرت عمر نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصنف ابن ابی حبیہ رحمہ اللہ صفحہ ۳۷۳۳۸)

(۱۵) سلیمان بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حسن سے پوچھا ایک آدمی قتل ہوا اللہ احد اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا کیلواہی قوم کو نماز پڑھانے اور پکڑ ہرانے؟ انہوں نے کہا ہاں! (ایسی صورت میں ہمارے نزدیک صحیح قاری کو امام بنانا ضروری ہے۔ سعیدی غفرلہ (مصنف ابن ابی حبیہ رحمہ اللہ صفحہ ۸۷۳۷۷)

(۱۶) حسین بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا آیا میں حج کے چھ دن بعد عمرو کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کما اگر تم چاہو تو عمرو کرلو۔ (مصنف ابن ابی حبیہ رحمہ اللہ صفحہ ۳۷۵۵۵)

(۱۷) جعفر بن محمد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے طلحہ سے سوال کیا میں نے غلٹ سے دو دن میں حج کر لیا کیا میں

عمو کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۰۰۰)

(۷۸) عبید اللہ بن ابی بنیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عبید بن جحش سے سوال کیا آیا کوئی شخص جلا پر جاسکتا ہے جبکہ اس کے ہاں پانی دونوں میں سے ایک پینچنے کرتے ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۳۵۰)

(۷۹) یونس بن شلب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے سوال کیا آیا بچوں کے گھوں میں تعویذ لٹکانا جائز ہے؟ انہوں نے اس کی اجازت دی۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۵۵۰)

(۸۰) بسام بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے سوال کیا آیا زرد (ایک قسم کا کھیل) کھیلنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (یہ اس صورت میں جب اس میں ہماریت پر شرط لگائی جائے) (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۷۰۰)

(۸۱) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ اہل واسطہ کے ایک بوڑھے نے ابو عیاض سے سوال کیا آیا چپائے کے زخم پر خنزیر کے ہاں رکھنا جائز ہے؟ انہوں نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۷۸۸)

(۸۲) خالد حذافہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ظہیر سے بیان کیا کہ ایک معلم تعلیم دیتا ہے اور اس پر اجرت لیتا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۰۸۴۳)

(۸۳) منصور بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے سوال کیا آیا میں دو مسجدوں کے درمیان کچھ قرأت کروں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۸۸۴۳۳)

(۸۴) حماد بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے سوال کیا کہ آیا سوئے ہوئے شخص کو نماز کا سترو قرار دیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! میں نے سوال کیا اور بیٹھے ہوئے شخص کو کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۴۸۸۴۳)

(۸۵) زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے سوال کیا کہ کوز کو تھوڑی جاسکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۱۰۵۳۸۸)

(۸۶) منیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے سوال کیا ایک شخص نے دوسرے شخص کو بکری فروخت کی پھر اس سے پہلے کہ وہ بکری پر قبضہ کر اس نے کہا اس بیچ کو واپس کر لو، خریدار نے انکار کیا اور کہا مجھے ایک سو دو تین بیچ کر لوں گا آیا یہ جائز ہے؟ تو ابراہیم نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۰۰۰)

(۸۷) حماد بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے سوال کیا آیا محرم جو ہے کو مار سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۱۳۸۴۳۳)

(۸۸) اہلباح بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن جبر سے سوال کیا آیا محرم کپڑے فروخت کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۷۸۳۳)

(۸۹) ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے سوال کیا آیا یحیٰ کی نذر کو پورا کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۵۵۰)

(۹۰) طاہس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے مغرب کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے کے حلق سوال کیا تو انہوں نے منع نہیں کیا۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۷۳۸۳۳۳)

(۹۱) بشام مصطفیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام اللہ رداء سے حج کے بعد عمو کرنے کے حلق سوال کیا تو انہوں نے حج کے بعد عمو کرنے کا حکم دیا۔ (مصحف ابن ابی حنیبلہ رقم الحدیث: ۳۳۰۰۰)

(۳۲) (اصحاب بن عبد اللہ ابوبلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے سوال کیا آیا عمر بن ذرؓ کسکے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۳۵۸۸)

(۳۳) ابوالخیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابرؓ سے پوچھا آیا عمرؓ خوشبو سوگھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۳۶۰۵)

(۳۴) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حملو سے سوال کیا آیا گندم کی آنے کے بدلہ میں بیع جائز ہے تو دونوں نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۳۶۵۵)

(۳۵) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حملو سے سوال کیا کہ ایک شخص دشمن کے علاقہ میں چلا جائے تو آیا وہ ان کی عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ ایک نے کہا نہیں! دوسرے نے کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۳۶۷۸)

(۳۶) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حملو سے سوال کیا آیا جھل کو لوہے کے بدلہ میں ادھار فروخت کرنا جائز ہے؟ حملو نے کہا مکروہ ہے اور حکم نے کہا اگر کسی حرج نہیں۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۳۶۵۸)

(۳۷) ابوالنبی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن سے پوچھا ایک شخص کو بارش یا سخت سردی کی وجہ سے اہل ذمہ کے ہاں جانے کی ضرورت پیش آجائے تو آیا وہ ان سے اجازت طلب کرے انہوں نے کہا نہیں!

(مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۳۵۹۸)

(۳۸) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حملو سے سوال کیا آیا خنزیر کے پاؤں کو استعمال کرنا جائز ہے تو دونوں نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۳۵۹۷)

(۳۹) سلیمان بن مغویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن سے سوال کیا کہ ایک شخص نے اہل ذمہ کی ایک عورت سے بیع کی اس عورت کی بچہ رقم اس کے پاس بیچ گئی اس نے اس عورت کو تلاش کیلئے نہیں ملی آیا وہ اس رقم کو مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دے؟ انہوں نے کہا نہیں! (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۳۵۸۸)

(۴۰) شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حکم اور حملو سے سوال کیا آیا کسی شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے اور قبلہ کے درمیان مصحف رکھ لے؟ دونوں نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۳۵۸۰)

(۴۱) شعبہ کہتے ہیں میں نے حکم اور حملو سے سوال کیا جب امام جمعہ کے خطبہ کے لیے باہر نکل آئے اور خطبہ شروع کر دے اور جب منبر سے اتر آئے اور ابھی نماز شروع نہ کی ہو آیا ان دونوں وقتوں میں کلام کرنا جائز ہے؟ حکم نے کہا مکروہ ہے اور حملو نے کہا اگر کسی حرج نہیں۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۵۳۷)

(۴۲) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حملو سے سوال کیا سر کھتی پیادہ کیا ہائے دونوں نے کہا ایک مرتبہ۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۳۳۳)

(۴۳) شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حکم اور حملو سے سوال کیا آیا عاقلہ عورت تصبیح، طیل اور عسیر بڑھ سکتی ہے؟ تو ان دونوں نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۳۷۸)

(۴۴) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکم اور حملو سے سوال کیا آیا نماز میں ناک کو اٹھانا جائز ہے؟ تو ان دونوں نے اس کو مکروہ کہا۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۳۷۳)

(۴۵) یعقوب بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ ایک شخص کو روزے میں بے آجائے تو آیا وہ

اس روزے کی تھا کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۳۳۳)

(۳۴) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حلاو اور منصور سے سوال کیا آیا بخیر و خیر کے بیت اللہ کا طواف کرنا جائز ہے؟ تو

انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۳۴۴)

(۳۵) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عجم اور حلاو سے سوال کیا کہ ایک عورت کسی شخص سے طلق کرے اور اس نے جو کچھ اس عورت کو دیا ہے وہ طلق کے عوض اس سے زیادہ طلب کرے تو آیا یہ جائز ہے؟ تو دونوں نے اس کو مکروہ کہا۔

(مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۱۸۵۵۵۵)

(۳۸) زیاد بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا آیا زمین کو درہم اور دھنم کے عوض کرنا یہ

پرہیز جائز ہے؟ تو انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۳۴۳۳)

(۳۹) ضعیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ جس عورت کا نکاح فوت ہو گیا ہو آیا وہ (عدت سے پہلے) مگر سے نکل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۱۸۸۸۸۸)

(۵۰) حجاج بن بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطاف نے کہا آیا بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہوئے قرآن عظیم پڑھنا جائز ہے؟ تو انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ (مصحف ابن ابی حبیہ رقم الحدیث: ۱۵۳۳۳۳)

(۵۱) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان نے عطاف سے سوال کیا کہ ایک روز نذرانہ عمری کی بھر نماز سے پہلے اس کو معلوم ہوا کہ اس کے دراصل میں کوئی چیز ہے عطاف نے کہا اس میں اس پر کوئی نواہن نہیں ہے۔

(مصحف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۷۵۴۳۳۳)

(۵۲) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عطاف سے سوال کیا کہ میں سہمہ آیا اور امام فرض پڑھا چکا تھا آیا میں اس وقت فرض پڑھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ پہلے فرض پڑھو، حق پہلے ادا کرو، پھر جو چاہو

پڑھو میں نے کہا اگر میں جنگل میں ہوں؟ انہوں نے کہا جنگل میں فرض سے پہلے جو چاہو پڑھ لو۔

(مصحف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۳۳۳۳۳)

(۵۳) ابن طاووس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا آیا ایک اونٹ کو دو اونٹوں کے عوض اوحار خریدنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اور اس سے کچھ مکروہ کہا پھر میرے والد نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا انہوں نے کہا

نہی، ایک اونٹ دو اونٹوں سے بہتر ہو تب۔ (مصحف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۳۳۳۳۳ سنن کبریٰ البیہقی ج ۵ صفحہ ۱۲۸)

(۵۴) ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن المسیب سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے مصیبت کی نذر مانی آیا وہ اس نذر کو پورا کرے؟ ابن المسیب نے کہا وہ اس نذر کو پورا کرے، اس شخص نے پھر کمرہ سے سوال کیا کہ انہوں نے کہا وہ

اپنی قسم کا کفادہ دے اور اپنی اس نذر کو پورا نہ کرے وہ شخص وہ ہمارا ابن المسیب کے پاس گیا اور کمرہ کے قول کی خبر دی، ابن المسیب نے کہا کمرہ سے کہ کو کب باز آجائے ورنہ میں اس کی بیٹی پر کوڑے ماروں گا وہ شخص پھر کمرہ کے پاس گیا اور بتایا

کہ ابن المسیب نے کیا کہا ہے تب کمرہ نے کہا اب تم نے اس کی بات سمجھ چکی ہے تو میرا جواب بھی اس کو پہنچا دو، اسے کہو اس کو تو میرے کہے کے مطابق وہ صبح میں کھڑا کر کے کوڑے مار چکے ہیں، پھر اس کو اپنی بیٹی بیان کر کے پوچھو کہ آیا یہ اللہ کی

اطاعت ہے یا اس کی مصیبت ہے؟ اگر وہ کہے کہ یہ مصیبت ہے تو اس سے کہو کہ تم نے اللہ کی مصیبت کرنے کا حکم دیا ہے اور اگر وہ کہے کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے تو اس سے کہو کہ تم نے اللہ پر محبت پڑھا کہ اللہ کی مصیبت کو اللہ کی اطاعت کہنا

جلد ششم

کیا۔ (صنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۳۵۸۳)

(۵۵) اسو بیان کرتے ہیں کہ کعب کے پاس وحشی گدھے کے شکار کا گوشت لایا گیا انہوں نے اس کو کھانے کے متعلق حضرت عمر سے سوال کیا کہ وہ لوگ حرم تھے اور اس کو غیر حرم نے شکار کیا تھا کعب نے کہا تم لوگوں نے اس کو کھایا، حضرت عمر نے فرمایا اگر تم لوگ اس کو چھوڑ دیتے تو میں یہ سمجھتا کہ تم لوگوں میں عقد باطل نہیں ہے۔

(صنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۸۳۴۳)

(۵۶) سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ میرے والد حضرت ابن عباس سے کہہ رہے تھے مجھ سے حرم لوگوں نے سوال کیا کہ غیر حرم لوگوں نے ان کو شکار کا گوشت دیا یہ کیا میں نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس کو کھائیں، پھر میری حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا کہ حضرت عمر نے فرمایا تم نے ان کو کیا فتویٰ دیا تھا میں نے ان کو بتایا کہ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور فتویٰ دیتے تو میں تم کو کوڑے مار دیتا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا آپ کی اس میں کیا رائے ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا میں اس میں کیا کہوں عمر مجھ سے بہتر ہیں اور ابو ہریرہ مجھ سے بہتر ہیں، مومن دعا کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی قسم کہ حرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا کر دے۔

(صنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۸۳۴۴، سنن الکبریٰ ج ۵ ص ۱۸۸)

(۵۷) حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ شام کے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ وہ حرم ہو اور اس کو شکار کا گوشت دیا جائے تو آیا وہ اس کو کھا سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو فتویٰ دیا کہ تم اس کو کھا سکتے ہو، پھر میری حضرت عمر سے ملاقات ہوئی میں نے ان کو اس کا سوال اور اپنا جواب بتایا، حضرت عمر نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے بعد وعدہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور فتویٰ دیتے تو میں تمہیں کوڑے مار دیتا۔

(صنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۸۳۴۴، سنن الکبریٰ ج ۵ ص ۱۸۸)

(۵۸) حیات بن حمیر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے عمری کے متعلق سوال کیا کہ ابھی رات تھی اور اس نے فجر کی نماز سن لی حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ کھانا ہے۔ (صنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۷۳۷۰)

(۵۹) غنیمہ بیان کرتے ہیں کہ امیرائیم سے سوال کیا گیا کہ اہل یومہ کو دشمن نے قید کر لیا پھر مسلمانوں نے ان کو حاصل کر لیا، ان کا بپ کیا حکم ہے، امیرائیم نے کہا ان کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ (صنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۳۳۳۳)

(۶۰) ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے مسلمانوں سے سوال کیا کہ جب تم مشیوں کے علاقے میں گئے تو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، مسلمانوں نے کلمہ ہم سے ہماری چیزوں کو سواں حصہ وصول کرتے تھے، فرمایا جتنا وہ تم سے وصول کرتے تھے تم بھی ان سے اتنا وصول کرو۔ (صنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۳۳۳۳)

(۶۱) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ آیا خسی آؤ اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے، ابن شلب نے کہا کہ اگر عورت راضی ہو تو اس نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (صنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۷۷۸۸)

(۶۲) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ابن شلب سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک نصرانی کے پاس نصرانی باندی تھی اس سے اولاد ہو گئی پھر وہ مسلمان ہو گئی، ابن شلب نے کہا اسلام کے وجہ سے ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی اور اس کو اور اس کی اولاد کو آزاد قرار دیا جائے گا۔ (صنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۳۵۸۸)

(۶۳) مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے اہل یمن کے متعلق سوال کیا گیا، انہوں نے کلمہ یہود اور نصاریٰ

کی ایک روایت میں قیوم ہے ۳۹ کلو بیج حلال ہے اور نہ ان سے نکاح کر حلال ہے۔ (مصحف مدار الزناق رقم القاعدۃ: ۱۳۲۰۸)
(۳۶) زہری بیان کرتے ہیں کہ ابن مسیب سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص پر حد لگائی گئی پھر کسی شخص نے اس حد کی وجہ سے اس کی مذمت کی انہوں نے کہا اگر اس نے بھی توبہ کی تھی تو اس مذمت کرنے والے کو غصہ کر لگائی جائے گی۔

(مصحف مدار الزناق رقم القاعدۃ: ۱۳۲۰۸)

(۱۵) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ابن شلب سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت کا خلوہ فوت ہو گیا اور وہ اس وقت حاملہ تھی اس کا قصہ (کھانے پینے کا خرچ) کس پر ہو گا؟ ابن شلب نے کہا حضرت ابن عمر کی رائے یہ تھی کہ اس کا خرچ اس کے خلوہ کے ترکہ سے لیا جائے گا خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ، لیکن ائمہ نے اس کا انکار کیا اور کہا اس کا خرچ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ (مصحف مدار الزناق رقم القاعدۃ: ۱۳۲۰۸، المجلد: ۳۸۹)

(۳۳) سروق اہل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ستر میں نماز پڑھنے کے حلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا وہ دو رکعت نماز پڑھو جس نے سنت کے خلاف کیا اس نے کفر بن لوٹ کیا۔

(مصحف مدار الزناق رقم القاعدۃ: ۱۳۲۰۸)

(۶۱) قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے سوال کیا گیا کیا ٹڈی کا کھانا جائز ہے؟ انہوں نے کہا وہ مکمل ذبح شدہ ہے۔ (مصحف مدار الزناق رقم القاعدۃ: ۱۸۷۳۳)

(۶۸) یوسف بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے خبر کے حلق سوال کیا گیا جس کو جوس پیتے ہیں انہوں نے کہا میں اس کو مسلمانوں کے بازار میں نہیں بیٹھا میں نے اس کو خرید لیا اور اس کے حلق سوال میں کیا۔

(مصحف مدار الزناق رقم القاعدۃ: ۱۸۷۳۳)

(۶۹) ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے میت پر حلق لگانے کے حلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا یا وہ تمہاری بہترین خوشبو نہیں ہے۔ (مصحف مدار الزناق رقم القاعدۃ: ۱۳۲۰۸)

(۷۰) ابو اسحق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اگر تمام مردہ بچہ ساقط ہو جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ انہوں نے کہا نہیں حتیٰ کہ وہ آواز سے روئے جب وہ آواز سے روئے گا تو اس پر نماز بھی پڑھی جائے گی اور اس کو وارث بھی نکلا جائے گا۔ (مصحف مدار الزناق رقم القاعدۃ: ۱۳۲۰۸، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۹)

(۷۱) عبدالملک بن فضالہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے سوال کیا گیا کہ کوئی شخص کسی عورت کو اس کے خلوہ کے لیے حلال کرنے کے قصد سے حلال کرے اس کا کیا حکم ہے فرمایا یہ زبط ہے۔

(مصحف مدار الزناق رقم القاعدۃ: ۱۳۲۰۸، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۲۰۸)

(۷۲) حضرت ابن عمر سے حد کے حلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا یہ زنا ہے۔ (مصحف مدار الزناق رقم القاعدۃ: ۱۳۲۰۸، ۱۳۲۰۹)
(۷۳) شعبی سے سوال کیا گیا آیا عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا عورت نماز جنازہ نہ پڑھے خواہ وہ حاملہ ہو یا پاک ہو۔ (مصحف مدار الزناق رقم القاعدۃ: ۱۳۲۰۸)

(۷۴) ابن طاہس بیان کرتے ہیں کہ میرے والد سے بچہ کے زچہ کے حلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا اگر وہ چھری پکڑ سکا ہو تو جائز ہے۔ (مصحف مدار الزناق رقم القاعدۃ: ۱۸۵۵۵)

(۷۵) جلیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے استنساہ کے حلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا وہ شخص اپنے نفس سے زنا

کرنے والا ہے۔ (صحف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۵۸)

(۷۶) عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک عورت سے زنا کیا پھر اس نے اس عورت سے نکاح کا ارادہ کیا آیا یہ جائز ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اس کے لیے اس سے انقضائے توبہ نہیں ہے کہ وہ اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد دونوں زنا سے نکل کر نکاح کی طرف آجئے۔

(صحف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۵۹)

(۷۷) موسیٰ بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر سے زمین کو کرائے پر دینے کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا میری زمین اور میرا اونٹ میرا ہے۔ (صحف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۵۸ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۳۳)

(۷۸) معمر بن کثیر بیان کرتے ہیں کہ حسن سے سوال کیا گیا آیا صراف کا طعام کھانا جائز ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حبس سود اور نصاریٰ کے بعد مباحوث کیا ہے، وہ سود کھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کا طعام حلال کر دیا ہے۔

(۷۹) ہمارے نزدیک اس سے بچنا چاہیے کیونکہ صراف سونے چاندی کی اداکار بھی کرتے ہیں اور یہ ممنوع ہے۔۔۔ سعیدی شفر (صحف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۶۰)

(۷۹) صاحب بیان کرتے ہیں کہ شخص سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک جماعت کو نماز پڑھا رہا تھا اس نے ایک یا دو رکعت نماز پڑھائی پھر وہ کسی چیز کو دیکھ کر رو گیا اور اس نے اپنی نماز توڑ دی۔ شخص نے کلوہ از سر نو نماز پڑھیں۔

(صحف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۶۵)

(۸۰) معمر بن کثیر بیان کرتے ہیں کہ زہری سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی کواڑ سے ذبیحہ کیا اور اس نے ذبیحہ کا سرکٹ ڈالا۔ زہری نے کہا اس نے بے کلام کیا اس شخص نے پوچھا آیا وہ اس ذبیحہ کو کھالے؟ انہوں نے کہا ہاں!

(صحف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۶۶)

(۸۱) معمر بن کثیر بیان کرتے ہیں کہ زہری سے سوال کیا گیا کہ جیم کے بل کے ساتھ کیا کیا جائے؟ زہری نے کہا اس کے بل میں سب صورتیں جائز ہیں، بعض لوگ اس کے بل سے قرض لے کر اس کی حفاظت کرتے تھے، تاکہ وہ بل ضائع نہ ہو اور بعض یہ کہتے کہ اس کا بل اتنا ہے میں اس بل کو صرف اس کے مالک کو ادا کروں گا اور بعض اس کے بل کو مضاربت میں لگا دیتے، ان میں سے ہر صورت نیت پر موقوف ہے۔ (صحف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۶۷)

(۸۲) علی بن حاکم بیان کرتے ہیں کہ شخص سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے عقیقہ کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق لکھ دی؟ انہوں نے کہا یہ جائز ہے۔ (صحف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۶۸)

(۸۳) ابو خالد بیان کرتے ہیں کہ شخص سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق واقع کرنے کا اختیار دیا وہ خاموش رہی، اس نے وہ سری ہمارا اختیار دیا وہ خاموش رہی اس نے تیسری ہمارا اختیار دیا تو اس عورت نے اپنے لیس کو اختیار کر لیا، شخص نے کہا بھوہ عورت اس کے اوپر حلال نہیں ہے حتیٰ کہ وہ شوہر کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح کر لے۔

(صحف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۶۹)

(۸۴) ثوری بیان کرتے ہیں کہ شخص سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک معین جگہ تک کے لیے سواری کو کرایہ پر لیا پھر اس جگہ کے آئے پھر اس کلام ہو گیا، شخص نے کلوہ اس جگہ کے حسب سے اجرت دے گا۔

(صحف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۷۰)

(۸۵) صحیح بیان کرتے ہیں کہ زہری سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کسی کے ہاں مسلمان ہوا اس نے ان کے ہاں خیانت کی، زہری نے کہا اس کا کچھ نہیں کلام جائے گا۔ (صحیفہ مدار الزیق رقم الحديث: ۱۸۸۵)

(۸۶) عید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قاسم بن محمد اور سالم بن عبد اللہ سے سوال کیا گیا کہ بچہ کو کد کب نکالی جائے گی انہوں نے کہا سب اس کے زیرِ ناف پہل نکل آئیں۔ (صحیفہ مدار الزیق رقم الحديث: ۱۸۸۶)

(۸۷) ثوری بیان کرتے ہیں کہ حملہ سے سوال کیا گیا کہ آیا میت کے ناخن کاٹنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا یہ فتاکہ اگر وہ غیر مخنوق ہو تو کیا تم اس کا فتیہ کرو گے؟ (صحیفہ مدار الزیق رقم الحديث: ۱۸۸۷)

(۸۸) امام بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے فتویٰ (مغلوں، متغزو) کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ شیطان کے عمل سے ہے۔ (صحیفہ مدار الزیق رقم الحديث: ۱۸۸۸)

(۸۹) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آدمی نے جس جگہ فرض نماز پڑھی ہو آیا وہیں نفل پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ (صحیفہ مدار الزیق رقم الحديث: ۱۸۸۹)

(۹۰) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص اپنے منہ کو دھو کر نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ وہ منہ کھول کر نماز پڑھے، کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہو تو اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہو۔ (صحیفہ مدار الزیق رقم الحديث: ۱۸۹۰)

(۹۱) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ آیا ٹیٹا شخص لوگوں کی ناست کر سکتا ہے؟ عطاء نے کہا اگر وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ فقیہ ہو تو وہ کیوں نہ نماز پڑھائے؟ ایک شخص نے عطاء سے کہا کہ ہاں یہ کہ وہ قبلہ میں خطا کرے، عطاء نے کہا اگر وہ عطاء کو سے تو تم اس کو درست کرو، جب وہ زیادہ فقیہ ہو تو اسی کو نماز پڑھانی جائیے۔

(صحیفہ مدار الزیق رقم الحديث: ۱۸۹۱)

(۹۲) ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ سعید بن المسیب سے سوال کیا گیا کہ اگر عرم چھڑی کو قتل کر دے تو اس پر کیا توان ہے؟ انہوں نے کہا ایک سیادہ بخیر و حدۃ کرے۔ (صحیفہ مدار الزیق رقم الحديث: ۱۸۹۲)

(۹۳) ابو عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ سلمان سے سوال کیا گیا کہ آیا غیر جنگی گدھے اور کھجی کو کھانا جائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا طواف وہ چیزیں ہیں جن کو اس نے قرآن حکیم میں حلال کر دیا اور اللہ کا رامہ وہ چیزیں ہیں جن کو اس نے قرآن مجید میں حرام کر دیا ان کے سوا وہ چیزیں ہیں وہ مباح ہیں۔ (صحیفہ مدار الزیق رقم الحديث: ۱۸۹۳)

(۹۴) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ جو عورت احکاف میں بیٹھی ہو آیا وہ ہٹاؤ سنگھار کرے؟ انہوں نے کہا نہیں کیا وہ ارادہ کرتی ہے کہ اس کا خلوہ اس کے ساتھ مباشرت کرے؟ انہوں نے کہا وہ ایسا نہیں کرتی ہے؟ احکاف تو عبارت ہے اور عورت اپنے خلوہ کے لیے ہٹاؤ سنگھار کرتی ہے اور خوشبو لگاتی ہے؟

(صحیفہ مدار الزیق رقم الحديث: ۱۸۹۴)

(۹۵) بکری بیان کرتے ہیں کہ طاؤس سے سوال کیا گیا کہ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد حزیج کرنا افضل ہے یا صدقہ کرنا؟

انہوں نے کہا مکمل احرام پہننے سے سفر کے شبہ پیداری کہ اللہ کی راہ میں حکمِ حیات اللہ کا طواف کرنا حرام میں نماز پڑھنا میدانِ عرفات میں وقوف کرنا مزدلفہ میں وقوف کرنا حرام کرنا کوادہ کہتے تھے حج افضل ہے۔

(صحیفہ مدار الزیق رقم الحديث: ۱۸۹۵)

(۹۶) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی مشرک کسی مسلمان کے پاس بغیر کسی صلہ کے آ جائے؟ انہوں نے کہا اس کو اختیار ہے چاہے اسے اپنے پاس رکھ لے اور چاہے اس کو اس کے ٹھکانے پر بچا لے۔

(مصنف عبد الرزاق رحمہ اللہ ص: ۱۰۵۳)

(۹۷) علقمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے محل کے حلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا اگر اللہ نے آدم کی پشت میں کسی روح سے میثاق لے لیا ہے تو اگر وہ اپنے نطفہ کو چھڑ کر اودے تو اللہ تعالیٰ اس پتھر سے بچ پیدا کر دے گا تم عزائم کو یاد نہ کرو۔ (مصنف عبد الرزاق رحمہ اللہ ص: ۱۰۵۷)

(۹۸) ابو اسحق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص نے کسی کلمے کی کاپی لکھی آٹھ ٹھال دی؟ انہوں نے کہا اس میں نصف صحت ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رحمہ اللہ ص: ۱۰۳۳)

(۹۹) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ ایک لڑکے اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا پھر وہ چنانچہ ایک لڑکے کے قریب نہیں گیا؟ انہوں نے کہا یہ ایذاء نہیں ہے۔

(مصنف عبد الرزاق رحمہ اللہ ص: ۱۰۳۰)

(۱۰۰) ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطاء سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے نوکر کو رمضان میں روزے نہ رکھنے پر مجبور کرے؟ انہوں نے کہا نہیں اس نے کہا کیا کبھی اسے اسے لوٹنے کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اس کے لیے رخصت نہیں تھی۔ (مصنف عبد الرزاق رحمہ اللہ ص: ۱۰۵۷)

غیر مقلد علماء کی عبارات سے تقلید پر استدلال

ہم نے فہرست اہل الذکران کتبہ لائے معلوم (۱۱۱: ۳۳) سے تقلید پر استدلال کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اس کے حلقی اہل علم سے سوال کرو اور ہم نے جو ایک سو آثار صحابہ اور اقوال تابعین پیش کیے ہیں ان میں ایسی چیزیں بیان ہیں جو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور ان کے اتباع سب یہی سمجھتے تھے کہ اس آیت کا یہی معنی ہے، اس کے برخلاف غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس آیت میں مطلق سوال کرنے کا حکم ہے یا عام چیزوں کے حلقی سوال کرنے کا حکم ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم پیش آمدہ مسائل میں اہل علم سے کتب اور سنت کے دلائل کیا کتب اور سنت کی تصریحات کا سوال کرو، مگر ان کے دلائل اور اہل علم اور آثار سے واضح ہو گیا ہے کہ تابعین اور تبع تابعین ان سے اپنے ہمین آدمہ مسائل میں رجوع کرتے تھے اور ان سے کتب اور سنت سے دلائل دیتے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں ان پر اجماع تھا کہ وہ اپنے اجتہاد سے جو بھی فتویٰ دیں گے وہ کتب و سنت کے خلاف نہیں ہو گا اور اسی معنی میں مقلدین اپنے انہر کی تقلید کرتے ہیں۔

حافظ عبداللہ روزی حنفی ص: ۳۴۷ تقلید کے خلاف بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اور تقلید فی ضمیمہ بھی بدعت ہے محدث ہے کیونکہ ہم قطعاً جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں کسی شخص کا مذہب صحیح نہیں تھا جو اس کو حاصل کیا جائے یا اس کی تقلید کی جائے اور سو اس کے نہیں کے حالات میں کتب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے جب کہ کتب و سنت میں دلیل نہ ملتی، اور اسی طرح تابعین کی حالت تھی وہ بھی کتب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے، یہی اگر کوئی مسئلہ کتب و سنت میں نہ پائے تو اس بات کو دیکھتے جس پر صحابہ کا رجوع ہے، اگر اجماع بھی نہ پائے تو اپنے طور پر اجتہاد کرتے اور بعض صحابی کے قول کو لیتے اور اس کو اللہ کے دین میں اتوینی سمجھتے۔

(لقوی اہل حدیث جس میں ۵۰ ملیر اور ۱۰۰ ملیر کا سکہ ہے) (۳۳)

حافظ روڈی نے لکھا ہے کہ پیش آمدہ مسائل میں مکمل طور پر بائین کلام اور غلبہ طرف یہ تھا کہ وہ کتب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے یعنی کسی کے قول پر عمل نہیں کرتے تھے اور ہم نے جو ایک سو آٹھ ملیر اور ایک بائین پیش کیے ہیں ان سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ حافظ روڈی کو یہ کتنا خلاف واقع ہے۔

ظاہر ہے کہ غیر مقلدین عوام میں سے ہر شخص قرآن و سنت سے براہ راست مسائل کا استخراج نہیں کر سکتا اور وہ پیش آمدہ مسائل میں اپنے علماء کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان سے فتوے طلب کرتا ہے اور وہ بھی ہر فتویٰ میں قرآن و حدیث سے دلائل پیش نہیں کرتے بلکہ اس کو اس مسئلہ کا حکم بتاتے ہیں سو غیر مقلدین بھی اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان علماء کاظم ایام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کے پائے کا نہیں ہو تا تو کیا یہ بستر میں ہے کہ ان امام علماء کی بجائے ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک تقلید کر لی جائے؟

ہم نے ابھی حافظ روڈی کی یہ عبارت نقل کی ہے کہ حلاوت اور پیش آمدہ مسائل میں کتب و سنت یا اجماع کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حافظ روڈی کا لقوی اہل حدیث کے ہم سے ایک مجموعہ لقوی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حافظ روڈی نے بہت سے سوالات کے جوابات میں صرف اپنا قول نقل کیا ہے اور قرآن و سنت سے دلائل نہیں دیئے اور سائلین نے ان کے اقوال پر ہی عمل کیا ہو گا علماء غیر مقلدین کے دیگر مجموعہ نے لقوی کا بھی یہی حال ہے تو کیا یہ بستر میں ہے کہ حافظ روڈی، شیخ نذیر حسین دہلوی اور شیخ عبدالستار کے اقوال کی تقلید کرنے کی بجائے عوام غیر مقلدین ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید کر لیں جن کے اقوال پر کتب و سنت سے دلائل موجود ہیں اور اس موضوع پر بیسیوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب ہم لقوی اہل حدیث سے چند مثالیں پیش کر رہے ہیں جن میں حافظ روڈی نے کتب و سنت سے دلائل پیش کرنے کی بجائے صرف اپنے اقوال پیش کیے ہیں:

(۱) سوال: پانی میں پاک شے پڑ جائے اور اس کا رنگ ہو، مزید اہل حدیث نے کیا س پانی سے غسل و وضو ہو سکتا ہے؟

جواب: پانی میں پاک شے پڑنے سے بعض دفعہ اس کلام کچھ اور ہو جاتا ہے مثلاً شربت یا عرق یا کسی دوسرے وضو اور غسل نہیں ہو گا بلکہ اگر پانی کلام نہ بدلے جیسے کنوئیں میں پڑے رنگ ہو، مزید اہل حدیث نے کہا اس کلام پانی ہی رہتا ہے، دوسرا نام اس پر نہیں دیا جاتا اس لیے اس سے وضو یا غسل وغیرہ بلا غفلت درست ہے۔

(لقوی اہل حدیث جس میں ۵۰ ملیر اور ۱۰۰ ملیر کا سکہ ہے) (۳۴)

(۲) سوال: کوئی شخص اپنی دکان کا سامان خریدنے کے لیے دوسرے ضوہوں کو جاتا ہے کیا وہ دو گنا پڑھ سکتا ہے۔ اگر پڑھ سکتا ہے تو اپنے شہر سے کتنے فاصلے پر جا کر دو گنا پڑھے۔

جواب: دکان کے لیے سامان خریدنے کے لیے یا کسی اور ضرورت کے تحت سفر روانہ ہو تو وہ دو گنا پڑھ سکتا ہے۔ سفر خواہ ریل گاڑ یا لاری یا کبھی اپنے گھر یا شہر کی حدود سے نکل جائے تو وہ دو گنا شروع کر دے کیونکہ حدود سے نکلنے ہی دو گنا شروع ہو جاتا ہے۔ (لقوی اہل حدیث جس میں ۵۰ ملیر اور ۱۰۰ ملیر کا سکہ ہے) (۳۵)

(۳) سوال: جن گھڑوں اور برتنوں کی مٹی لیدیا گور کے ساتھ گوندھی جی ہو تو ان کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟

جواب: جن گھڑوں اور برتنوں کی مٹی لیدیا گور کے ساتھ گوندھی جی جائے تو وہ برتن پاک ہیں اور توپکے سے وہ چیز جل جاتی ہے، صرف مٹی رہ جاتی ہے دوسرے گوندھی یا گول، لکھم یا گول، کھاک ہے۔ (لقوی اہل حدیث جس میں ۵۰ ملیر اور ۱۰۰ ملیر کا سکہ ہے) (۳۶)

(۴) سوال: کارخانہ یا مشین پر زکوٰۃ ہے؟

جواب: کارخانہ یا مشین جس میں مال تیار ہو کر نکلتا ہے اس کی قیمت مال تجارت میں نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ یہ ذریعہ کسب ہے جیسے اوزار ہوتے ہیں، پس اس میں صرف تیار شدہ مال اور غیر تیار شدہ مال کی قیمت لگائی جائے گی۔

(فتاویٰ اہل حدیث ج ۳ ص ۵۸ مطبوعہ سرگودھا)

(۵) سوال: جو شخص مقروض ہو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟

جواب: اگر اور پائیدار ہو جس سے قرض ادا ہو سکے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی ورنہ نہیں۔

(فتاویٰ اہل حدیث ج ۳ ص ۵۸ مطبوعہ سرگودھا)

(۶) سوال: بھروسہ، پکھڑا، جوک، قنیب، گھڑ (تیل کا آٹھ تامل) قنیب، رچھ، چلی شیر، کوربلا، اشیاء کا استعمال بطور دوائی جائز ہے؟

جواب: بھروسہ، پکھڑا، جوک، قنیب اور اسی قسم کی دوسری اشیاء جن میں دھماکے (دھواں) جو ذبح کے وقت برہ جاتا ہے، نہیں دھماکے سے پاک ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی برتن میں کھانے میں گر جائے تو اس کو ڈبو کر لے کر کھائے اس کے ایک سو پیش کشا ہے دوسرے میں بیماری ہے (اہل قول) اسلئے اگر وہ کسی قسم ہے اس کا استعمال بھی ہر طرح سے جائز ہے، نیز پکھڑے کا کھانے کے علاوہ استعمال میں کوئی حرج نہیں، قنیب، گھڑ، قنیب کے نزدیک مکروہ ہے مگر یہ مذہب صحیح نہیں ہے بلکہ باطل، اہل علم کا گوربلا جب تک پاک اور طلال ہے، رچھ اور شیر جو کھ قطعاً حرام ہیں اس لیے رچھ کی قنیب (آرت) اور شیر کی چلی وغیرہ بھی مایہ حکم میں ہیں، اہل کھانے کے علاوہ کسی اور طریق سے استعمال منع نہیں کیا جاتا۔

(فتاویٰ اہل حدیث ج ۳ ص ۵۴ مطبوعہ سرگودھا)

فتاویٰ اہل حدیث سے جو احکام نقل کیے گئے ہیں ان میں جو احکام پر کتب مسند سے تصریحات پیش نہیں کی گئیں اور نہ ان پر اجماع صحابہ سے استدلال کیا گیا ہے یہ محض غیر مقلدین علماء کے اقوال ہیں۔ سو ان اقوال پر جو لوگ عمل کریں گے وہ بھی مقلد ہی ہوں گے، غیر مقلد نہیں ہوں گے، یہ اور بات ہے کہ ہم ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں اور یہ اس زمانہ کے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں جن کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کی انہماک کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کے مقابلہ میں کوئی نسبت نہیں ہے اور کوئی صاحب انصاف اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکے گا۔

اب ہم پہلے تقلید کی ضرورت کو بیان کریں گے، پھر تقلید محض پر دلائل دیں گے اور اس کے بعد تقلید کے جو اثر مستخرج علماء کی تصریحات اور تقررات کو بیان کریں گے مفسر قول واللہ العالی فی وہ لا استعانتہ فیہ لیس:

تقلید کی ضرورت

یہ حکم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر تمام احکام بیان کر دیئے ہیں لیکن جہاں کہ ہم نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر شخص کے لیے یہ علما ممکن نہیں ہے کہ وہ بذات خود تمام احکام شرعیہ قرآن مجید کی آیات سے مستنبط کر سکے، کیونکہ اول تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے لغت عربی، صرفہ و نحو اور علم بلاغت کو حاصل کرنا ایک طویل اور صبر آزمایا ہے، پھر قرآن مجید میں بعض جگہ تو احکام صراحتاً امر اور نہی کے سینہ سے بیان کیے گئے ہیں اور بعض جگہ امر اور نہی کا سینہ نہیں استعمال کیا گیا بلکہ حلف و سلب سے کسی چیز کا وجوب یا تحریم سمجھ میں آتی ہے، جس کو جاننے کے لیے بہت باریک بینی اور دقت تعمیری کی ضرورت ہے مثلاً قرآن مجید میں شراب اور جوئے کو صراحتاً حرام نہیں فرمایا بلکہ ایک خاص

اسلوب سے فرمایا:

اے ایمان والو! شراب، خمر، ہر چیز پر جانوروں کی ہیئت پر حلال اور پائے چھینکا یہ سب محض ناپاک اور شیطانی کام ہیں ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کیلکاب ہو۔ شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرے اور تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکے کیلکاب تمہارا جہنم ہے؟

كَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَسْكِرُ
وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْكَامُ رَجَسٌ مِّمَّنْ عَمِلَ
الْغَيْبَاتِ فَإِنْ جَعَلْتُمْوُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَسْكِ
وَيَعَذِّبَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ غَائِفُونَ (المائدہ: ۵۰-۵۱)

قرآن مجید بعض اوقات کسی مسئلہ کی لم اور طبع بیان کرتا ہے اور اس کی شرائط اور مواقع ذکر نہیں کرتا نہ اس کی تمام جزئیات بیان کرتا ہے مثلاً خمر (مذکور کی شراب) اس کے بیان میں اس کے نشہ آور ہونے کا ذکر فرمایا ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے نہ یہ بیان فرمایا ہے کہ نشہ آور چیز کو مقدار نشہ تک ہی حرام ہے یا اس کا مطلقاً ہر حرام ہے؟ نشہ آور چیز پر حد ہے یا نہیں؟ اگر حد ہے تو کتنی ہے؟ ان تمام جزئیات اور تفصیلات کو جہان تک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کبھی کوئی حکم امتلا بیان کیا جاتا ہے جس کی تفصیل صحیحین کرنے کے لیے دلائل کی چھان بین کرنا عام آدمی کی استطاعت سے باہر ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَسْخَرُوا لَهُمُ الْوُجُوهَ وَصَبَحُوا (المائدہ: ۶۱)

اس آیت سے یہ پتا نہیں چلتا کہ پورے سر کا رخ کرنا فرض ہے یا چہرہ صاف کرنا فرض ہے یا ایک بال پر رخ کرنے سے بھی فرض ہوا ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید میں کبھی ایک حکم کو مطلقاً بیان کیا جاتا ہے اور کبھی وہی حکم متعین ذکر ہوتا ہے مثلاً قرآن مجید میں ہے:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالنَّمَّ وَلَحْمَ
الْحَيَوْنِ وَمَا آمَلَ بِهِ لِيُفْهِمَ اللَّهُ كَمَا يَفْهِمُ الْحَيَوْنَ حَرَامُ كَيْفَ يَفْهِمُ

(البقرہ: ۱۷۳)

اس آیت میں مطلقاً حرم قرار دیا ہے اور ایک جگہ یوں ہے:

إِنَّمَا يَحْكُمُ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا تَأْخُذُ
بِغَيْرِ ذَلِكَ شَيْئًا سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ عَزَّ وَجَلَّ

اس آیت میں مطلقاً حرم نہیں بلکہ پنے والا خون حرام فرمایا ہے، اسی طرح کفارہ تہار میں غلام آزاد کرنے اور دو سال تک مسلسل روزوں کے ساتھ عمل از سبابت کی قید ہے اور کھانا کھلانے کے ساتھ یہ قید نہیں ہے۔ ان صورتوں میں کیا مطلق کو متعین پر محمول کیا جائے گا یا نہیں؟ یہ ایک سخت مشکل اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔

قرآن مجید کی بعض آیات کا حکم منسوخ ہو گیا مثلاً یہ عورت کی نعت میں ایک سال بیان کی گئی ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ فِي الْفَرَقِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ فِي الْفَرَقِ

جو لوگ تمہیں فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھو جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے لیے کفارہ پیر ایک سال کی وصیت کر

تعیان القرآن

جلد ششم

ما تخرج (البقرة: ٢٢٠)

چاہیں۔

اور ایک اور آیت میں یہ عورت کی ہمت چار اہل دین ایمان کی مٹی ہے :

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.

(١) ليقراء: (٢٢٢)

اسیہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں کون سی آہستہ بل ہے اور کون سی سرخ ہے یہ عالم آدمی کے بس ہے جاہر ہے اس قسم کی ملی ہار کیل اور نقص جوید کیل بہت زیادہ ہیں۔ ان چند مثالوں سے جتنی مشکلات کا ذکر آ رہا ہے سبھی کا سکا ہے۔

اعلاہ سے احکام مستنبط کرنے میں ایک دشواری یہ ہے کہ اعلیٰ عقلمناسیت سے مروی ہیں جن میں سند متواتر سے لے کر سند غریب تک اور سند صحیح سے لے کر سند ضعیف تک اعلیٰ ذخیرہ کتب میں موجود ہیں، بلکہ موضوع روایات بھی ہیں جس طرح ایک جیسی شیشیوں میں ایک جیسا سفید رنگ کا مائع بخود بخود اور پرہلو کی تاثیر انگاہ ہو، کوئی مادہ کسی مرض میں سفید ہو اور دوسرا مادہ اس میں مغز ہو تو ان ہلکوں اور دواؤں کو پانچ حیزہ کرنے کے لیے یکسر ہی کے کسی بہت بڑے ماہر کی ضرورت ہوگی جو مختلف یہ کیلی تجربات کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی شیشی میں کون سی دوا ہے اسی طرح جب کوئی شخص علم حدیث میں مہارت حاصل کیے بغیر اعلیٰ پر عمل کرے گا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ صحیح حدیث کے مقابلہ میں کسی ضعیف یا منسوخ روایت پر عمل کرے گا۔

احادیث سے احکام مستنبط کرنے میں ایک ضرورت یہ ہے کہ احادیث سے احکام شریعہ حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ احکام سے متعلق احادیث پر اس کو عبور ہو گیا کہ جس حدیث پر وہ عمل کر رہا ہے وہ سکتا ہے دوسری جگہ اس کے خلاف حدیث ہو جس سے وہ حکم منسوخ ہو گیا ہو یا اس حدیث کے حکم کی تفصیل دوسری حدیث میں موجود ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلہ میں حدیث نہ ملنے کی بناء پر وہ قیاس کر رہا ہو حالانکہ اس مسئلہ میں حدیث موجود ہو اس لیے احادیث سے احکام حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ احکام سے متعلق تمام احادیث اس کی نظر میں ہوں اور یہی حال قرآن مجید سے احکام حاصل کرنے کا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے احکام حاصل کرنے کے لیے جس وسعت علم اور وقت فکری کی ضرورت ہے یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ صرف ائمہ مجتہدین ہی اس پر آشوب گھاٹی کے پار آ سکتے ہیں۔ اس لیے عام آدمی کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرے۔

ایک مقلد کے لیے متعدد دائرہ کی تقلید کا حکم جواز اور تقلید شخصی کا جواب

انہر بعد میں سے ہر امام کے انکرا اصول و اجتہاد الگ اور امام متفرد ہیں، انہوں نے ایک نئی اصطلاح اور اپنے امام کے عقائد سے کچھ زیادہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے ان اصول و وضع کیے، مثلاً جب مطلق اور عقیدہ میں تضاد فرض ہو تو امام شافعی مطلق کو مستحب پر محمول کر دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ اس صورت میں ہر ایک کو اپنے عمل پر رکھتے ہیں، امام شافعی قرآن کے عموم اور اطلاق کی خبر واحد سے تخصیص جائز قرار دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ناجائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک قرآن فی الذکر، قرآن فی اللہ، قرآن فی اللہ کر، قرآن فی اللہم کو مستلزم نہیں ہوتا۔ امام شافعی کے نزدیک قرآن مجید، حدیث کا اور حدیث حوالہ قرآن مجید کے لیے مل نہیں ہے جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن مجید حدیث کے لیے اور حدیث حوالہ قرآن مجید کے حکم کے لیے خارج ہو سکتی ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک حدیث

مرسل مطلقاً مقبول ہوئی ہے جبکہ امام شافعی اور دو سرے ائمہ کے نزدیک حدیث مرسل مطلقاً مقبول نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں تعارض ہو تو امام ابو حنیفہ آپ کے قول کو مقدم کرتے ہیں اور امام شافعی آپ کے فعل کو مقدم کرتے ہیں، علیٰ ہذا القیاس۔ اس لیے جو شخص مختلف ائمہ کی تقلید کرے گا وہ اپنے دینی اعمال میں تضاد کا شکار ہو گا مثلاً کسی مسئلہ میں مطلق کو متعذر پر محمول کرے گا اور کسی مسئلہ میں نہیں کرے گا بلکہ ایک ہی مسئلہ میں کبھی مطلق کو متعذر پر محمول کرے گا اور کبھی نہیں کرے گا کبھی آثار صحابہ کو احادیث پر مقدم کرے گا اور کبھی نہیں کرے گا کبھی کے لیے احوال نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا ہے اور کبھی کے لیے احوال نکلے اور بعض لوگ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے اقوال مجتہدین میں سارا تلاش کریں گے مثلاً عورت کو ہاتھ لگانے سے امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ اور خون نکلنے سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ اب فرض کیجئے ایک شخص نے اپنی بیوی کے ہاتھ کو چھوا بھی ہے اور اس کا خون بھی نکل آیا ہے تو دونوں اماموں کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ گیا لیکن وہ شخص وضو کی زحمت سے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ کیونکہ احناف کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے بیوی کو ہاتھ لگانے سے نکلی نہ اب کے مطابق میرا وضو نہیں ٹوٹا اور جو نگر خون نکلنے سے شافع کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے خون نکلنے سے شافعی نہ اب کے مطابق میرا وضو نہیں ٹوٹتا اور حقیقت یہ شخص امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے نہ امام شافعی کا بلکہ یہ اپنی ہوائے نفس کا مقلد ہے، اور قانونی امور میں اور زیادہ مشکلات پیش آئیں گی۔ ایک خفی شخص کوئی جرم کرنے کے بعد فقہ شافعی کے قانون سے اپنے آپ کو آزاد کرالے گا اور سزا سے بچ جائے گا اور شافعی شخص جرم کر کے فقہ حنفی کے قانون سے اپنے آپ کو بچالے گا مثلاً اگر شافعی کے نزدیک یتیم کے مال پر زکوٰۃ ہے اور احناف کے نزدیک نہیں ہے اب کسی شافعی شخص نے یتیم کے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ خفی فقہ سے اپنے آپ کو بچالے گا۔ اسی طرح چوری کے نصاب میں ائمہ کا اختلاف ہے اور ایک مسلک کا مقلد چوری کر کے دوسرے مسلک کی فقہ سے اپنے آپ کو بچالے گا۔ اس طرح شریعت اور قانون انسانی خواہشات کے تابع ہو جائیں گے بلکہ کوئی شخص کسی حکم کا نکتہ نہیں رہے گا کیونکہ جب اس پر کوئی چیز واجب ہوگی تو وہ دوسری فقہ سے اس وجہ کو ساتھ کرے گا اور جب اس پر کوئی چیز حرام ہوگی تو وہ دوسرے مجتہد کے قول سے اس کو حاصل کرے گا اور انسان شریعت اور قانون دونوں سے آزاد ہو جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ انسان ایک امام کی تقلید کرے اور ایک شخص کے لیے متعدد ائمہ کی تقلید ناجائز اور عقیدہ شخص واجب ہے۔

تقلید پر امام غزالی کے دلائل

امام غزالی شافعی حنفی ۵۷ھ نے عام آدمی کی تقلید پر دو دلیلیں قائم کی ہیں، ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام کلاس پر اجتماع تھا کہ وہ عام آدمی کو مسائل بتلاتے تھے اور اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ درجہ اجتہاد کا علم حاصل کرے اور دوسری دلیل یہ قائم کی ہے کہ اس پر اجتماع ہے کہ عام آدمی احکام شریعہ کا نکتہ ہے اور اگر ہر آدمی درجہ اجتہاد کا علم حاصل کرنے کا نکتہ ہو تو زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت بلکہ دنیا کے تمام کاروبار معطل ہو جائیں گے کیونکہ ہر شخص مجتہد بننے کے لیے دن رات علم نئے حصول میں لگا رہے گا۔ اور نہ کسی کے لیے کچھ کھانے کو ہو گا اور نہ پینے کو اور دنیا کا تمام کاروبار ہو جائے گا۔ اور حرج عظیم واقع ہو گا اور یہ بد امتثال ہے، اور یہ بطلان اس بات کے سامنے ہے کہ عام آدمی درجہ اجتہاد کا نکتہ ہے نہ امتیازیت ہو کہ عام آدمی درجہ اجتہاد کا نکتہ نہیں ہے اور عام آدمی پر مجتہدین کی تقلید لازم ہے۔

(۱) مستفیج ج ۲ ص ۳۸۸ مطبوعہ مطبعہ ملاح مصر ۱۳۳۴ھ

تقلید پر امام رازی کے دلائل

امام محمد بن رازی شافعی متوفی ۴۲۰ھ لکھتے ہیں: عام آدمی کے لیے احکام شرعیہ فرمیدے میں مجتہد کی تقلید کرنا جائز ہے، اور اس پر ہماری دودھیلیں ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ تقلید کی مخالفت پیدا ہونے سے پہلے اس پر امت کا جماع تھا، کیونکہ ہر زمانہ میں علماء عوام کو عقل ان کے اقوال پر اقتدار کرنے سے منع نہیں کرتے تھے اور ان پر یہ لازم نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کے اقوال کے دلائل کا بھی علم حاصل کریں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب عام آدمی کو کوئی فرعی مسئلہ پیش آئے ہیں یا تو وہ اس میں کسی حکم کا شکوک نہیں ہو گا اور یہ بلا جملہ باطل ہے، کیونکہ ہم اس پر لازم کرتے ہیں کہ وہ علماء کے قول پر عمل کرے اور تقلید کے مخالفین اس پر یہ لازم کرتے ہیں کہ وہ تکلیف و سنت سے استدلال کرے اور اگر وہ کسی حکم پر عمل کرنے کا شکوک ہے تو وہ یا استدلال سے عمل کا شکوک ہو گا یا تقلید سے اور استدلال سے اس کا شکوک ہو گا یا بطل ہے کیونکہ اگر وہ استدلال سے عمل کرنے کا شکوک ہے تو یا تو وہ عقل کمال ہوتی یا استدلال کا شکوک ہو گا اور یہ اس لیے باطل ہے کہ صحابہ کرام کسی شخص کے باطل ہوتے ہی اس پر یہ لازم نہیں کرتے تھے کہ وہ مجتہد کا جبہ حاصل کرے اور یا وہ اس وقت حکم کا شکوک ہو گا جب اس کو وہ مسئلہ پیش آئے گا اور یہ اس لیے باطل ہے کہ اس کا جو بپاس کو دنیاوی امور میں مشغول ہونے سے مانع ہو گا پس متعین ہو گیا کہ جب اسے کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ علماء سے سوال کرے اور ان کے اقوال کی تقلید کرے۔

(المصنوع ج ۲ ص ۳۰۳-۳۰۴ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ پہلا تک کمرہ ۱۷۳۱ھ)

تقلید پر امام آدمی کے دلائل

امام علی بن محمد آدمی مالکی متوفی ۳۳۰ھ لکھتے ہیں: عام آدمی جس میں اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو اس پر مجتہدین کے اقوال کی اتباع کرنا لازم ہے خواہ اس کو بعض وہ علم حاصل ہوں جو اجتہاد میں مستحب ہیں اس پر قرآن مجید کی نص صریح ہے: جماع اور عقلی دلائل ہیں، نص صریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فسنلو اھل الذکر ان کتبہم لایعبدھن (الحج: ۳۳) یہ آیت تمام مخاطبین کو عام ہے اور وہاں جب ہے کہ یہ ہر اس سوال کو عام ہو جس کا مخاطب کو علم نہیں ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانہ سے لے کر تقلید مخالفین کے ظہور سے پہلے تک عام آدمی مجتہدین سے فتویٰ طلب کرتے تھے اور احکام شرعیہ میں ان کی اتباع کرتے تھے اور علماء ان کے سوال کا جواب دیتے تھے اور اپنے قول کی دلیل کی طرف اشارہ نہیں کرتے تھے اور ان کو سوال کرنے سے منع نہیں کرتے تھے پس آدمی کے لیے مجتہد کے قول کی اتباع کرنے پر اجماع ہو گیا اور عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر ہر آدمی پر یہ لازم کیا جائے کہ جب اسے کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ کتاب اور سنت سے اس کا حل تلاش کرے تو لازم آئے گا کہ وہ معاش کے ذرائع میں مشغول نہ ہو اور اس سے صنعت اور حرفت معطل ہو جائے گی اور کھیتی باڑی ختم ہو جائے گی اور اس سے حرج عظیم لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اور تم پر دین میں کچھ عقل نہیں رکھی۔

(الحج: ۷۸)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں ضرر اور ضرر نہیں ہے اسن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۳۱ یعنی اسلام کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچے اور اگر آدمی کو اس کا شکوک کیا جائے کہ وہ ہر فرعی آئندہ مسئلہ کا حل خود کتاب و سنت سے حاصل کرے تو لوگوں پر حرج اور ضرر لازم آئے گا پس ضروری ہو گا کہ عام آدمی اپنے مسائل کے حل کے لیے

علماء کی طرف رجوع کرے اور ان کے اقوال کی تقلید کرے۔ (الاحکام فی اصول الفہم ج ۳ ص ۲۳۵-۲۳۴)

تقلید پر شیخ ابن تیمیہ کے دلائل

شیخ فقی الدین احمد بن تیمیہ متوفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

اجتہاد میں مسائل میں جو فقہ بعض علماء کے قول پر عمل کرے اس پر انکار نہیں کیا جائے گا اور جو شخص دو قولوں میں سے کسی ایک قول پر عمل کرے اس پر بھی انکار نہیں کیا جائے گا اور جب کسی مسئلہ میں دو قول ہوں انسان پر ان میں سے کسی ایک قول کی ترجیح ظاہر ہو جائے تو اس پر عمل کرے ورنہ ان بعض علماء کی تقلید کرے جن پر عیان ترجیح میں اجماع کیا جاتا ہے۔ (مجموع الفتاویٰ ج ۳ ص ۵۵ مطبوعہ دار اللمیل ریاض ۱۳۸۰ھ)

نیز شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں مذہب انسان احکام شرعیہ کی معرفت سے عاجز ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی ایک معین فقہ کے معین مذہب کی اتباع کرے، کیونکہ ہر شخص پر احکام شرعیہ کی معرفت واجب نہیں ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۳ ص ۵۹ مطبوعہ دار اللمیل ریاض ۱۳۸۰ھ)

شیخ ابن تیمیہ اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ کسی مذہب کا تقلید بغیر دلیل یا بغیر ذکر کے اپنے مذہب کی مخالفت کر سکتا ہے، وہ لکھتے ہیں: جس شخص نے کسی معین مذہب کا التزام کیا بغیر کسی دوسرے عالم کی تقلید کے بغیر اس کی مخالفت کی، اور نہ کسی دلیل کے خلاف کسی وجہ سے اور نہ کسی شرعی غرض کی وجہ سے تو وہ شخص محض اپنی خواہش کا تابع ہے، وہ کسی کے اجتہاد پر عمل کر رہا ہے اور نہ کسی کی تقلید کر رہا ہے وہ بغیر غرض شرعی کے حرام کار تکلف کر رہا ہے اور اس پر انکار کیا جائے گا۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار اللمیل ریاض ۱۳۸۰ھ)

اسی بحث میں آگے چل کر لکھتے ہیں: اس مسئلہ میں اصل یہ ہے کہ آیام آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی مذہب معین کا التزام کرے اور اس کی غرضتوں اور رخصتوں پر عمل کرے، امام احمد کے اصحاب کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں، اسی طرح امام شافعی کے اصحاب کے بھی دو قول ہیں اور ہمسور میں سے بعض اس پر معین مذہب کی تقلید کو واجب کرتے ہیں اور بعض واجب نہیں کرتے اور جو اس معین مذہب کی تقلید کو واجب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے کسی معین مذہب کا التزام کر لیا تو اب اس کے لیے اس مذہب سے لٹکا جائز نہیں ہے جب تک وہ اس مذہب کا تقلید ہے اور جب تک اس پر واضح نہ ہو جائے کہ دوسرے امام کا قول دلائل کے اعتبار سے راجح ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار اللمیل ریاض ۱۳۸۰ھ)

مسئلہ تقلید میں حرف آخر

میں نے شرح صحیح مسلم ج ۳ ص ۳۳۵-۳۱۸ تک اجتہاد اور تقلید پر بحث کی ہے، ہمارے علماء عام طور پر فسئلوا اہل الذکر ان ینتہوا عن التعلیل (۳۳) سے تقلید پر استدلال کرتے ہیں جب سورہ انفیل کی تفسیر میں یہ آیت آئی تو میں نے چاہا کہ میں مسئلہ تقلید کو زیادہ تفصیل اور زیادہ دلائل کے ساتھ لکھوں، ہمارے علماء نے یہ تو لکھا ہے کہ تابعین اور شیخ تابعین صحابہ اور تابعین کے اقوال پر کتاب و سنت سے دلائل کے بغیر عمل کرتے تھے لیکن انہوں نے اس کی مثالیں نہیں دیں، علاوہ کہ کتب احادیث میں اس کی بیسیوں مثالیں ہیں، فقہاء میں نے متبع کر کے صحابہ اور تابعین کے ایک سو اقوال پیش کیے، جن پر سوال کرنے والوں نے بغیر دلائل کے عمل کیا، پھر میں نے اتمام حجت کے لیے غیر مقلدین علماء کے فتویٰ سے بھی ایسے اقوال پیش کیے جن میں انہوں نے دلائل کا ذکر نہیں کیا اور جو نگہ غیر مقلدین شیخ ابن تیمیہ کو بہت

امیت دیتے ہیں اس لیے آخر میں ان کی عبارات بھی پیش کیں جن عبارات میں انہوں نے تقلید شخصی کے حوازی تصریح کی ہے، تقلید کا سنی ہے عالم اور مفتی کے قول پر بلا دلیل عمل کرنا لیکن اس کا یہ سنی نہیں ہے کہ وہ عالم اور مفتی کتاب اور سنت کے مقابلہ میں اپنا قول پیش کرنا ہے، جیسا کہ غیر مقلدین یہ تاثر دیتے ہیں بلکہ سوال کرنے والے اسی شخص سے سوال کرتے ہیں جس کے حلق میں ہو گا جس طرح تابعین اور تبع تابعین اسی اصول کے ساتھ جواب دے گا وہ کتاب اور سنت کے خلاف نہیں ہو گا جس طرح تابعین اور تبع تابعین اسی اصول کے ساتھ صحابہ اور تابعین سے سوال کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن عظیم اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا اور تاکہ وہ غور فکر کریں (احمل: ۳۴)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت اور حکمت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی حکمت اور ضرورت بیان فرمائی ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف کتاب نازل فرمادیتے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی حجت بندوں پر پوری نہ ہوتی، کوئی انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کتاب کے مضامین ہمارے لیے ناقص فہم ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا کہ وہ اس کتاب کے مضامین کی تعلیم دے اور ان کو سمجھائے، جس جگہ ان کو شک ہو وہ ان کے شک کو دور کرے اور جس آیت پر کوئی اعتراض ہو وہ ان کے اعتراض کا جواب دے، اگر وہ یہ سمجھیں کہ کوئی حکم ناقص عمل ہے تو وہ اس پر عمل کر کے دکھائے، جو چیزیں قرآن مجید میں اجلی طور پر ذکر کی گئیں ہیں ان کی تفصیل بیان کرے، قرآن مجید میں بعض احکام ایسے ہیں جن پر حکومت اور اقتدار کے بغیر عمل نہیں کیا جاسکتا مثلاً چوری پر پتھر کاٹنا چوری پر کوڑے لگانا اس کو جرم کرنا پاکدامن عورت پر حست لگانے والے کو اسی کوڑے مار دے گا وہ لوگوں کے ثبوت دینے کی غرض سے ہو سکتا اس لیے ضروری تھا کہ نبی کو سمجھا جائے اور وہ ایک اسلامی ریاست قائم کرے اور ایسے تمام احکام پر عمل کر کے دکھائے وہ ایک جامع زندگی گزارے اس کی زندگی میں ایک فریق روا کا بھی نمونہ ہو، ایک آجر کا بھی نمونہ ہو ایک مزدور کا بھی نمونہ ہو بلکہ انسانی حیات کے ہر شعبہ کے لیے اس کی زندگی میں نمونہ ہو تاکہ کسی بھی شعبہ سے قطع نظر رکھیں تو لگایا نہ کہ سکے کہ اس دین میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔

(اشاء: ۵۹)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔

(اشاء: ۸۰)

وَمَا تَأْكُمُ الرَّسُولُ فَعَدُوَّةٌ وَمَا تَهَكُمُ عَنْهُ لَأَنْتَهُنَّ۔ (انحرز: ۷)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ آپ کیسے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

(آل عمران: ۷۹)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ (البقرہ: ۲۱)

ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افضل کی اتباع قیامت تک مسلمانوں پر واجب ہے۔

محکمات حدیث

مکرمین حدیث کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید کا ایک قطعی اثبوت اور مضبوط متن ہے اگر احادیث کا بھی اسی طرح قطعی اثبوت اور مضبوط متن ہے پھر تو احادیث حجت ہیں ورنہ نہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ قرآن عظیم کی متعدد آیات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افضل کی اتباع واجب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام آپ کے احکام سن کر آپ کی اطاعت کرتے تھے اور آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع کرتے تھے، اب سوال یہ ہے کہ بعد کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کے افضل کا سن ذریعہ سے علم ہوگا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، پس جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہو، ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ میں کیے ذوال عمل سیکھ گے اور جب تک مروجہ احادیث ہمارے سامنے اور ہمارے علم میں نہ ہوں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ کے افضل اور آپ کے اسوہ پر مطلع نہیں ہو سکتے، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مجسم ہدایت تھی اسی طرح بعد کے لوگوں کے لیے مروجہ کتب احادیث مجسم ہدایت ہیں اور اگر ان کتب احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، افضل اور آپ کے اسوہ کے لیے معتبر مانع نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کی حجت بندوں پر قائم رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے لیے صرف قرآن عظیم کو کافی نہیں قرار دیا بلکہ قرآن مجید کے احکام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افضل کی اتباع کو بھی ضروری قرار دیا ہے، اور بعد کے مسلمانوں کے لیے آپ کے احکام، افضل اور آپ کے اسوہ کو جاننے کے لیے مروجہ احادیث کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

مروجہ احادیث کو اگر معتبر مانع نہ مانا جائے اور ان کو دین میں حجت تسلیم نہ کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات سے محروم ہوں گے بلکہ ہم قرآن کریم کی دی ہوئی ہدایات سے بھی محال طور پر مستفید نہیں ہو سکیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن مجید کے الفاظ ثانیل فرمائے لیکن ان الفاظ کے معانی بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کروا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي رُفِعَ فِيهِ الْأَوَّلُ يُحْثِثُ عَلَى الصَّالِحِينَ
مَّا تَزِيدُ إِلَّا حُكْمًا (الحمل: ۳۳)

ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن عظیم اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هُوَ الَّذِي مَعَ فِي الْأَوَّلِ رُسُلًا مِّنْهُم
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

الرَّكُوبَ وَالْمُحْكَمَةَ وَلَئِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (المجاد: ۳-۴)

پہلے صاف کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور بے شک وہ لوگ ایمان لانے سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے اور ان میں سے دوسروں کو بھی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جو ابھی ان (پہلے لوگوں) سے داخل نہیں ہوئے اور وہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے اور آپ کے بعد کے لوگوں کو بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جو ابھی لاحق نہیں ہوئے، صحابہ کرام کو تو آپ نے پہلے نفس نہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے دی، لیکن بعد کے لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کی کیا صورت ہوگی اگر ان مروجہ احادیث کو کتاب و حکمت کی تعلیم کے لئے معتبر ذریعہ نہ مانا جائے تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارک صلیق نہیں رہے گی!

ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید میں الفاظ ہیں اور ان کے معانی مروجہ احادیث میں ہیں و یکھئے قرآن مجید میں ہے اَلْقِسْمُ الصَّلٰوةُ اور صلوة کے جو معنی مراد ہیں وہ کسی لغت سے معلوم نہیں ہوتے لغت میں صلوة کا معنی ہے دعا، یا نیز معنی لکڑی کو آگ کی حرارت پانچا کر سیدھا کرنا اور صلوة کا معنی برکت بھی ہے، لیکن صلوة کا معنی جو مقصود ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بلند کر کے ہاتھ پائے سے لے کر سلام پھیرنے تک جن ارکان، آداب اور سنت خصوصاً ہر صلوة مشتمل ہے، ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اذان کے کلمات اور اذان دینے کے طریقہ کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اقامت کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، پانچ نمازوں کی رکعات کی تعداد کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے اور نہ ان اوقات کی تعیین اور حد بندی کا ذکر ہے، وضو کے فرائض کا قرآن عظیم میں ذکر ہے، لیکن وضو کن کن چیزوں سے نوتا ہے اس کی تفصیل کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر مروجہ احادیث میں ہے اگر ان مروجہ احادیث کو نہ مانا جائے تو انسان نہ وضو کر سکتا ہے نہ اذان دے سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے۔

اسی طرح قرآن مجید میں ذکر خدا کرنے کا حکم ہے، لیکن ذکر خلی پر کتنے عرصہ کے بعد کتنی ذکوۃ دی جائے اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، اونٹ، گائے، بکری، زرمی پیداوار، سونے چاندی اور مل تجارت میں ادا کی ذکوۃ کیا نصب ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں کی تفصیل کو جاننے کے لیے مروجہ احادیث کے سوا ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

قرآن مجید میں صرف روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، روزہ کن چیزوں سے نوتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں نوتا اسی طرح روزہ کی باقی تفصیلات قرآن عظیم میں مذکور نہیں ہیں، ان کا علم صرف مروجہ احادیث سے حاصل ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں حج اور عمو کا ذکر ہے، لیکن حج اور عمو کے احکام، ان کی شرائط ان کے مواقع اور مفادات کیا ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے حتیٰ کہ قرآن مجید میں تو یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ حج کس دن ادا کیا جائے گا اور آیا حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے۔

قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، لیکن کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا اور ہاتھ کس جگہ سے کاٹا جائے گا اور ہاتھ کاٹنے کی کیا شرائط ہیں اور کیا مواقع ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔

قصاص اور دیت کا قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن اعضا کی دیت کی تفصیل قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے۔

فلاح اور طلاق کا قرآن مجید میں ذکر ہے لیکن شوہر اور زوجہ کے حقوق و فرائض کی تفصیل اور دیگر عالمی احکام قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں۔

دراشت کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے لیکن حیات اور فزوی الارحام کے فرق اور ان میں ترتیب اور احن یا وراثت کا بیان نہیں ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے صرف کتاب نازل کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ کتاب کے ساتھ اس کی تعلیم، تشریح اور تفصیل کے لیے نبی کو بھی مبعوث فرمایا اور کتاب میں مذکور تمام احکام کی عملی تصویر اور نمونہ کے لیے آپ کو بھی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ تعلیم حاصل کی اور ہمارے لیے اس تعلیم کے حصول کا ذریعہ صرف موجود کتب احادیث ہیں اور اگر ان کتب احادیث کو مستحیض اور رجعت نہ مانا جائے تو دین نامکمل اور ناقص عمل رہے گا اور بعدوں پر اللہ کی رحمت قائم نہیں ہوگی، اور قرآن مجید کی اکثر و بیشتر آیتوں کے معانی معلوم نہیں ہو سکیں گے، اللہ تعالیٰ نے بعدوں پر اپنی رحمت تمام کرنی تھی اس لیے ذرائع اور وسائل پیدا کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ اور مدون ہو سکیں۔ اس بحث کی زیادہ تفصیل کے لیے آل عمران: ۳۲ کا بھی مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ورثہ ہے: جو لوگ بری سازشیں کرتے ہیں کیلئے اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر وہیں سے عذاب لے آئے جس سے عذاب آئے گا نہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے سو وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، یا وہ ان کو زمین حالت خوف میں پکڑ لے تو بے شک تہمات و بے ہمتی میں نہایت رحم فرمائے والا ہے (النحل: ۱۲۵-۱۲۷)

کفار مکہ کو انواع و اقسام کے عذاب سے ڈرانے اور دھمکانے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین مکروا اللہ سبھان، مکر کا معنی یہ خفیہ طریقہ سے فساد کی کوشش کرنا، مفسرین نے کہا ہے کہ کفار مکہ غیر اللہ کی عبادت میں اور بت پرستی میں مشغول رہتے تھے اور گناہوں میں جھلارے تھے اور زیادہ قریب یہ ہے کہ وہ خفیہ طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو اپنے آپ پچانے کی کوشش میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چار قسم کی دھمکیاں دیں۔

پہلی دھمکی یہ دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اس طرح دھنسا دے گا جس طرح کافروں کو زمین میں دھنسا دیا تھا۔

زمین میں دھنسانے کے عذاب کا مدہ میں بھی ذکر آیا ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تکبر سے اپنے تہجد کو گھٹینے ہو، چل رہا تھا اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنسا رہے گا۔

(صحیح بخاری رقم الحديث: ۳۴۸۵ سنن ابی داؤد رقم الحديث: ۱۵۳۳)

دوسری دھمکی یہ دی کہ ان پر وہیں سے عذاب آئے گا جس سے عذاب کا نہیں وہم و گمان بھی نہ ہو گا جیسے قوم لوط پر اچانک عذاب آیا تھا۔

تیسری دھمکی یہ دی کہ اللہ تعالیٰ حالت سفر میں ان پر عذاب نازل فرمائے گا کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے شہروں میں ہلاک کرنے پر قادر رہے اسی طرح ان کو ان کے سفر کے دوران بھی ہلاک کرنے پر قادر رہے، وہ کسی دور دراز علاقہ میں پہنچ کر اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے غافل سمجھ سکتے بلکہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا وہ کسی دور جگہ جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے:

لَا يَمُرُّكَ تَقَلُّبُ الْوُجُوهِ كَقَوْلِهِمْ (اے غلاب! کافروں کا شر میں سرگرمیاں نہیں دھو کے
 اُسے لگاؤ) (آل عمران: ۱۸۶) میں نہ ڈبل دے۔

چوتھی دھمکی یہ دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عین حالت خوف میں پکڑ لے گا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دُعا ان پر
 عذاب طاری نہیں کرے گا بلکہ پہلے ان کو خوف میں مبتلا کرے گا اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے اللہ تعالیٰ ان کے قریب
 والوں پر بلاکت طاری کر دے گا اور وہ اس خوف میں مبتلا ہوں گے کہ ان پر بھی ایسا عذاب آجائے گا اور وہ بڑے عرصہ تک
 خوف اور گھبراہٹ اور وحشت اور دہشت میں جھکا رہیں گے۔

اس آیت میں یہ الفاظ ہیں اِنْ يَمُضْ مِنْكُمْ عَلٰى نَحُوفٍ اور تحوف کا معنی خوف اور گھبراہٹ ہے جیسا کہ ہم نے
 ابھی بیان کیا ہے اور اس کا معنی شخص بھی ہے یعنی نقصان اور کی کرنا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دُعا ان پر عذاب نہیں لائے گا بلکہ پہلے
 ان کے آس پاس کی چیزوں کو بلاک کرے گا اور ان کے گرد بستیاں کم ہوتی جائیں گی اور یہ تدریجاً عذاب کا رطبان کی طرف
 بڑھتا رہے گا اس کا معنی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے گلوں اور پانوں میں کمی ہوتی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے
 ہوئے دائیں اور بائیں جھکتا ہے، اور اس وقت وہ اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں اور جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو
 چیزیں زمینوں میں ہیں زمین پر چلتے والے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں کرتے

(احمل: ۳۸-۳۹)

ہر چیز کے سامنے کی توجہ اور توجہ

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے عذابوں سے کفار کو ڈرایا اور دھمکیاں دی ہیں اور ان آیتوں میں اللہ
 تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مکمل کو ظاہر فرمایا ہے کہ اس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے اور آسمانوں اور زمینوں کی
 ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تابع ہے اور ہر چیز اس کی حکمت اور قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ کر رہا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں
 جھکتا ہے، اس پر اعتراض ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مت ہی چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کا سایہ نہیں ہو مثلاً فرشتے جنت ہوا
 اور خوشبوئیں اور اس نوع کی دیگر چیزیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس
 سے مراد ہے ایسی چیز جس کا سایہ ہو مثلاً کثیف ہوا، اجسام اور فرشتے، جنت اور ہوائیں لطیف اجسام ہیں اور خوشبو
 وغیرہ از قبیل اعراض ہیں۔

عربی میں سامنے کے لیے ظل اور فہ دونوں لفظ مستعمل ہیں علامہ صفحہ صفحہ ۸۸۹ھ نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت
 کے سامنے کو ظل کہتے ہیں اور دوپہر کے وقت کے سامنے کو نے کہتے ہیں اور ان دونوں کا ایک دوسرے پر بھی اطلاق کیا جاتا
 ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتا ہے۔
 اکثر حقدین کا یہ نظریہ ہے کہ سجدہ سے مراد اللہ کی اطاعت ہے، حضرت ابن عباس، مجاہد اور قتادہ نے کہا کہ تمام
 چیزیں خواہ حیوانات ہوں یا نباتات وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو سجدہ کر رہی ہیں، حسن بصری نے کہا کہ ابن آدم تیرا
 سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور تو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا یہ تیرا سبب برا فعل ہے!

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوال کے بعد عمر کی چار رکعات پڑھنا نماز عمر کی مثل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ساعت میں ہرچیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے پھر یہ آیت پڑھی تو غضبوا اظلموا عن العجب والشمائل مسجد اللہ (التعلیل: ۳۸)

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۷۸۸ تاریخ بغداد ج ۵ ص ۷۵۷ کتب الصلوات رقم الحدیث: ۳۳۵۳۳۱)

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: زوال کے بعد عمر کی چار رکعات ستیس پڑھنا نماز عمر کی مثل ہے، نماز عمر کی تصریح میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا اس سے مراد تہجد کی اور بعض نے کہا اس سے مراد فجر کی دو ستیس اور فرض کی دو رکعات ہیں، یعنی عمر کی چار رکعات ثواب میں فجر کی چار رکعتوں کی مثل ہیں، انہوں نے کہا اس سے مراد تہجد کی نماز میں ہو سکتی، کیونکہ تہجد کی نماز نفل ہے اور عمر کی چار رکعات سنت ہیں اور سنت نفل کی مثل نہیں ہو سکتی جب کہ مشبہ اقویٰ ہو تا ہے اس لیے مراد یہ ہے کہ عمر کی چار ستیس صبح کے فرض اور اس کی سنتوں کی چار رکعات کی مثل ہیں اور مشبہ کے اقویٰ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں قرآن مجید میں ہے: **رَآئِ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔** بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

(فی اسرائیل: ۱۷۸)

یعنی عمر کی چار ستیس، صبح کی دو سنتوں اور دو فرض کے اجر کے برابر ہیں۔ اور ملا علی قاری نے یہ کہا ہے کہ نماز عمر سے مراد اخیر شب میں تہجد کی نماز ہے اور مشبہ کے اقویٰ ہونے کی یہ وجہ ہے اس وقت عبادت کرنے میں بہت مشقت ہوتی ہے اور تہجد کی نماز پڑھنا مشکل اور بہت دشوار ہوتا ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اس وقت ہرچیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، علماء نے قرآن مجید سے معلوم ہوا ہے کہ ہرچیز ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **قُلْ قَدْ كُنْتُ كَسِيًّا وَالْآنَ كَسِيْتُ بِحَمْدِهِ** اور ہرچیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔

(فی اسرائیل: ۴۴)

اس لیے اس حدیث میں جو فرمایا ہے کہ زوال کے بعد ہرچیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس سے مراد ہے کہ وہ اس وقت میں خاص تسبیح کرتی ہے، جو ہر اوقات کی تسبیح سے مختلف ہوتی ہے۔

ہرچیز کے مجدد ہونے کا محفل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں، زمین پر چلنے والے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ سجدہ نہیں کرتے ○

سجدہ کی دو قسمیں ہیں سجدہ عبادت اور سجدہ بہ معنی اطاعت اور خضوع، سجدہ عبادت وہ ہے جیسے مسلمان اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ بہ معنی اطاعت اور خضوع یہ وہ سجدہ ہے کہ اس معنی میں کائنات کی ہرچیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے کیونکہ کائنات کی ہرچیز ممکن ہے اور ممکن کا عدم اور وجود ملوث ہوتے ہیں اس لیے اس کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے کسی طرح کی ضرورت ہوتی ہے سو ہر ممکن زبانِ معلیٰ سے یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے وجود میں واجب الوجود کا قائل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ممکنات میں سے جس چیز کو جس کام میں لگا دیا ہے وہ اسی کام میں لگا دیا ہے اور اسی کی اطاعت کر رہا ہے، سورج، چاند، اور دیگر سیاروں کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ اسی نظام کے تحت کام کر رہے ہیں، دریاؤں اور سمندروں کی رودانی،

کافر ہو گیا۔

الْمُكُوفِينَ ۝ (البقرہ: ۳۴)

پس ثابت ہو گیا کہ انہیں جنت میں سے خارج قتل میں سے نہیں تھا قرآن مجید میں ہے:

فَسَدِّدُوا رَأْيَكُمْ إِلَيْهِمْ فَكَفَىٰ أَعْيُنًا لَّهُمْ ۖ لَقَدْ سَأَىٰ الْكَلْبُ أَعْيُنًا رَّوَاهُ ۖ (الحج: ۵۰)

پس انہیں کے سوا سب نے سجدہ کیا وہ جنت میں سے تھا اس نے اپنے رب کے علم سے سرنگی کی۔

اس مسئلہ کی مکمل تحقیق ہم نے تہذیب القرآن ج ۳۰-۳۵۸ میں کر دی ہے اس کی تفصیل کے لیے اس مقام کا مطالعہ فرمائیں یہ آیت سجدہ ہے اور یہ قرآن مجید میں تیسرا سجدہ تلاوت ہے۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ

اور انہوں نے فسر دیا دو کعبات کا متفق نہ بناؤ وہ انہیں صرف ایک ہی عبادت کا مستحق ہے،

فَاَيُّاى فَاَرْهَبُونَ ۝ وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ

سر مجھ سے ہی ڈر د ۝ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کی ملکیت ہے، اور اسی کی

الْذِيْنُ وَاَصْبٰٓءُ ۙ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ۝ وَمَا يَكُم مِّنْ نِّعْمَةٍ

عبادت لازم ہے، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ ۝ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے،

فَمِنْ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجُرُّوْنَ ۝ ثُمَّ اِذَا

وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو ۝ پھر جب

كشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فِرْيَتُكُمْ مِنْكُمْ يَدْرِيْكُمْ يَشْرِكُوْنَ ۝

تم سے اس مصیبت کو دور کرتا ہے تو فرح میں سے ایک فرح اپنے آپ کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے ۝

لِيَكْفُرُوا بِمَا اٰتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ وَاِذَا

تاکہ وہ ہمارا دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، سو تم (عاشق) غافلہ اٹھا لو پھر تم غریب جان لو گے ۝ اور

يَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۚ تَاللّٰهِ لَشَنَّ

وہ ہماری دیا ہوئی چیزوں میں سے ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں، تم جو کچھ انہیں دے کر پھر انہیں

عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ۝ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَہٗ ۚ

کرم تم سے اس کے متعلق خبر دے رہا ہے ۝ اور وہ (فرشتوں کو) اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے،

وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿۵۹﴾ وَإِذْ ابْتِزَّ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ذُلًّا وَهَؤُلَاءِ

اور اپنے لیے وہ جس کو پسند کرتے ہیں (بیچہ بیچے) ○ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی شرافت دی جاتی ہے تو اس کا زہر

فسود اَوْ هُوَ كَظِيمٌ ﴿۶۰﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبَا

سازوں سیاہ رہتا ہے اور وہ غمزدہ رہتا ہے ○ اور وہ اس بشارت کو بڑا پسند کرنے لگتا ہے تو اس سے چھپتا رہتا ہے

أَيُّسَكَّةَ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا

(وہ سوچتا ہے) اگر ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو زلزلہ (زمین میں دبا دے) اور نہ کیا بڑا

يَحْكُمُونَ ﴿۶۱﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ

نہایت کرتے ہیں ○ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان ہی کی برسی صفات ہیں

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۶۲﴾

اور اللہ کی بہت بلند صفات ہیں اور وہی بہت غلبہ والا بڑی حکمت والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور اللہ نے فرمایا دو کو مخلوق کا سچ نہ بنانا (اللہ) صرف ایک ہی مخلوق کا سچ ہے سو

مجھ سے ہی زبرد اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی مخلوق لازم ہے کیا تم اللہ کے

سوا کسی اور سے سزو دے؟ ○ (احمل: ۵۸-۵۹)

اللہ کا سچنی معبود ہے یا مخلوق کا سچنی؟

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز اس کی مطیع اور فریض بردار ہے خواہ وہ چیز عالم ارواح

سے ہو یا عالم اجسام سے ہو فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں یا حیوان ہوں سب اختیار یا اضطراری طور پر اسی کی مخلوق

اور اطاعت کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع فرمایا اور فرمایا سارا جہان اس کی ملک ہے سب اپنے وجود

اور اپنی بقا میں اس کے محتاج ہیں اور وہ ہر چیز سے مستحق ہے۔

اس آیت کا فطری ترجمہ اس طرح ہے کہ دو اللہ اور نہ بنانا (اللہ) اس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں کہتی ہے دو اللہ اور اللہ نہیں کہتی ہے دو عدد

اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا؟ اس کے تین جواب ہیں: پہلا جواب یہ ہے کہ اصل عبارت یوں

ہے کہ دو چیزوں کو دو اللہ نہ بنانا اور دو سرا جواب یہ ہے کہ جس چیز سے زیادہ بھتر کرنا مقصود ہو تا ہے اس چیز کو زیادہ الفاظ

سے اور تاکید سے کیا جاتا ہے، تیسرا جواب یہ ہے کہ جب فرمایا دو اللہ نہ بنانا تو یہ بتائیں چلا کہ مقصود نفس الوہیت کی نفی ہے یا

تعدد کی نفی مقصود ہے اور جب فرمایا دو عدد تو واضح ہو گیا کہ اس آیت میں تعدد کی نفی مقصود ہے۔ اس لیے ہم نے آیات کا

ترجمہ یہ کیا ہے کہ دو کو مخلوق کا سچنی معبود ہے۔

عام طور پر حرمین اللہ کا سچنی معبود کرتے ہیں اور ہم نے اس کا ترجمہ ہر جگہ مخلوق کا سچنی کیا ہے، کیونکہ معبود کا سچنی

ہے جس کی عبادت کی گئی ہو اور اللہ تعالیٰ کے سوا بے شمار چیزوں کی عبادت کی گئی ہے اور کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے وہ صرف واحد ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے اور لا الہ الا اللہ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ یہ معنی واقع کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیزوں کی عبادت کی گئی ہے اور کی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔

توحید پر دلائل

خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم ہو، اگر ہم دو خدا فرض کریں تو ضروری ہو گا کہ وہ دونوں واجب اور قدیم ہوں اور دو چیزوں کا ایک دو سرے سے تمیز اور ممتاز ہونا بھی ضروری ہے، پس ان دونوں میں سے ہر ایک دو چیزوں پر مشتمل ہو گا ایک چیز جو واجب اور قدیم ہو گا اور دوسرا جزوہ امتیاز اور تمیز ہو گا جس پر خدا اور چیزوں سے مرکب ہو گا اور جو چیز مرکب ہو وہ ممکن اور حادث ہوتی ہے واجب اور قدیم نہیں ہوتی پس اگر آپ دو چیزوں کو خدا فرض کریں گے تو ان میں سے ایک بھی خدا نہیں ہو گا۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر با فرض دو خدا ہوں، اور ان میں سے ایک خدا ایک معین وقت میں کسی خاص جسم کو حرکت دینے کا ارادہ کرے اور دوسرا اس معین وقت میں اس خاص جسم کو ساکن کرنے کا ارادہ کرے تو یا تو وہ خاص جسم اس وقت میں متحرک بھی ہو گا اور ساکن بھی ہو گا اور یہ اجتماع ضدین ہے اور محال ہے، یا وہ خاص جسم اس معین وقت میں نہ متحرک ہو گا نہ ساکن یہ اس لیے محال ہے کہ پھر دونوں کا تعلق لازم آئے اور دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہو گا اور اگر وہ خاص جسم اس وقت متحرک ہو تو جس نے اس کو ساکن رکھنے کا ارادہ کیا تھا وہ خدا نہیں رہا اور اگر وہ اس معین وقت میں ساکن ہو تو جس نے اس کو متحرک رکھنے کا ارادہ کیا تھا وہ خدا نہیں رہا پس ثابت ہو گا کہ دو خدا نہیں ہو سکتے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ وہ دونوں ہمیشہ اتفاق کرتے ہیں اور کبھی اختلاف نہیں کرتے تو اول تو اس کا یہ جواب ہے کہ ان میں اختلاف کرنا ممکن تو ہے ہم اس اختلاف کی صورت میں پھر بھی تفریق کر چکے ہوں گے، یہ کہ جب وہ ہمیشہ اتفاق کرتے ہیں تو ضروری ہو گا کہ پہلے ایک خدا کسی چیز کا ارادہ کرے اور دوسرا اس سے اتفاق کرے پس پہلا متوجہ اور دوسرا اس کا تابع ہو گا اور تابع خدا نہیں ہو سکتا پس لازم آیا کہ آپ جب بھی دو خدا فرض کریں گے تو خدا ایک ہی ہو گا وہ خدا نہیں ہو سکتے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوں تو ان میں سے ایک خدا اپنی مخلوق اور اپنے ملک کو دوسرے خدا سے چھپانے پر قادر ہو گیا نہیں، اگر وہ اپنے ملک اور مخلوق کو دوسرے خدا سے چھپانے پر قادر نہ ہو تو یہ اس کا تعلق ہو گا اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا اور اگر وہ اپنے ملک اور اپنی مخلوق کو دوسرے خدا سے چھپانے پر قادر ہے تو جس سے چھپانے پر قادر ہے اس کا جمل لازم آئے گا اور جمل خدا نہیں ہو سکتا غلام یہ ہے کہ جب بھی دو خدا فرض کیے جائیں گے تو ان میں سے ایک خدا ہو گا اور دوسرا خدا نہیں ہو گا۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو ان میں سے ایک خدا دوسرے خدا کی مخالفت کرنے پر قادر ہو گیا نہیں، اگر وہ اس کی مخالفت کرنے پر قادر نہیں ہے تو یہ اس کا ضعف ہو گا اور ضعیف خدا نہیں ہو سکتا اور اگر وہ اس کی مخالفت پر قادر ہے تو پہلا اس کی مخالفت کر سکتا ہے یا نہیں اگر نہیں کر سکتا تو پہلے کا تعلق ہے اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا اور اگر پہلا دوسرے کی مخالفت کر سکتا ہے تو پھر دوسرے کا ضعف ہے اور ضعیف خدا نہیں ہو سکتا۔

ان دلائل سے واضح ہو گیا کہ دو چیزیں خدا اور مستحق عبادت نہیں ہو سکتیں اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا

ہے کہ دو چیزوں کو عبادت کا مستحق نہ بنائے!

اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایک اور آسان اور عام قسم دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کثرت وحدت کے تابع ہوتی ہے، طالب علموں پر ایک استاد ہو تا ہے، چند استاد ہوں تو ہیڈ ماسٹر ایک ہو تا ہے، چند چابوئیں پر ہیڈ کانسٹیبل ایک ہو تا ہے، چند ہیڈ کانسٹیبل ہوں تو ان پر سب انسپکٹر ایک ہو تا ہے، پھر چند انسپکٹر ہوں تو ان پر ڈی۔ ایس۔ لی ایک ہو تا ہے، پھر ایس۔ لی ایک ہو تا ہے، چند ڈی۔ آئی جی ہوں تو ان پر انسپکٹر جنرل ایک ہو تا ہے، چند وزیر ہوں تو وزیر اعلیٰ ایک ہو تا ہے اور چند وزیر اعلیٰ ہوں تو وزیر اعظم ایک ہو تا ہے، کسی ملک کے وزیر اعظم دو نہیں ہوتے اور نہ کسی ملک کے صدر دو ہوتے ہیں مگر کسی بھی ملک میں اقتدار اعلیٰ دو آدمیوں کے پاس ہو تو اس ملک کا نظام منہدم ہو جائے گا تو اگر اس پوری کائنات کا اقتدار اعلیٰ دو خداؤں کے پاس ہو تا تو اس کا نظام بھی منہدم ہو جاتا اور جب ابتداء آفریقہ عالم سے لے کر آج تک اس کائنات کا نظام منہدم نہیں ہوا تو ثابت ہو گیا کہ اس پوری کائنات کا مقتدر اعلیٰ بھی ایک ہے اور وہی ہم سب کی عبادت کا مستحق ہے۔

اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایک آسان دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا نظام ایک نبی و واحد اور ایک طرز واحد پر چل رہا ہے، پھلوں اور پھولوں کے پیدا ہونے کا ایک طریقہ ہے، کھیتوں کے کتنے کا ایک طریقہ ہے، جانوروں کے پیدا ہونے اور ان کے کپٹے اور بڑھنے کا ایک طریقہ ہے، انسانوں کے پیدا ہونے اور ان کی نشوونما پانے کا طریقہ ایک ہے، بارش ہونے کا طریقہ اور سمندروں کے اترنے اور چڑھنے کا طریقہ ایک ہے، سورج، چاند اور ستاروں کے طلوع اور غروب کا طریقہ واحد ہے، فرض ساری کائنات ایک نقطہ واحد اور نفس واحد پر چل رہی ہے اور اس کا ایک نبی اور ایک طرز سے چلنا زبان حال سے ندا کرتا ہے کہ اس کا نظام اور خالق بھی واحد ہے، سو ساری کائنات کی اطاعت اور عبادت کا مستحق بھی واحد ہے۔

ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ؟

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو مجھ سے ہی ڈرو، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر غائب کے صحنوں سے فرمایا تھا اور آیت کے اس حصہ میں اپنا ذکر حکم کے صحنے سے فرمایا ہے، یہ بھی بلاغت کا اسلوب ہے اس کو التفات نہ کیے ہیں اس میں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ اس میں صبر یعنی غلو کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے، اور فضل اور احسان کی طلب میں اللہ کے سوا اور کسی کی طرف رغبت نہ کرے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے کیونکہ جب ثابت ہو گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اور ان کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔

پھر فرمایا ولله العباد واصبوا من اللہ یعنی جس کی اطاعت اور عبادت اور مواصسا کا معنی ہے جو چیز داعی طور پر لازم ہو، قرآن مجید میں ہے ولہم عباد واصبوا للشفقت، اور ان کے لیے داعی عذاب ہے، لہذا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے اس پر اس کی اطاعت اور عبادت لازم ہے کیونکہ اس کائنات کی ہر چیز اپنے وجود میں بھی اللہ کی محتاج ہے اور اپنی بقاء میں بھی اللہ کی محتاج ہے سو اس پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرے۔

اس کے بعد فرمایا کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ تمام کائنات کا

خالق اور ناظم اللہ ہے اور وہی واحد علوت اور اطاعت کا مستحق ہے اور جب تم نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز اپنے وجود میں اور اپنی جگہ میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مخلوق ہے تو ان اصولی چیزوں کے جاننے کے بعد کیا انسان کی عقل اس چیز کو جان بے قرار دیتی ہے کہ انسان اپنے مقاصد اور مطالب میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف رغبت کرے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ڈر اور خوف سے کوئی کام کرے یا کسی کام سے باز رہے۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے شاگردوں، مہیڈوں اور مہانت لوگوں سے ڈرتے ہے اپنی جھوٹی پردہ کی قائم رکھنے کے لیے ہم ان کے سامنے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتے اور غلط اور تضحیی میں کر لیتے ہیں، سو ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں خالق سے نہیں ڈرتے، اور بھی افسرانِ جلا کے خوف سے مہانت عملہ ان کے سامنے غیر قانونی کام نہیں کرتا، اور جب افسرانِ جلا سامنے نہ ہوں تو مہانت عملہ غیر قانونی کام کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مخلوق کی گرفت فوراً ہو جائے گی اور اللہ کی گرفت تو آخرت میں ہوگی نیز مخلوق کی گرفت ظاہر ہے اور خالق کی گرفت غیب ہے، سو ہم اللہ سے نہیں ڈرتے مخلوق سے ڈرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارا آخرت برائیاں گزورے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جب سے آپ نے یہ بتایا ہے کہ قبر مردہ کو داتی ہے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، ہم نے بھی یہ حدیث سنی ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قبر کے ربانے کے خوف سے کسی رات ہمیں نیند نہ آئی ہو جو یہ ہے کہ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق تھی ہمیں اس طرح آپ کی خبر کی تصدیق نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے تو اس قدر روتے کہ ان کی ڈاڑھی انسوؤں سے جھلک جاتی تھی ان سے پوچھا گیا اس کی کیلوجہ ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اس میں آسانی ہو تو بقی منازل زیادہ آسان ہوں گی اور اگر اس میں مشکل ہو تو بقی منازل زیادہ مشکل ہوں گی یہ تو ان کا حال ہے جن کو زندگی میں دو مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی تھی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی بے نیازی کے ڈر اور خوف سے روتے تھے، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اہل امت مسلمہ پر ہو گیا نہیں لیکن ہم تو کبھی کسی قبر کے پاس جینے کا خوف خدا سے نہیں روئے، معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا قوی ایمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا ہمارا ایمان اتنا قوی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بنالیتا ہے۔ تاکہ وہ عاری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ سو تم (عارضی) ٹھکانہ اٹھالو، پھر تم غریب جان لو گے۔ (احزاب: ۵۵-۵۴)

شکر کے شرعی احکام اور اس کے متعلق احادیث

اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ انسان کو اللہ کے سوا کسی سے ذرنا نہیں چاہیے اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ انسان کے سب سے زیادہ شکر کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ شکر نعمت پر واجب ہوتا ہے اور انسان کو ہر نعمت اللہ تعالیٰ سے ملی ہے اس لیے اس کے شکر کا سب سے زیادہ مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔

نعت یا ندوی ہوتی ہے یا نعت دینی ہوتی ہے اور ندوی نعت یا اس کے بدن میں ہوتی ہے یا اس کے نفس میں ہوتی ہے۔ دینی نعت یا نعت دینی ہوتی ہے اور دینی نعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مومن بنایا اور اس کو اعمال صالحہ کی توفیق دی

اس کو دین کا علم عطا فرمایا سو عہد پر واجب ہے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور جن ذرائع اور وسائل سے اور جن لوگوں کی وساطت سے اس کو یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں ان کا بھی شکر ادا کرے کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۸۸۳، سنن ترمذی رقم الحديث: ۲۸۵۳)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مساجد میں نے کیا رسول اللہ! اسرارِ اجر تو انصار لے گئے، آپ نے فرمایا: نہیں! جب تک تم ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو گے اور ان کی نیکیوں کی تعریف کرتے رہو گے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۸۸۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی نعمت دی گئی اور اس نے اس نعمت کا ذکر کیا تو اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا اور جس نے اس نعمت کو چھپایا تو اس نے کفر میں نعمت کیا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۸۸۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل جس بندہ کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور اس کو یہ یقین ہو کہ یہ نعمت اللہ عزوجل کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر لکھ لیتا ہے، اور اللہ عزوجل کو جس بندہ کے حلقے میں علم ہو گا کہ وہ کلمہ پر بلاؤں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے استغفار کرنے سے پہلے اس کو بخش دیتا ہے، اور جو شخص کسی چیز سے کو ایک دینار کا خریدے اور اس کو پہنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تو ابھی وہ چیز اس کے گھٹنوں تک نہیں پہنچا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔

(المستدرک ج ۳ ص ۵۵۹، کتاب الخرافات، باب الفکر رقم الحديث: ۳۰۰۰، مسالک ابن ابی اللہ، باب الفکر رقم الحديث: ۱۳)

شکر کے حلقے ہم نے زیادہ وضاحت اور آثارِ ایمان میں بیان کیے ہیں اور وہ اس کی تعریف اور تحقیق کی ہے۔

مصیبت کے وقت اللہ کو پکارنا اور مصیبت نلنے کے بعد اللہ کو بھول جانا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: پھر جب تم کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔

اس آیت میں فریاد کے لیے لفظ ہے **عشرون**، اس کا معنی ہے چلا کر فریاد کرنا یعنی جب تم پر مصیبت آتی ہے تو تم رو رو کر اور چلا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو اور اس سے فریاد کرتے ہو۔

اس کے بعد فرمایا: پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فرق اپنے رب کے ساتھ شریک بناتا ہے تاکہ (انہام کارواہی داری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں)۔

اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمام نعمتیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، پھر جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اس سے وہ نعمت زائل ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کی فریاد کو نہیں پہنچ سکے اور نہ اللہ کے سوا اس کی کوئی جانے پلٹے ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ انسان سے اس مصیبت کو زائل کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں انسانوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں، بعض انسان تو اللہ عزوجل کے ساتھ واپس پہنچ کر قائم رہتے ہیں اور اس مصیبت کے زائل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بعض انسانوں کے حلقہ میں تبدیلی آ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بغیر کو شریک بناتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس فراموشی و جہالت اور گمراہی ہے، قرآن مجید میں اس طرح کی اور بھی آیات ہیں:

قِيَادًا رَكِبُوا فِي الْأَفْئِدَةِ دَعَا اللَّهَ
مُعْلِمِينَ لَهُ الَّذِينَ قَالُوا قَالَتْهُمْ إِلَى اللَّهِ
رَأَاهُمْ كُنُوزٌ ۖ (النحل: ۶۵)

پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں
وہ اس وقت افلاک کے ساتھ اس کی اطاعت کرنے والے
ہوتے ہیں پھر جب وہ ان کو پکار نکلی کی طرف لے آئے تو
اچانک وہ شرک کرنے لگتے ہیں ۵

وَأَذَا مَسَّكُمْ الْفُتُورُ فِي الْبَحْرِ صَلَّ مَنْ
تَدْعُونَ إِلَّا رَبَّهُ قَالُوا قَالَتْهُمْ إِلَى اللَّهِ
أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۖ

اور جب سمندر میں جہیں کوئی معیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے
سوا جن کی تم پرستش کرتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں پھر
جب وہ جہیں پکار نکلی پر لے آئے تو تمہارا اس سے اتنا پھر
لیٹے ہو اور انہیں بڑا ہی بھلا ہے ۵

(النحل: ۶۷)

قُلْ مَنْ يُضَيِّعُكُمْ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَالْبَحْرِ تَدْعُوهُ تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَا
مِنْ هَذِهِ لَمُكُونٌ ۖ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۖ قُلِ اللَّهُ
يُضَيِّعُكُمْ قَتْلًا وَمِنْ خَلْقٍ غَرُبٍ ثُمَّ أَنفُسُ
كُثِيرٌ ۖ (الانعام: ۶۳-۶۴)

آپ کہے کہ جہیں خشکی اور سمندروں کی آرمیکوں سے
کون نجات دے رہا ہے جس کو تم گورگرا کر اور پچپے پچپے پکارتے ہو
کہ اگر اس نے ہم کو اس معیبت سے نجات دے دی تو ہم
ضرور شکر گرا دوں گے اس سے ہو جائیں گے ۵ آپ کہے جہیں
اللہ تعالیٰ ہی اس معیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دے
ہے پھر ابھی اتنا شرک کرتے ہیں ۵

پھر جب اللہ جہیں مصائب اور پریشانیوں سے نجات دے رہا ہے تو ہم اللہ عزوجل کے اس انعام کا انکار کرتے ہو اور
کہتے ہو کہ ہمیں تو ہمارے خود ساختہ معبودوں نے اور جنوں نے بچایا ہے ۱۱ اسی طرح جب انسان کسی ملک بیماری میں مبتلا ہو
ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت فرما رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں دوا سے ٹھیک ہو گیا فلاں ڈاکٹر کے علاج سے میں صحت مند
ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا جو موثر حقیقی ہے، مسلمان اولیاء کرام کے توسل سے دعائیں کرتے ہیں اور اپنی حاجتیں
طلب کرتے ہیں اور جب ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ان اولیاء کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ
فلاں بزرگ نے کرم فرمایا اور فلاں بزرگ نے میرا کام کر دیا وہ بزرگوں کا نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے ہم یہ نہیں
کہتے کہ بزرگوں کا نام نہ لیا جائے یا ان کو ایصال ثواب نہ کیا جائے اور ان کی تعظیم و تکریم نہ کی جائے لیکن جو موثر حقیقی ہے
اور اصل کار ساز ہے اس کا بھی تو نام لیں اور اس کا بھی شکر ادا کریں کیونکہ یہ بزرگ تو بھاری کار ساز ہیں حقیقی کار ساز تو اللہ
عزوجل ہے وہ اگر نہ چاہے تو کسی کا وسیلہ کام آسکتا ہے نہ کسی کی دعا کام آسکتی ہے!

امام محمد بن محمد بن عمر رازی متوفی ۷۴۰ھ لکھتے ہیں:

آن کیم عرم ۷۴۰ھ کو جب میں اس کتاب کے اوراق لکھ رہا تھا اس وقت صبح کا وقت تھا چاک دست سخت زور آیا
اور زبردست تھکے لگنے لگے میں نے لوگوں کو دیکھا وہ حج حج کر دے لگ رہے تھے اور گورگرا کر رہے تھے پھر جب زمین پر سکون
ہو گئی اور لٹھری ہوا پچلے گئی اور حالات معمول پر آئے تو میں نے دیکھا لوگ پہاڑی حرکتوں کی طرف لوٹ گئے اور اسی طرح
لغوا رہے ہو وہ کھالوں میں مشغول ہو گئے اور وہ معمول گئے کہ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے حج پکارتے رہے تھے ۱۲ اللہ کے نام کی بددلی
دے رہے تھے اور اس سے گورگرا کر دعائیں کر رہے تھے۔ (تفسیر کبرج ج ۵ ص ۲۴۳ ملبودہ دارالماہرین اسلامیہ بیروت ۱۳۵۷ھ)

امام رازی نے اپنے دور کے حالات کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے:

وَاِذَا مَنَّ الْاِلٰهُ عَلَىٰ عَبْدٍ مَّا يَشَاءُ مِمَّا كَتَبَتْ اَلْاَيٰتُ لِقَوْمٍ يُظٰلِمُوْنَ
 ثُمَّ اِنَّا عَوَدْنٰهُ لِعَمَلِهِ فَمَنۡ هُوَ نٰسِيًّۭا مَّا كَانُ يٰۤاْمُرُۢا
 اَلْيٰسُوْسُ كَذِبًا (۱۱۰: الفرق: ۸)

اور جب انسان کو کوئی معیت پہنچے ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا وہ اس کو بیکار ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اس معیت کو بھول جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کو بیکار آتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں، تم جو کچھ انفراد کرتے ہو اللہ کی قسم! تم سے اس کے حلق ضرور پوچھا جائے گا (۱۱۰: النحل: ۵۱)

اللہ کے لیے حصہ مقرر کرنے پر مشرکین کو زجر و توبیح

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کی پیداوار میں سے ان چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ جانتے ہی نہیں اور یہ بھی ان کی جاننا باتوں میں سے ایک بات ہے۔

”جنہیں وہ جانتے ہی نہیں“ اس کے حلقی مفسرین کے دو قول ہیں ایک یہ کہ مشرکین نہیں جانتے، دوسرا قول یہ ہے کہ بت نہیں جانتے، لیکن یہ سارا قول راجح ہے، کیونکہ زندہ لوگوں سے علم کی نفی کرنا حقیقت ہے اور بحالات سے علم کی نفی کرنا مجاز ہے، اور وہاں اور فون کے ساتھ جو حج آتی ہے وہ مذہبی اعتقالات کے ساتھ خاص ہے اور بت غیر مذہبی اعتقالات ہیں۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس چیز کا حصہ مقرر کرتے تھے؟ مجاہد نے کہا وہ جانتے تھے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہی ان کو نقصان اور نفع پہنچانے پر قادر ہے پھر وہ ان کی اطاعت کرتے تھے جن کے حلق وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی اطاعت کرنے میں کوئی نفع ہے یا ان سے اعراض کرنے میں کوئی نقصان ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے جن کے حلق وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ عبادت کے مستحق ہیں، تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے ان جوں کی تحقیر مقصود ہے کہ ان جوں کے حلق کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس چیز کا حصہ مقرر کرتے تھے اس میں بھی کئی قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنے کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کریں اور ایک حصہ اپنے جوں کے لیے مقرر کرتے تھے تاکہ ان کا تقرب حاصل کریں۔

فَقَالُوْا هٰذَا لِاٰلِهٰۤا مِنْ دُوْنِہٖمْ وَہٰذَا
 لِشُرَکَآءَآءَآ (۱۱۱: الانعام: ۱۳۶)

پس انہوں نے کہا یہ ان کے ذمہ میں اللہ کے لیے ہے اور یہ ان کے ذمہ میں ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔

الانعام: ۱۳۶ میں ہم اس کی تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا قول حسن بصری کا ہے انہوں نے کہا اس سے مراد بھیوہ، سائبہ، ودیلہ اور عام ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ ان میں سے بعض مشرکین کا اعتقاد تھا کہ بعض اشیاء جوں کی اعانت سے حاصل ہوتی ہیں، جیسے جو میلے ان سے جان کی تاثیرات کو ملت یا مدد میں محصور کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز رحل کی تاثیر سے ہے اور فلاں چیز طارد کی تاثیر سے ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ کی قسم! تم سے اس کے حلق ضرور پوچھا جائے گا یعنی مشرکین سے ان کے اس مذہب کے حلق ضرور پوچھا جائے گا کہ کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ حصہ جوں کے لیے رکھتے تھے اس پر تمہاری کیوں ہے یا ایسا کرنے کا کیا ازہ ہے اور اس کی نظیر قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

فَوَرٰیۤکَ اَنۡسٰنَکَۢمۡ اَتَمَّۡنَکَۢمۡ ۝
 عَمَّا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ (۱۱۲: الفرق: ۸۳)

آپ کے رب کی قسم! تم ان سب سے ضرور سوال کریں گے کہ ان کاوں کے حلق خود کرتے رہے تھے۔

ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ وہ ان سے ضرور سوال کرے گا یہ زبردست تہدید ہے اللہ تعالیٰ ان کو اذیت کر اور جھڑک کر سوال کرے گا ہو سکتا ہے کہ جس وقت عذاب کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں اس وقت ان سے یہ سوال کیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں ان سے یہ سوال کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں "اللہ اس سے پاک ہے" اور اپنے لیے وہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں (یعنی بیٹے) اور جب ان میں سے کسی کو نبی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا نام سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم زدہ رہتا ہے اور وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھٹا رہتا ہے (وہ سوچتا ہے) کہ ذات کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو (زندہ) زمین میں دبا دے، سنو وہ کیا برا فیصلہ کرتے ہیں (۱۱۱: ۵۸-۵۷)

بیٹیوں کو عار سمجھنے کی مذمت

شرکین کی فاسد باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے: وَتَعْلَمُوا السَّاعَةَ الْيَوْمَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا شَاءَ أَنْ نَشْهَدَهُمْ خَلَقْنَاهُمْ نَسْكَبُ عَرَارِيءَ بَنِي آدَمَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَمَغْرِبٌ آفَاقٌ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۚ وَتَعْلَمُونَ۔

(الزمر: ۱۹)

ہو سکتا ہے کہ شرکین فرشتوں کو اس وجہ سے بیٹیاں کہتے ہوں کہ فرشتے آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں، جس طرح عورتیں مردوں سے پوشیدہ رہتی ہیں اور اس بناء پر انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیں ان کی استغنیاء اور گمراہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ان کی پرورش کی تدبیر اور انتظام کیا ان پر انوار و اقسام کے انعام کیے ان فرشتوں کے عطا کرنے کی وجہ سے وہ اس کا مستحق تھا کہ اس کی حمد کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے اس کے بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کیا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں "اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو یا کوئی بیٹی ہو" پھر کتنا غلط ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے تھے اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں پسند کیں "اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ

کیا اس کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے؟

(الطور: ۳۹)

اس کے بعد فرمایا: اور جب ان میں سے کسی کو نبی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا نام سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم زدہ رہتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ غم سے اس کا چہرہ خستہ ہو جاتا ہے "اور جس شخص کو کسی مکرہ اور نا پسندیدہ چیز کی خبر ملے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور غموں سے اس کا چہرہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے اور اس کے ہر کس جب انسان کو کوئی خوش خبری ملے تو اس کا سینہ فربخ ہو جاتا ہے اور خوشی سے اس کا چہرہ مکمل جاتا ہے اور چمکنے لگتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھٹا رہتا ہے" (وہ سوچتا ہے) کہ ذات کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو (زندہ) زمین میں دبا دے، سنو وہ کیا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ (۱۱۱: ۵۸-۵۷)

مفسرین نے کہا ہے کہ زنا جہالت میں جب کسی شخص کی بیوی کی زچگی کا زائد قریب آتا تو جب تک پتہ نہ ہو جاتا تو اپنی قوم سے چھٹا رہتا پھر اگر اسے معلوم ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا اور اس کا چہرہ کچھ لگتا ہے اور جب اس کو چھاپا کہ اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو وہ کسی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آئے اور اس پر غور نہ کرتا کہ وہ اس معاملہ میں کیا کرے آیا

وہ ذات برداشت کر کے اس بیٹی کی پرورش کرے یا عار سے بچنے کے لیے اس بیٹی کو زندہ دھور گور کر دے۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے حعلق سوال کیا گیا:

وَإِذَا الْمَوَدَّةُ سُئِلَتْ - (الكم: ٨)

اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔

حضرت عمرؓ کے پاس بن عاصمؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں آٹھ بیٹیوں کو زکوٰۃ دے کر دیا تھا آپؐ نے فرمایا ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو! انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میرے پاس تو اونٹن ہیں، آپؐ نے فرمایا ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ (خر) خریدا کرو۔

١) النعم الكبير ٨٧ ص ٤٣ رقم الحديث: ٨٣، مسند الجزاء رقم الحديث: ٩٢٨٠، السنن الكبرى للسيوطي ج ٨ ص ٩٦ كنز العمال رقم

الحمد للہ: ۳۳۹۰ھ بمطابق ۱۹۱۱ء بمیل کی شہادت ہے کہ امام ہزار کی سند صحیح ہے، مولا حسین بن ممدی کے لادروہ بھی قید ہے، مجمع الموائد خارج ص ۱۳۳

روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میں نے اسلام کی مٹھاس نہیں محسوس کی، زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو بیٹھا تختہ کر کے مزین کرو، پھر میں اس کو بستہ دو دروازہ دوا دی میں نے کیا جنس ایک گرا کر اس کو تھا میں نے اس کو اس کو میں ڈال دیا، اس بیٹی نے کہا اے ابا جان! آپ نے مجھے قتل کر ڈالا، مجھے اس کی جب بھی یہ بات یاد آتی ہے مجھے کسی چیز کی سے راحت نہیں ملتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمانہ جاہلیت میں جو کلمہ ہوئے تھے، ان کو اسلام نے مٹھام کر دیا اور جو کلمہ اسلام میں ہوں گے ان کو مستغفار مٹھام کر دے گا۔ (تفسیر کبیر ص ۱۲۷-۱۲۸ روح الباقی ص ۳۳۳ ۲۵۰)

امام راہی نے لکھا ہے کہ جو لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے ان کا شمار کاظمیہ کار خفایہ میں سے بعض ملاحاکم اور کربئی کو اس میں ذال کہ گڑھا جیسی ہے۔ بزدل کر دیتے تھے حتیٰ کہ دھرماتی اور بعض اس کو پھاڑی چوٹی سے پکے کر دیتے تھے، بعض اس کو غرق کر دیتے تھے اور بعض اس کو ذبح کر دیتے تھے، ان کا یہ اقدام بعض اوقات غیرت اور حمیت کی بناء پر ہوتا تھا اور بعض اوقات فقر و غارت کے خوف کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے قریبا سوا دو کینہرا فیصلہ کرتے تھے کہ اگر وہ بیٹوں کو ہار گئے تو جو جے ہو وہ ہار گئے تھے، دینی کی پیداوار کی خبر تیرے تو جی تو غم سے ان کا چہرہ سیلا دیا جاتا بیٹوں سے غرت کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے ہاں پیداوار کے موضوع پر لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے، اولاد سے انسان کو فخر نہایت ہوتی ہے لیکن جب ان کو خبر ملی کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو وہ اس کو قتل کرنے کی تدبیریں کرتے تھے۔

بلیوں کی پرورش کی فضیلت کے متعلق احادیث

نہایت بن شرع مکیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے ہاں بی بی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عزوجل اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے وہ آکر کہتے ہیں: تمہارا واسطہ علیکم اور اس بی بی کا پہنچنے پر اس سے احاطہ کر لیتے ہیں، اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک کمزور لڑکی کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے جو اس کی فطرت کرے گا اس کی قیامت تک بدی کا جائے گی۔

نسب کا بیٹا اس روایت میں مفرد ہے۔ (۱) محمد الحفیر رقم الحدیث ۱۰۱۰۰

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ وسلم کی زوجہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں اس نے مجھ سے سوال کیا میرے پاس سوائے ایک مجبور کے اور کوئی چیز نہ تھی میں

نے وہ مجبور اس کو دے دی، اس عورت نے اس مجبور کے دو ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھلیا، پھر وہ اور اس کی دونوں بیٹیوں چلی گئیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ان بیٹیوں میں سے کسی کی پرورش کرنے میں جھکا گیا، اور اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی، وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے قلمبند ہو جائیگی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۵۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیوں کو اٹھائے ہوئے آئی، میں نے اس کو تین مجبوریں دیں، اس نے ان میں سے ہر بنی کو ایک مجبور دی، اور ایک مجبور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف اٹھائی، اس کی بیٹیوں نے اس سے وہ مجبور مانگی، اس نے اس مجبور کے دو ٹکڑے کیے اور آدمی آدمی دونوں بیٹیوں کو دے دی، مجھے اس پر تعجب ہوا پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ کس طرح اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو اپنے منہ کی بجائی مجبور کھلا دی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۷)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دو لڑکیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ دونوں بالغ ہو گئیں، آپ نے اپنی انگلیوں کو لاکر فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۷۷)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر مہر کرے، ان کو کھلائے اور پلائے اور ان کو اپنی کھلی سے کپڑے پہنائے تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے قلمبند بن جائیگی۔

(مسند احمد رقم الحدیث: ۵۵۳۸، الادب المفرد رقم الحدیث: ۷۷۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۷۷، مسند احمد ابو یوسف رقم الحدیث: ۱۷۷۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے، اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے تو اس کی وہ بیٹی دوزخ کی آگ سے سزاور قلمبند ہو جائیگی۔

(طیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۵۷، مطبعت قدیمہ، طیبۃ الاولیاء رقم الحدیث: ۳۴۸۸، مطبعت جدیدہ، تنزیہ رقم الحدیث: ۴۷۷۷، کنز العمال رقم

الحدیث: ۴۵۳۸)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص ان بیٹیوں کی پرورش میں جھکا ہو، اس کا مطلب ہے بنی کی پرورش پلا اور معصیت ہے، یہ اس وقت درست ہو گا جب کوئی شخص بیٹیوں کی پرورش کر اہت کے ساتھ کرے جب ہی ان کی پرورش اس کے لیے پلا اور معصیت ہوگی، کیونکہ جو محبت سے ان کی پرورش کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کے لیے ان کی پرورش نعمت ہوگی نہ کہ بلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ عام طور پر بیٹیوں کو پلا اور معصیت سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا جو شخص ان کی پرورش میں جھکا ہو۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہو: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان ہی کی بری محفلت ہیں اور اللہ کی بدست بلند محفلت ہیں اور وہ بدست غلبہ والا ہوا ہے (الحمل: ۳۰)

اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی صفات کا معنی اور اللہ کے اسماء کا تو معنی ہوتا

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اس سے مراد وہ کافر ہیں جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، پھر فرمایا ان ہی کی بری صفات ہیں، یعنی یہ لوگ جاہل اور کافر ہیں، جاہل اس لیے کہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہو سکتی کیونکہ اولاد والد کی جنس سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہے اور اس کی اولاد واجب اور قدیم نہیں ہو سکتی کیونکہ اولاد والد سے متاخر ہوتی ہے اور والد کے بعد حادث اور ممکن ہوتی ہے اور جو کسی سے متاخر ہو اور ممکن اور حادث ہو وہ واجب اور قدیم نہیں ہو سکتا جب کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اس کا واجب اور قدیم ہونا ضروری تھا کیونکہ اولاد والد کی جنس سے ہوتی ہے اور وہ کافر اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرنا کفر ہے، اور بری صفت کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں دونوں کھڑے ہو گا۔ اور فرمایا اللہ کی بہت بلند مثالیں ہیں، یعنی بہت بلند صفات ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے:

اَللّٰهُ تَعَالٰی تَسْمُوْتُ وَاَلَا تَرْضٰۤی (النور: ۳۵)

اللہ آسمانوں پروردگارِ عیون کو منظور کرنے والا ہے۔

اَلْمَلِیْکَةُ الْمُکْرَمَةُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
اَلْمُهَيْمُنُ الْمُعَزِّزُ الْمُجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

بادشاہ ہے، ہر مہم سے پاک ہے، ہر نقص سے سلامت

ہے، اعلیٰ دینے والا، تمہیں بہت غالب نہایت حکمت والا

مہم پر برتری رکھنے والا۔

(النحر: ۲۳)

یعنی ہے اللہ، پیدا کرنے والا، بھلا کرنے والا، صورت

بنا دینے والا، سب اچھے نام ہی کے لیے ہیں۔

مُوَالِدُ الْعَالِیِّ السَّابِقِ الْمُصَوِّرُ لَهُ
اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی۔ (النحر: ۲۳)

میل پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ تَحْسِبُوْنَ اَنْتُمْ اِلٰهًا اَلَا تَعْلَمُوْنَ (اعمل: ۷۴)

سو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔

زیرِ تفسیر آیت میں فرمایا ہے اللہ کے لیے بلند مثالیں ہیں اور اس آیت میں مثالیں بیان کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کی ایسی مثالیں بیان نہ کرو جو نقص اور عیب کی موجب یا سویم ہوں اور ایسی صفات یا مثالیں بیان نہ کرو جن کی مخلوق میں کسی کے ساتھ مشابہت نہ ہو، دوسرا جواب یہ ہے کہ تم از خود اللہ کی کوئی مثال یا صفت بیان نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جو خود اپنی مثالیں یا صفات بیان کی ہیں صرف ان ہی پر اکتفا کرو، اس آیت سے بھی اس نکتہ پر کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماءِ معلیٰ شرع پر موقوف ہیں، قرآن اور حدیث میں جن اسماء کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق آیا ہے، اللہ تعالیٰ پر صرف ان ہی کا اطلاق جائز ہے اور اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ پر کسی صفت یا کسی مثال کا اطلاق جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو علامہ کنا جائز ہے علامہ کنا جائز نہیں ہے، بعض پڑھے لکھے لوگ بھی اللہ میں کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یا اللہ عزوجل کنا جائز ہے۔

وَلَوْ يُوْاْخِذُ اِلٰهٌ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ

اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی بناء پر ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ

بَاقِيَةٌ وَلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ

بچھڑتا، لیکن وہ ان کو معینِ مدت تک ڈھیل دیتا ہے پھر جب ان کا معینِ وقت آجائے گا تو

لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۶۱﴾ وَيَجْعَلُونَ بَيْنَهُ وَمَا يَكُونُ

وہ ذرا ایک لمحہ پہلے ہر گھنٹے کے ذرا ایک لمحہ پہلے ہر گھنٹے کے ۵ اور وہ اشرک کے لیے ان چیزوں کو توڑ دیتے ہیں

وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَآ جَزَمُ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ

جن کو وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے جہنم لائے ہوئے نہیں ہے ان کے لیے جہنم

مُفْرَطُونَ ﴿۶۲﴾ تَاللّٰهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ آلِهِم مِّن قَبْلِكَ عِزَّةً فَيَن لَّهُمُ الشَّيْطٰنُ

کی آگ سے بے خوف ہیں، اے عجب بے سمجھ جانے والے ۵ اشرک قسم! ہم نے آپ کے پہلے بھی بھیجے تھے ان کی طرف سے بھیجے تھے شیطان نے

أَعْمَاهُمْ فَيُفَوِّرُهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶۳﴾ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ

ان کے اعمال کو زین کر دیا سو آج وہی ان کا مدت ہے اور ان کے لیے دنیا کا عذاب ہے ۵ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن

الْكِتَابَ إِلَّا لَتُبَيِّنَ لَّهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ

یہ کتاب ان کے لیے تاکہ آپ اس چیز کو صاف بیان کر دیں جس میں اختلاف کرتے ہیں اور یہ کتاب ان کے لیے ہدایت اور رحمت کے لیے

يُؤْمِنُونَ ﴿۶۴﴾ وَاللّٰهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَاهُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ

پر ایمان اور رحمت ہے ۵ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسا دیا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے گردہ کرنے کے بعد

مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿۶۵﴾ وَإِنَّ لَكُمُ فِي

زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے حیرت انگیز نشان ہے جو غور سے سنتے ہیں ۵ اور بے شک لوگوں میں

الْأَنْعَامِ لَعِبْدَةٌ نُفِيسُكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَفَرْثٍ

میں تمہارے لیے خود کا شام ہے، ہم تمہیں اس چیز سے پکارتے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہے مگر براہِ حق کے درمیان ہے

لَبَنًا خَالِصًا سِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿۶۶﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ

اور وہ خالص دودھ ہے جو پیئے والوں کے لیے خوش گوار ہے ۵ اور ہم تمہیں کھجور اور ان کے پھل کے پھل سے پکارتے ہیں

تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَزُحًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ

ہم ان سے پیٹھے شراب تیار کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کا شراب اس میں عقل والوں کے لیے حیرت

يَعْقِلُونَ ﴿٢٠﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ

نشانی ہے ○ اور تیرے رہنے شہد کی محسوس کے دل میں 'لالہ' کہ وہ پھاڑوں میں' اور

يُوتَاوَمِنْ الشَّجَرِ وَمَتَاعِ عَرْشُونَ ﴿١٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

درختوں میں اور اونچے پھروں میں گھر بنائے ۰ پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے دس دس

فَاسْأَلْنِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا لَّا يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرٌّ مُخْتَلَفٌ

پھر اپنے رہس کے بلے جوئے آسمان راستوں پر ملتی رہ، ان کے چٹوں سے رنگ رنگ کے مشروب نکلتے

أَلَا أَنَّهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ

ہیں، اسی مشروب (شہد) میں انگڑوں کے پیسے شفا ہے ابے شک اس کی ضرورت کرنے والوں کے لئے

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧٩﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُدْأَىٰ إِلَىٰ أَرْضٍ

مغزور نشان ہے ۵ اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو کھانا، بعض کو کھانا دینا

الْعَمْرَلِكِي لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْخَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ قَدِيرٌ ۝

دیا جاتا ہے تاکہ انہیں کار وہ حصول علم کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے، ایسے شک انہیں نہایت علم والا ہیہ قدرت والا ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر اللہ لوگوں کے علم کی خاطر پر ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ

موسوزمان میں وہ ان کو سین مدت تک اکیلے رہنے پر مجبور ہے۔ اس وجہ سے ان کا سبک دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ ایک کو پیچھے ہو کر دیکھتا ہے۔

سوال کا جواب کہ سب لوگ ظلم کرتے ہیں

اس سے پہلے آجوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کا راجہ حج کفر پر ایمان فرمایا تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اب

اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فوری عذاب کیوں نہیں دیا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فوری عذاب کیوں نہیں دیا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فوری عذاب کیوں نہیں دیا؟

مردہ لوگوں کے ظلم کی بنا پر ان کی فوراً گرفت کر لیا تا تو روئے زمین پر کوئی جاندار بچا نہ رہتا۔

اس آیت میں ظلم سے مراد اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے اور یہ ظاہر اس سے یہ دوام ہوتا ہے کہ سب لوگ اللہ کی نافرمانی

رنگہ لڑنے ہیں حلاقہ سب لوگوں میں تو انبیاء عظیم السلام اور رسل کرام بھی ہیں اس وہم کا ازالہ یہ ہے کہ خود قرآن

لَمْ أَوْثِقْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ

ہاں القرآن

100 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

عَبَادُنا قَسِيْرُهُمْ خَالِيْمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ
مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَائِيْغٌ يَّا لَيْتَ خَيْرَاتٍ وَيَا ذِي
النُّوْرِ ذِيكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَافِيْ

(۳۲) (قلم: ۳۲) اللہ کے ان سے بھی بہت بڑا فضل ہے۔

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے ظالم اور گنہگار نہیں ہیں، بعض معتدل ہیں یعنی وہ نیکی کرنے والے ہیں اور کبھی بڑی کمزوری سے کوئی گنہگار ہو جائے تو اس پر فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو بڑھ چڑھ کر نیکی کرنے والے ہیں۔

اس سوال کا جواب کہ غیر ظالموں کو ہلاک کرنا عدل کے خلاف ہے

اس آیت پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ اس آیت کا ظاہر معنی یہ ہے کہ لوگوں کا کھلم اس بات کو واجب کرتا ہے کہ روئے زمین کے تمام جانداروں کو ہلاک کر دیا جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہے کہ چونکہ جانداروں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے کوئی گنہگار نہیں کیا اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) اس آیت کا مقصود یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کفر اور معصیت کی وجہ سے ان پر گرفت فرماتا تو ان کو فوراً ہلاک کر دیتا اور پھر ان کی نسل وجود میں نہ آتی اور یہ بات یہی ہے کہ ہر شخص کے آپاد واپد اور اس ایسے لوگ ضرور گزرے ہیں جو عذاب کے مستحق تھے اور جب وہ لوگ ہلاک کر دیے جاتے تو ان کی نسل آگے نہ چلتی اور اس سے لازم یہ آتا کہ دنیا میں کوئی آدمی بھی نہ ہو تا اور جب دنیا میں انسان نہ ہوتے تو پھر جانور بھی نہ ہوتے، کیونکہ جانوروں کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

(۲) جب لوگ کفر اور معصیت کرتے تو اللہ تعالیٰ سب انسانوں اور جانوروں کو ہلاک کر دیتا اور ظالموں کے حق میں یہ ہلاکت عذاب ہوتی اور غیر ظالموں کے حق میں یہ ہلاکت احسان ہوتی اور ان کو اس پر آخرت میں اجر ملتا۔

(۳) احادیث سے یہ ثابت ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ لوگوں کو پاھوم ہلاک کر دے گا ان میں صالحین بھی ہوں گے اور فاسقین بھی، وہاں جہنم حسب ذیل ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دیتا ہے تو جو لوگ بھی اس قوم میں ہوں ان سب کو عذاب پہنچائے، پھر ان سب کا ان سب کے اعمال کے حساب سے حشر کیا جائے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۸۷۸، صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۸۷۷)

حافظ احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

اس قوم کے ہر فرد کو اس کے عمل کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا اگر اس کے اعمال نیک ہوں تو اس کی عاقبت اچھی ہوگی اور اگر اس کے اعمال برے ہوں تو اس کی عاقبت خراب ہوگی، اور نیک لوگوں کے لیے یہ عذاب طہارت کا باعث ہوگا اور فاسقوں کے لیے عذاب بطور سزا ہوگا اور صحیح ابن حبان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ظالموں کی وجہ سے اللہ اپنا عذاب نازل فرماتا ہے اور اس قوم میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کی رو میں بھی قبض کر لی جاتی ہیں پھر ان کو ان کی نیات اور اعمال کے اعتبار سے اٹھایا جاتا ہے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا ہے کہ جب کسی علاقہ میں برائی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علاقہ کے لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے

آپ سے کہا یا رسول اللہ! میں تو اللہ کے اطاعت گزار ہوں بھی ہوتے ہوں گے آپ نے فرمایا میں پھر ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اٹھایا جائے گا علامہ ابن بطال نے کہا یہ حدیث حضرت زینب بنت عجل کی حدیث کی وضاحت کر دیتی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ! کیا ہم ہلاک کر دیئے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میں جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی! ایسی جب برائیوں کا ظہور ہو گا اور سرعام گنہ ہونے لگیں گے تو تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا میں کہتا ہوں کہ اس کے منسوب یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ کسی برائی کو دیکھیں اور اس کو مٹانے کی کوشش نہ کریں تو مغرب اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا یہ حدیث سنن ابوداؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے اور ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث اور حضرت زینب بنت عجل کی حدیث ایک دوسرے کے منسوب ہیں اور ان کا سنی یہ ہے کہ نیکو کار اور گنہگار دونوں ہلاک کیے جائیں گے اور حضرت ابن عمر کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ نیکو کار کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کو اس کے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور اس کی مثل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ بیت اللہ (پر حملہ) کا قصد کریں گے، حتیٰ کہ جب وہ مقام بیداء پر پہنچیں گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا ہم نے کہا یا رسول اللہ! اس راستہ میں سب لوگ جمع ہوں گے، آپ نے فرمایا میں میں دھنسا دیا جائے والے بھی ہوں گے اور جبرائیل والے بھی ہوں گے اور مسافر بھی ہوں گے ان سب کو یکبارگی ہلاک کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ مختلف جگہوں سے اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے اعتبار سے اٹھائے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۸۸۳)

نیز امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ عارث بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور یہ زمانہ وہ تھا جب حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما سے یزید کی جنگ ہو رہی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بیت اللہ کی پناہ میں ہو گا اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا میں جب وہ مقام بیداء پر ہوں گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ جس شخص کو وہیں جبرائیل بھیجا جائے گا اس کو کیوں زمین میں دھنسا دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس کو بھی زمین میں دھنسا دیا جائے گا لیکن قیامت کے دن اس کو اس کی نیت کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۸۸۳ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر بندہ کو اس نیت پر اٹھایا جائے گا جس نیت پر وہ مراء تھا صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۷۸۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ اور ابوداؤد نے کہا ہے کہ حضرت ابن عمر کی حدیث کا معنی یہ ہے کہ جن امتوں کو ان کے کفر پر عذاب دیا جائے گا وہ عذاب ان پر ان کے پکاروں اور ان پر اور جو ان میں سے نہیں تھے ان سب پر آئے گا پھر ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کا مشر کیا جائے گا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو پندرہ سال کے لیے ان کی عورتوں کو باندھ کر دیتا ہے، تاکہ ان بچوں پر وہ عذاب نہ آئے جن سے ظلم تکلیف اٹھایا گیا ہے (احفظ ابن حجر فرماتے ہیں: اس توجیہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس کو مسترد کرتی ہے اور یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جہاز مردوں اور عورتوں اور بچوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ پورا جہاز خن ہو جاتا ہے اور سب ہلاک ہو جاتے ہیں (آج کل ہوائی جہاز کے حادثات میں ایسا بہ کثرت ہوتا ہے) اسی طرح بہت سی حوالی مل جاتی ہے اور کسی کاٹھ پڑا کو حملہ کرتے ہیں اور تمام قلعے والوں کو مار دیتے ہیں اسی طرح بعض

مسلمانوں کے شہروں پر کفار حملہ کرتے ہیں اور شہر والوں کا قتل عام کرتے ہیں اور قدیم زمانہ میں خواہیے نے مسلمانوں کو بیچ
کیا اور قرآن سے اور ان کے بعد چنگیز خان، اور ہلاکو اور تاتاریوں نے بکھرت مسلمانوں کو قتل کیا اور ان میں سے لوگ بے
قصور اور بے گناہ تھے اور بیچے بھی تھے۔ خلاصہ یہ ہے اگر بہت لوگ مرے ہیں مشترک ہوں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ
ثواب یا عذاب میں بھی مشترک ہوں اور ایمان علیٰ ہر حال اس طرف میلان ہے کہ اگر ظالموں کے ساتھ غیر ظالم بھی ہلاک کیے
جائیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر ظالموں نے بھی کلمہ نہیں دیا تھا اور ایمانی سے منع نہیں کیا تھا لیکن جن لوگوں نے کلمہ
دیا اور ایمانی سے منع کیا وہ برحق مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجتا بلکہ ان کی وجہ سے عذاب کے مستحق لوگوں سے
بھی عذاب دور کر دیتا ہے اور اس کی تائید قرآن مجید کی حسب ذیل آیات ہیں:

وَلَوْ لَا دَفْعُ الْكَلْبِ النَّاسِ مَعْصِيَتُهُمْ يَسْتَحْيِي
لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ (البقرہ: ۲۵۹)
وَمَا كُنَّا مُنْجِي الْمُنْكَرِ الْفَرَى إِلَّا وَاهْلُهَا
ظُلُمَتِ نَارُهَا (القصص: ۵۹)

اور اگر اللہ بعض لوگوں (کے عذاب) کو بعض نیک لوگوں
کے سبب سے دور نہ فرماتا تو ضرور زمین چٹا ہو جاتی۔
اور ہم بستیوں کو کسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان میں
رہنے والے ظالم ہوں۔
اور اللہ کی یہ نشان نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دے حالانکہ
آپ ان میں موجود ہیں اور نہ اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے
جب کہ وہ مفسدت طلب کر رہے ہوں۔ (الانفال: ۳۳)

اگر غیر ظالم، نیک یا کلمہ دے اور ایمانی سے منع نہ کرے تو وہ بھی ظالموں کے حکم میں ہے اس پر دلیل یہ آیت ہے:
إِذَا مَعْصِيَتُ الْكَلْبِ النَّاسِ مَعْصِيَتُهُمْ
وَسْتَهْزَؤُهُمْ فَلَا تَعْلَمُ دُونَهُمْ حَشَى
مَخْذُوعُوا رِجْلِي حَتَّى يَكُونَ لَكُمْ إِذَا
قِيلَ لَهُمْ (النساء: ۱۳۰)

اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافروں اور ظالموں کی مجلس سے اللہ جانا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھے
میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اس وقت ہے کہ جب وہ ان کی مدد نہ کرے اور ان کے کاموں سے راضی نہ ہو اور
اگر اس نے ان کی مدد کی اور ان کے کاموں سے راضی ہوا تو پھر اس کا شمار ان ہی لوگوں میں سے ہو گا اور اس کی تائید اس سے
ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تیزی کے ساتھ دیا رمود سے نکلنے کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب
غیر ظالم، ظالموں کے ساتھ ہلاک کیے جائیں تو ان کی بیٹیوں پر اٹھایا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا عفو و رحمت ہے کیونکہ ان کے
نیک کاموں کی جزا صرف آخرت میں دی جائے گی اور دنیا میں ان پر جو مصیبت آئی وہ ان کے سابقہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو
جائے گی، ایسی دنیا میں جو عذاب ظالموں پر بھیجا گیا اس میں ان کے ساتھ غیر ظالم بھی شریک ہوں گے جنہوں نے ان کے ظلم
اور برے کاموں پر انکار نہیں کیا تھا اور یہ ان کی مدد انت کی سزا ہے، پھر قیامت کے دن ہر شخص کو اٹھایا جائے گا اور اس کو اس
کے اعمال کی سزا ملے گی، اور اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید اور تہذیب ہے جو ظلم اور برے کاموں کو دیکھ کر
خاموش رہتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو مدد انت کرتے ہیں یعنی ظالموں کے ساتھ نرم رویہ دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کا
کیا حال ہو گا جو ظالموں سے راضی رہتے ہیں، اور ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو ظلم پر مہولت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ان

اور سے سلاہتی کا سوال کرتے ہیں۔ (حافظ عسقلانی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ ابن ابی جرہ کے کلام کا تقاضا یہ ہے کہ تمنا داروں کے جراثیم کو جو ہے ان پر جو عذاب آئے گھو عذاب نیکیوں کا دلوں پر نہیں آئے گھو عذاب قرطبی نے اتنا کہ میں اسی طرف میلان کیا ہے اور ہم نے جو اس بحث میں لکھا ہے کہ ابن پر بھی (بعض اوقات) عذاب آئے گھو ظاہر حدیث کے زیادہ مشابہ ہے اور کافی ابن ابی جرہ کی اسی طرف رجحان ہے، حضرت زینب بنت عجل کی حدیث: کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے ملاحظہ فرمائیے ہم میں نیک لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں جب خبیث اور برائی بہ کثرت ہوگی، اس حدیث میں ہم اس مسئلہ پر مزید گفتگو کریں گے۔ (فتح مبارک ج ۳ ص ۶۰۰ مطبوعہ لاہور ۱۳۸۴ھ)

حافظ ابن جریر عسقلانی نے حضرت زینب بنت عجل رضی اللہ عنہا کی جس حدیث نقل کر رکھا ہے وہ یہ ہے:

حضرت زینب بنت عجل رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ابن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آئے، آپ فرما رہے تھے لا ایلہ الا اللہ، عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آپ پہنچے، یا جو ابن اور ملا جو کچھ دنیا اور میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، پھر آپ نے اپنی اٹھلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر دکھایا، حضرت زینب بنت عجل کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے خود ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں جب خبیث بہت زیادہ ہو جائے گا۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحديث: ۳۳۰۰، مسند احمد رقم الحديث: ۲۸۸۰، سنن ابی یوسف رقم الحديث: ۳۷۸، سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۱۳۹۵۳)

حافظ ابن جریر عسقلانی نے جس مزید گفتگو کا کمال دیا ہے:

ظاہر ہے خبیث کی تفسیر زیادہ اولاد زیادہ فتنہ و فحش و فجور کے ساتھ کی ہے اور فتنہ و فحش و فجور مراد لینا کافی ہے کیونکہ یہ صلاح اور نیکی کے مقابلہ میں ہے، کافی ابن ابی جرہ نے کہا کہ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ بدکاروں کے ساتھ نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے جب وہ فتنہ و فحش و فجور کو مٹانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اسی طرح نیک لوگ اس وقت بھی ہلاک ہو جائیں گے جب وہ فتنہ و فحش و فجور کو مٹانے کی کوشش کریں لیکن اس کا کلام نہ ہو اور بدکار لوگ اپنے فتنہ و فحش و فجور پر قائم رہیں اور ان کا فتنہ و فحش و فحش و فحش عام ہو جائے اور کثرت سے پھیل جائے اس وقت سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے خواہ قلیل ہوں یا کثیر، اور ہر شخص کا شر اس کی نیت کے اعتبار سے ہو گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا علولانہ اور حکیمانہ فیصلہ ہے، (عارفۃ الاحوال ج ۲ ص ۶۰۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۰ھ) حضرت زینب بنت عجل نے یہ سوال اس لیے کیا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یا جو کچھ دنیا اور میں اتنا سوراخ ہو گیا کہ وہ اس سوراخ سے باہر آسکیں گے اور ان کو یہ علم تھا کہ جب یا جو کچھ دنیا اور میں اتنا سوراخ ہو گیا کہ وہ لوگوں کا کل عام شروع کر دیں گے۔ (فتح مبارک ج ۳ ص ۶۰۰ مطبوعہ لاہور ۱۳۸۴ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ تمنا داروں کو یا جو ہم ہلاک کر دے گا اور اس کی لپٹ میں نیک لوگ بھی آ جائیں گے اس سلسلہ میں ایک اور حدیث یہ ہے:

(۳) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمنا داروں کے گناہ کی وجہ سے مخلوق پر گرفت فرماتا تو ہم ساری مخلوق کو پہنچاتی کہ ہلوں اور سوراخوں میں کیڑوں کو ہلوں کو بھی عذاب پہنچاتا اور آسمان سے بارش کو روک لیتا اور زمین سے کچھ پیدا نہ ہوتا اور تمام جاندار مر جاتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے غور و فکر اور فضل و کرم سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا آتَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَخُذُوهُ وَيَسْرِعُ وَتَسْرِعُ

اور تم کو جو چیزیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے

أَبَدُكُمْ وَيَعْقُوا عَنْ كَيْفِهِ ۝

کرتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے اور تھلری بہت سی خطاؤں کو تو

(الشوری: ۳۰) وہ صاف کرتا ہے ۝

(۵) اس بحث میں ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے:

لَا يُسْئَلُ عَنْهَا بِعَقْلٍ وَهُمْ يَسْتَنْوُونَ ۝ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کے حلق اس سے سوال نہیں کیا

(الانبیاء: ۲۲) جانے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ مالک علی الاطلاق ہے اور تمام مخلوق اس کی مملوک ہے اور مالک اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کفار شلو ہے: اور وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو تجویز کرتے ہیں جن کو وہ خدا اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ (اس میں) سب سے پہلے بیجے جائیں گے ۝ (النحل: ۳۰)

”اور وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو تجویز کرتے ہیں جن کو وہ خدا اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔“ اس سے مراد ان کے وہ فاسد اور بے ہودہ اقوال ہیں کہ وہ اللہ کی طرف نیکیوں کی نسبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

”اور ان کی زبانیں جھوٹ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے“ بھلائی کی تفسیر میں کئی قول ہیں: نایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بیٹے ہیں وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہمارے بیٹے ہیں، ”دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اپنے کفر، شرک اور فاسد اقوال کے بلو جو یہ کہتے تھے کہ ہمارا دین ریح ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو آخرت میں ثواب ہو گا اور منت ملے گی، اور یہ اعتراض کیا جائے کہ کفار مکہ قیامت اور آخرت کے قائل نہیں تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین کی ایک جماعت آخرت اور مشرکی قائل تھی۔ (زاد المسرج ص ۳۰۰)

”مفرطون کا معنی

”بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ اس میں سب سے پہلے بیجے جائیں گے۔“

اس آیت میں مفرطون کا لفظ ہے اور یہ لفظ فرط سے بنا ہے، غلامہ راغب اصفہانی متنی ص ۵۵۸ اس کے معنی میں لکھتے

ہیں:

جب کوئی شخص اپنے قصد اور ارادہ سے پہلے یا آگے پہنچے تو فرط کہتے ہیں اور قارط اس شخص کو کہتے ہیں جو کوئی کے ذل کی اصلاح کے لیے کوئی پہلے پہنچ جائے، اچھ کی نماز جنازہ میں یہ دعا ہے:

اللهم اجعلہ لنا فرطاً۔ اسے اللہ اس کو ہمارا پیش رو بنا۔

(نسخ بیہقی ج ۳ ص ۴۱۰)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انما فرطکم علی الحوض۔ (صحیح البخاری رقم

الحدیث: ۶۵۷۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۹۷) (المرواتین ص ۳۸۷، مطبوعہ مکتبہ نزار، صفحہ ۱۸۰، کرمہ ۱۳۸۷ھ)

امام عبد الرحمن علی بن محمد الجوزی المتوفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

مفرطون ”ر“ کی زبرد اور ”ر“ کی زبردوں سے بڑھا گیا ہے اور ان کی قزات ”ر“ کی زبرد ہے، ان صورت میں اس

تبیان القرآن

کے معنی میں دو قول ہیں: حضرت ابن عباسؓ اور قرآنؓ یہ کہ انہیں دو نرغ کی آگ میں ڈال کر بھلا دیا جائے گا اور حضرت ابن عباسؓ کا دوسرا قول ہے کہ انہیں دو نرغ میں جلدی ڈال دیا جائے گا کہ ان قبیلے نے بھی کسی کہا ہے اور زجاج نے کہا نشت میں فرط کا معنی ہے حقد میں مفرطوں کا معنی ہے وہ دو نرغ میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے اور جنہوں نے مفرطوں کی یہ تفسیر کی ہے کہ ان کو دو نرغ میں چھوڑ دیا جائے گا کہ ان کی بھی کسی مراد ہے یعنی ان کو سب سے پہلے دو نرغ میں ڈالا جائے گا پھر ان کو دائمی عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا۔

ابو عمرؒ کہنے لگا اور قبیلے نے مفرطوں کو "ر" کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے زجاج نے کہا اس کا معنی ہے انہوں نے اللہ کی معصیت میں افراط کیا یعنی بہت زیادہ معصیت کی، اور ابو جعفرؒ اور ابن ابی جلد نے اس کو "تف" کی زیر اور "ر" کی تشدید اور زیر کے ساتھ پڑھا ہے زجاج نے کہا اس کا معنی ہے انہوں نے دنیا میں تقویٰ کی اور آخرت کے لیے عمل نہیں کیا اس کی تفسیر حق اس آیت میں ہے:۔

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ مِّنْهُمْ قَدْ ضَلَّتْ سَآءَ مَا كَفَرْتُمْ
یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا (الحج: ۵۶) کوئی شخص کہے انہوں نے گمراہی کی اور ان کو تباہیوں پر جو میں نے اللہ کے حلقہ میں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے (بھی) کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا سو آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (احمل: ۱۳) یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کے قائم مقام ہے، کیونکہ کفار کے شرک اور کفر اور ان کی جہلانہ باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا تھا، اس آیت میں فرمایا ہے سو آج وہی ان کا دوست ہے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے یعنی کفار کے جو شیطان گمراہ کر رہا ہے اور ان کو آپ سے دور کر رہا ہے، جیسا کہ آپ سے پہلے پچھلی امتوں کے زمانہ میں شیطان ان امتوں کو گمراہ کرتا تھا اور ان امتوں کو ان کے رسولوں سے دور کرتا تھا اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یوم سے مراد یوم قیامت ہے یعنی قیامت کے دن شیطان کا نفوس کا دوست ہو گا اور قیامت کے دن پر ایوم کا اطلاق اس لیے کیا ہے کہ اس پر یوم کا اطلاق بہت مشہور ہے اور اس سے قصود یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہو گا کیونکہ جب کفار قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے پھر شیطان کو بھی اسی عذاب میں جلا دیکھیں گے اور اس وقت ان کو یقین ہو جائے گا کہ ان کے لیے عذاب سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے جس طرح شیطان کے لیے بھی عذاب سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے اس وقت بطور جزو قیامت اور بطور طرہ راستہ وہ ان سے کہا جائے گا آج کے دن تمہارا یہی دوست اور کار ساتھ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو صاف بیان کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں اور ایہ کتاب ہم رسول کے لیے وحی بتا دی اور ہم نے آپ کو صاف بیان کیا کفار کے مختلف نظریات کا بطلان

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے وعید شدہ بیان کی تھی اور اس آیت میں ان پر ایک بار بھر محبت قائم کی ہے اور ان کے شہادت کو زائل کیا ہے۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں لوگ مختلف دینوں اور ملتوں کے پیروں کا تھے، اور لوگوں نے اپنی خواہشوں سے مختلف دین گمراہ تھے، یہودی حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے،

کفار کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، بعض مشرکین بتوں کی پرستش کرتے تھے اور ان کو اللہ کی مادر گھر میں سفارشی کہتے تھے، بعض قیامت کا انکار کرتے تھے اور بعض مشرکوں نے خود ساختہ احکام بنائے تھے وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہتے تھے، کیونکہ وہ مردود جاور کو حلال کہتے تھے اور جن حلال جاوروں کو وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے ان کو حرام کہتے تھے، ان مختلف نظریات میں وہ ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے اور جھگڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ پر یہ کتب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس جنز کو صاف بیان کر دیں جن میں یہ جھگڑتے ہیں، سو آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں ان کو صاف بتا دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے، بت پرستی کی مذمت کی اور قیامت کے وجود پر دلائل قائم کیے اور بتیلا کے جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو وہ حرام ہے، اور بتوں کے نام پر چھوڑ دینے سے ایسا کلمہ جبر دینے سے یا مسلسل ملوہ کو جہنم دینے سے یا مخصوص قد اور اسی ملوہ کو گاہجن کرنے سے کوئی حلال جانور حرام نہیں ہوتا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا (یہ کتب) مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ درحقیقت یہ کتب تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے لیکن انجام کار اس کی ہدایت اور رحمت سے صرف مومنین فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے فرمایا یہ کتب مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدیٰ للناس (البقرہ: ۱۲۹) یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر فرمایا: ہدیٰ للمعتقین (البقرہ: ۱۲) یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی فی نفسہ تو قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ اس سے فائدہ صرف متقین حاصل کرتے ہیں اس لیے فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور تعلیمی ہے جو (غور سے) سنتے ہیں (الحمل: ۱۷)۔
اللہ تعالیٰ کی الوہیت تو حید اور مردوں کو زندہ کرنے پر دلیل

اس قرآن کا وہیم مقصود توحید، رسالت، مبداء اور معلو کو ثابت کرنا ہے، مگر تہذیب اخلاق، تہذیب منزل اور سیاست دنیہ کو بیان کرنا ہے، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا رد فرمایا تھا اب اس کے بعد مجہولہم تصور کلہ کر فرمایا اور وہ الوہیت اور توحید ہے، کیونکہ آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے فصل اگلا یہ کس کا ارشاد ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور فرعون اور مردود کماؤ گناہین ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہارش ہوتی تھی اور زمین سبزہ اگاتی تھی، بے جان موثریوں اور دیو بتوں کا بھی یہ ارشاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ بت تو خود بے جان ہیں وہ ہارش اور فصل اگاتے ہیں موثر نہیں ہو سکتے اور دیو بتی تا بھی حادثہ اور خلق ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہارش ہوتی تھی اور فصلیں اگتی تھیں، اس لیے ان میں سے کوئی بھی ہارش نازل کرنے اور زندگی پیداوار کا خالق نہیں ہے اور نہ ہی متحدہ چیزیں اس کی خالق ہو سکتی ہیں ورنہ ان میں یہ نظم اور تسلسل نہ ہوتا، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور ہستی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آسمان سے ہارش نازل کرنے اور زمین سے غلہ پیدا کرنے کا وہ خالق ہے صرف اللہ تعالیٰ نے ہی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہارش نازل فرماتا ہے اور وہ زمین سے فصل اگاتا ہے تو یہ کلام کیوں نہ اس کی الوہیت اور توحید کی تصدیق کریں اور کیوں نہ اس پر ایمان لائیں؟

اس آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کرنا ہے، اس میں قیامت اور حشر پر دلیل ہے کہ جب وہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو مردہ انسان کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک مومنین میں بھی تمہارے لیے غور کا مقام ہے، ہم جنہیں اس چیز سے چلاتے

ہیں جو ان کے بیٹوں میں گور اور خون کے درمیان ہے اور وہ خاص دودھ ہے جو پیٹ والوں کے لیے خوشگوار ہے۔

(الحمل : ۶۶)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بارش اور نباتات کے احوال سے اپنی الویت اور قومید پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں حیوانات کے عجیب و غریب احوال سے استدلال فرمایا ہے۔

اس آیت پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ مصطفیٰ بطونہ میں مذکر کی خیمہ ہے اور دودھ مذکر میں مونث میں ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خیمہ مذکر کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی جن مویشیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے بعض کی یہ صفت ہے کہ ہم تھیں اس چیز سے چلتے ہیں جو ان کے بیٹوں میں گور اور خون کے درمیان ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ جانور گھاس کھاتی ہے وہ گھاس اس کے معدہ میں مستقر رہتی ہے پھر وہ ہل وہ گھاس پکیتی ہے پھر اس کا پٹلا حصہ گوبر بن جاتا ہے اور اس کے درمیان میں دودھ ہوتا ہے اور اس کے اوپر خون : نہ تہا ہے اور ان اقسام پر مگر ملاحظہ رہتا ہے وہ خون کو حنیز کر کے رگوں میں جاری کرتا ہے اور دودھ کو خنوں میں جاری کرتا ہے اور گوبر اس طرح او جھڑی میں پھیل رہتا ہے۔

(الطیاح : ۱۸۱) القرآن ج ۲ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ

گور اور خون کے درمیان دودھ پیدا کرنے کی صحیح کیفیت

امام غزالی بن محمد بن عمر رازی متوفی ۵۰۶ھ لکھتے ہیں:

اس مقام پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ خون اور دودھ جتنی طور پر او جھڑی میں نہیں پیدا ہوتے اور اس کی دلیل مشاہدہ ہے، کیونکہ ان حیوانات کو قوت اور تسلسل کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح کے بعد جب او جھڑی کو چرا جاتا ہے تو کسی شخص نے بھی اس میں خون کا مشاہدہ کیا نہ دودھ کا، اگر خون اور دودھ او جھڑی میں پیدا ہوتا تو ضروری تھا کہ کسی نہ کسی موقع پر وہ دکھائی دیتا اور جس چیز کے فساد اور مطلقان پر مشاہدہ دلاتا کرتا ہے اس سے استدلال کرنا اور اس پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ جب کوئی جاندار غذا کھاتا ہے تو اگر وہ جاندار انسان ہو تو غذا اس کے معدہ میں پہنچ جاتی ہے اور اگر وہ جاندار مویشی ہوں تو پھر وہ غذا اس کی او جھڑی میں پہنچ جاتی ہے اور مویشیوں میں سے جب وہ غذا کھاتی ہے اور وہ غذا اچارہ اس کی او جھڑی میں پہنچتا ہے اور چارہ وہل پک جاتا ہے تو ہم اول حاصل ہوتا ہے، پس اس میں سے جو صاف جو ہر ہوتا ہے اس کو مگر جذب کر لیتا ہے اور جو کثیف سلوہ ہوتا ہے وہ استخوان کی طرف اتر جاتا ہے، پھر جس صاف جو ہر کو مگر جذب کرتا ہے وہ مگر میں پکنا ہے اور وہ خون بن جاتا ہے اور یہ ہم ثانی ہے اور یہ خون صفراء اور سودا سے مخلوط ہوتا ہے اور اس میں پہلی کے اجزاء بھی ہوتے ہیں پھر صفراء پتہ کی طرف چلا جاتا ہے اور سودا تلی کی طرف چلا جاتا ہے اور پہلی گردوں کی طرف چلا جاتا ہے اور گردوں سے شندہ کی طرف منتقل ہوتا ہے اور خون رگوں میں چلا جاتا ہے اور یہ وہ رگیں ہیں جو مگر میں پیدا کی گئی ہیں اور رگیں ہم ثانی صاف حاصل ہوتا ہے اور مگر اور خنوں کے درمیان بھی بہت باریک باریک رگیں ہیں، مگر سے خون ان رگوں میں آتا ہے اور ان رگوں سے خنوں میں آ جاتا ہے اور خنوں میں سفید رنگ کے نرم غدود ہیں اور جب وہ خون رگوں سے خنوں میں پہنچتا ہے اور ان سفید غدود میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے خون کی صورت کو دودھ میں منتقل کر دیتا ہے اور خنوں میں دودھ کے پیدا ہونے کی صحیح کیفیت یہی ہے۔

ترجیو انوں میں دودھ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مویشیوں میں جو تر نہیں ان کی او جھڑیوں میں بھی غذا اور چارہ ان ہی مراحل سے گزرتا ہے

بچران میں دودھ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تدبیر اس طرح کی ہے جو اس کے لائق اور مناسب ہو اور جس میں اس کی مصلحت ہو ہر حیوان میں مذکر کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے اور مونث کا مزاج سرد تر ہوتا ہے اور اس میں عکس یہ ہے کہ مونث کے بدن کے اندر کچھ پیار ہوتا ہے اور خلقت کے مراحل طے کرتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ مونث کے بدن میں زیادہ رطوبت ہوں، اور اس کی دودھیں ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ بچہ رطوبتوں سے پیدا ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ مونث کے بدن میں زیادہ رطوبت ہوں، تاکہ وہ رطوبتیں بچہ کے تولد کا مادہ بن جائیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پندرج پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں پھینکے اور بڑھنے کی صلاحیت ہو، تاکہ بچہ بہ تدریج بڑھتا رہے اور جب کہ اس کے بدن میں رطوبتیں غالب ہوتی ہیں تو اس کا بدن پھینکے اور بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ بچہ بھی بڑھتا رہتا ہے۔ پس ہماری اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ ہر جاندار مونث کے جسم میں خصوصیت کے ساتھ رطوبت زیادہ ہوتی ہیں، پھر یہ رطوبتیں ہیئت (ارم) کے کچھ کے بدن بڑھنے اور زیادہ ہونے کا مادہ بن جاتی ہیں، جب وہ بچہ اس کے رحم میں ہوتا ہے اور جب بچہ اس کے رحم سے منسلک ہو کر پیدا ہوتا ہے تو وہ رطوبتیں رحم سے نکل ہو کر اس کے پستانوں اور خنوں میں پہنچ جاتی ہیں تاکہ وہ اس نومولود بچہ کی غذا کا مادہ بن جائیں اور جب تم نے اس تفصیل کو جان لیا تو تم کو معلوم ہو گیا کہ کس سبب سے خون مادہ اور مونث میں دودھ کی شکل میں نکل ہوتا ہے اور مذکر اور نر میں خون دودھ کی صورت میں اختیار کرنا پس دونوں کا فرق واضح ہو گیا۔

اور جھڑی میں دودھ پیدا نہ ہونے کے دلائل

جب تم نے دودھ پیدا ہونے کی اس تصویر کو جان لیا تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تین چیزیں ایک جگہ سے پیدا ہوتی ہیں گوہر اور جھڑی کے نیچے حصہ میں ہوتا ہے اور خون اوپر کے حصہ میں ہوتا ہے اور دودھ درمیانی حصہ میں ہوتا ہے اور ہم دلائل سے واضح کر چکے ہیں کہ یہ قول مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ اگر خون حصہ کے اوپر کے حصہ میں ہو تو ضروری ہے کہ جب انسان یا حیوان کو آئے تو اس کو خون کی آئے آئے اور یہ قطعاً باطل ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ خون کے بعض اجزاء سے دودھ پیدا ہوتا ہے اور خون ان لطیف اجزاء سے پیدا ہوتا ہے جو گوہر میں ہوتے ہیں اور یہ وہ کھلی ہوئی اشیاء ہیں جو او جھڑی میں ہوتی ہیں، اور یہ دودھ ان اجزاء لطیف سے پیدا ہوتا ہے جو پہلے گوہر میں تھے، پھر وہ اجزاء لطیف دوسری بار خون میں آئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان اجزاء کثیفہ اور غلیظہ سے خون کو مصفیٰ کر لیا اور اس میں وہ صفات پیدا کر دیں کہ وہ ایسا دودھ بن گیا جو بچہ کے بدن کے موافق تھا، خلاصہ یہ ہے کہ گوہر اور خون کے درمیان سے دودھ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جانور جو غذا کھاتے ہیں اس سے ایک طرف تو خون بنتا ہے اور دوسری طرف گوہر بنتا ہے، حکمان ہی جانوروں کی مادہ صنف میں اسی غذا سے ایک تیسری چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے جو خاصیت، رنگ، بو اور مقصد میں ان دونوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے، پھر خصوصاً مائیں میں اس چیز کی پیداوار اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے علاوہ انسانوں کے لیے بھی اس چیز کو کثیر مقدار میں فراہم کرتے رہتے ہیں۔

دودھ کی خلقت میں اسرار اور وقایف

مادہ کے خنوں اور پستانوں میں جو دودھ پیدا ہوتا ہے وہ ایسی خصوصیات سے متصف ہوتا ہے کہ جن کی وجہ سے وہ دودھ بچہ کی غذا کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے موافق ہوتا ہے اور اس دودھ کی خلقت ایسی عجیب و غریب حکمتوں اور

ایسے دقتی اسرار پر مشتمل ہے جس سے عقل سلیم یہ شکوت دیتی ہے کہ دودھ کی یہ خلقت کسی عظیم اور زبردست قادر و قہوّم کی تدبیر اور اس کے فعل کے بغیر جو دشمن نہیں آسکتی، ان اسرار اور حکمتوں میں سے ہم چند کا ملاحظہ ذکر کر رہے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے معدہ اور اوچھڑی کے نیچے حصہ میں ایک منفرد اور سوراخ پیدا کیا ہے جس سے غذا کا چھٹ اور فضلہ دوسری طرف بڑی آنت میں نکل جاتا ہے اور جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے تو وہ منفرد کلی طور پر رہ جاتا ہے کہ اس کھائی ہوئی اور پی ہوئی چیز میں سے کوئی ذرہ یا کوئی قطرہ اس منفرد سے نہیں نکلتا حتیٰ کہ معدہ میں ہضم کے مراحل مکمل ہو جائیں اس وقت اس غذا کے صاف ہو کر جو جگر جذب کر لیتا ہے اور چھٹ وہیں باقی رہ جاتا ہے، پھر اس منفرد کا نہ کھانا ہے اور نہ چھٹ معدہ سے نکل کر بڑی آنت میں چلا جاتا ہے، اور یہ عجیب و غریب کارروائی قائل حکیم کی تدبیر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے جگر میں ایسی قوت رکھی ہے جو کھائی ہوئی اور پی ہوئی چیز میں جو اجزاء لطیف ہوتے ہیں ان کو جذب کر لیتا ہے اور اجزاء کثیفہ کو جذب نہیں کرتا اور استخوان میں ایسی قوت رکھی ہے جو کھائی ہوئی یا پی ہوئی چیز میں جو اجزاء کثیفہ ہوتے ہیں ان کو جذب کرتی ہے اور اجزاء لطیفہ کو جذب نہیں کرتی اور اگر ملاحظہ اس کے اسٹ اور برعکس ہو تا تو انسان کے بدن کی مصلحت کو اس کے بدن کا نظام مفسد ہو جاتا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے جگر میں غذا کے لطیف اجزاء کو پکانے اور ان کو ہضم کرنے کی قوت رکھی ہے، حتیٰ کہ یہ اجزاء لطیفہ غذا میں پک کر اور ہضم کے بعد خون بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے پتہ میں قوت رکھی ہے کہ وہ صفراء کو جذب کر لیتا ہے اور رقی میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ سودا کو جذب کر لیتی ہے اور گردہ میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ ان اجزاء میں سے زائد یا بے فائدہ چیزیں جذب کر لیتا ہے، پھر صاف خون باقی رہ جاتا ہے جو بدن کی غذا کے لیے کافی ہے۔

(۴) جس وقت میں کے رحم میں بچہ ہو تا ہے تو خون کی دافر مقدار میں کے رحم میں پہنچتی ہے تاکہ وہ خون بچہ کی نشوونما کے لیے مادہ بن جائے اوچھڑی میں کے رحم سے نکلے ہو جاتا ہے یعنی پیدا ہو جاتا ہے، تو خون جو پہلے کے رحم میں پہنچتا تھا اب وہ خون مادہ کے تھنوں اور پستانوں میں پہنچنے لگتا ہے تاکہ وہ خون دودھ کی صورت اختیار کر لے تاکہ وہ دودھ بچہ کی غذا بن جائے اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کو دودھ چھوٹ جاتا ہے تو اب خون میں کے رحم میں جاتا ہے نہ بل کے پستانوں اور تھنوں میں بلکہ غذا کھانے والی کے بدن میں، کچھ ہر ماہ سے پس خون کا بھی رحم میں پہنچتا ہے کبھی پستانوں میں پہنچتا اور کبھی جگہ نہ پہنچتا اور صرف بل کے بدن میں رہتا اور جس وقت جس جگہ خون کی ضرورت ہو وہیں خون کا پھینکاؤ اور مصلحت اور حکمت کے مطابق اپنا رول ادا کرتا یا کسی حکمت اور قدرت والے قائل مختار کی تدبیر کے بغیر ہو سکتا ہے!

(۵) جب بچہ پیدا ہو تا ہے تو اللہ تعالیٰ تھنوں اور پستانوں کے سروں میں ہار یک ہار یک سوراخ اور نگ مسام پیدا کر دیتا ہے اور جب کہ وہ مسام نہایت تنگ اور ہار یک ہوتے ہیں تو ان سے وہی چیز نکل سکتی ہے جو نہایت صاف اور بہت لطیف ہو اور رہے اجزاء کثیفہ تو ان کا ننگ اور ہار یک مختلف سے نکلتا ممکن نہیں ہے لہذا وہ چیز تھنوں کے اندر ہی رہے گی اس طرح تھنوں سے دودھ نکلے گا جو خاص بچہ کے مزاج کے موافق ہو گا اور پینے والوں کے لیے خواہ گوار ہو گا۔

(۶) اللہ تعالیٰ نے بچہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب بھی میں اپنے پستان کا سرچہ کے منہ میں داخل کرتی ہے وہ اس کو چوسنے لگتا ہے، اسی طرح جانور کا بچہ خود اچھل کر اپنی ماں کے تھنوں کے پاس پہنچتا ہے اور ان تھنوں کو چوسنے لگتا ہے، ہمیں اگر وہ قادر قہوّم بچوں کے دلوں میں یہ عمل مخصوص نہ ڈالتا تو پستانوں اور تھنوں میں دودھ پیدا کرنے کا کوئی قاعدہ حاصل نہ

ہوتا۔

(۷) ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خون کے صفائی جو ہر سے دودھ پیدا کیا اور حیوان جو غذا کھاتا ہے اس کے لطیف اجزاء سے خون پیدا کیا جس بکری جو گھاس کھاتی ہے اور بانی جینی ہے اللہ تعالیٰ نے اس گھاس اور پانی کے لطیف اجزاء سے خون پیدا کیا پھر اس خون کے بعض اجزاء سے دودھ کو پیدا کیا پھر دودھ میں تین مختلف کیفیات اور تاثیرات پیدا فرمائیں، دودھ میں پختائی ہے وہ گرم تر ہے اور اس میں چوپائی کا مضربہ وہ سرد تر ہے اور اس میں جو شیر کا مضربہ وہ گرم خشک ہے اور جس گھاس کو بکری نے کھایا تھا اس میں یہ خفیف اور مختلف تاثیرات نہیں تھیں اس تفصیل سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ اجسام ایک رنگ سے دوسرے رنگ کی طرف اور ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف اور ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف اور ایک تاثیر سے دوسری تاثیر کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں بکری نے جو گھاس کھائی تھی اس کی صورت اس کا رنگ اور ان کی تاثیر اور ہے اور آپس میں خفیف اور الگ الگ ہے ان احوال سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ خفیف صورتیں اور مختلف تاثیرات اس قدر قیوم اور حکیم مطلق کے پیدا کرنے سے حاصل ہوئی ہیں جو اپنے بندوں کی مصلحتوں کے موافق چیزوں کی تدبیر فرماتا ہے پس یہاں سے وہ ذات جو ہر عالم کے ہر فرد کی خبر رکھتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کی ضرورتوں اور ان کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے اور ان کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے موافق عالم کے ذریعہ میں تدبیر اور تصرف فرماتا ہے۔

دودھ کی خلقت میں حشر و نشر کے امکان کی دلیل

محققین نے کہا کہ جس طرح دودھ کے پیدا کرنے کے نظام میں خورد و غزر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے اسی طرح اس میں خورد و غزر کرنے سے حشر و نشر کا امکان بھی معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گھاس جس کو حیوان کھاتے ہیں یہ زمین اور پانی سے پیدا ہوتی ہے پس اس قدر قیوم اور حکیم مطلق نے اس زمین کی مٹی کو سبز و زرد گھاس بنادیا پھر جب اس گھاس کو حیوان کھا لیتے ہیں تو اس نے ایک اور تدبیر سے اس گھاس کو خون بنادیا پھر ایک اور تدبیر سے اس خون کو دودھ بنادیا پھر اس دودھ میں پختائی کا مضربہ کیا اس سے معلوم ہوا کہ وہ قدر قیوم اور حکیم مطلق اس پر قادر ہے کہ وہ اجسام کو ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل کرتا ہے اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرتا ہے اور جب وہ اس پر قادر ہے تو اس پر بھی قادر ہے کہ وہ مردہ بدنوں کے اجزاء میں حیات منتقل کر دے اور ان میں منتقل اور شعور کو پیدا کر دے جس طرح موت سے پہلے ان اجزاء میں حیات اور عقل و شعور کو پیدا فرمایا تھا اور ان چیزوں پر خورد و غزر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کو قائم کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا ایک ممکن امر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت قائم کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کا جو وقت مقرر ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ (تفسیر سورہ یونس ص ۳۴-۳۵) طبع مطبوعہ دارالایضامات اسلامیہ بیروت ۱۴۱۵ھ

لذیذ طعام اور مشروب کھانے پینے کا جو از

اللہ تعالیٰ نے فرمایا پینے کے لیے خوشگوار ہے۔ مٹھا کے معنی ہیں وہ مشروب جو آسانی سے گلے سے اتر جائے نیز اس کا معنی ہے لذیذ اور خوشگوار طعام۔

نیز اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ لذیذ کھانوں کا کھانا بندہ یہ ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس ہالے سے ہر قسم کا

شراب چلایا ہے، شہدہ، تیزی پانی اور دودھ۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۰۸)

مجموعہ روایات انگوڑوں کو پانی میں ڈال دیا جائے تو اس پانی کو تیزی کہتے ہیں پھر اس کو ہلکا سا نوش دیا جائے تو یہ نیزہ حلال ہے، اور اگر اس کو جوش نہ دیا جائے اور وہ شراب پڑے پڑے جھاگ چھوڑ دے تو پھر نشہ آور ہو جاتا ہے اور یہ نیزہ حرام ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۳ھ)

دودھ کے متعلق احادیث

حضرت ابراہیم بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے جا رہے تھے تو ہم ایک چرواہے کے پاس سے گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی میں نے آپ کے لیے کچھ دودھ دو ہاگرمش دودھ آپ کے پاس لے کر آیا آپ نے وہ دودھ پیاجی کہ میں راضی ہو گیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۰۰)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سدرہ کی طرف بندی پر لے جایا گیا وہاں چار درخت تھے دودھ کا ظاہر تھے اور دودھ دیا باطن تھے وجود کا ظاہر تھے وہ نسل اور فرات ہیں، اور وجود کا باطن تھے وہ جنت میں ہیں، پھر میرے پاس تین پیالے لائے گئے، ایک پیالہ میں دودھ تھا دوسرے پیالہ میں شہدہ تھا اور تیسرے پیالہ میں شراب تھی، میں نے وہ پیالہ لے لیا جس میں دودھ تھا میں نے اس کو پی لیا، مجھ سے کہا گیا آپ نے اور آپ کی امت نے فطرت کو پایا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۳۷ سند احمد رقم الحدیث: ۱۷۴۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس سے دودھ پیاجی کہ میں نے دیکھا کہ میں اس قدر میر ہو گیا کہ اس کی میری میرے ٹانگوں سے نکلنے لگی، پھر میں نے اپنا پیاجی اور عمر بن الخطاب کو دیا، آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی، آپ نے فرمایا: علم۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۸۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۳۷ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۲۸۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت خلع بن الولید تھے لوگ دبو، یعنی ہونی گودو گزروں پر رکھ کر لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کا حضرت خلع نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ کو ان سے کمن آ رہی ہے، آپ نے فرمایا ہاں! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا تو آپ نے اس کو پی لیا، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی غلٹ کھاتا کھائے تو یہ دعا کرے: یا اللہ! اس میں ہمیں برکت دے اور دودھ عطا فرما کہ یہ نہ کھائے پیئے کی چیزوں میں دودھ کا بدل کوئی چیز نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۰ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۴۵۵)

حضرت طارق بن شلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل نے جو پیاری رکھی ہے اس کے لیے شفاء بھی رکھی ہے تم گائے کے دودھ کو لازم رکھو۔ (سند احمد رقم الحدیث: ۸۴۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں بھوک کی شدت سے اپنے بھوکہ کو زمین سے نکالتے ہوئے تھا اور میں نے بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ پر چرمانہ چاہا وہ اٹھا میں اس راستہ پر چلنے لگا جس راستے سے صحابہ گزر رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت پوچھی میں نے صرف اس لیے پوچھا تھا کہ دیکھتے ہیں بھوکہ کھانا کھلا دیں وہ چلے گئے اور انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، پھر

تیار کرتے ہو اور محمد رزق ہے شک اس میں عمل والوں کے لیے ضرور نکلتی ہے (۱۰: نحل: ۶۰)
سکر کے لغوی معنی کی تحقیق

اس آیت میں فرمایا ہے ”تم ان سے سکر اور رزق حسن تیار کرتے ہو“ اب ہم سکر کا معنی بیان کر رہے ہیں، امام ظہیر بن احمد فراہیدی حنفی ۵۷۷ھ لکھتے ہیں سکر کا معنی صحو (ہوش میں آنا) نشہ و زہر کی ضد ہے (کتاب الامین ج ۳ ص ۹۷۴) اور علامہ راغب اصفہانی حنفی ۵۵۲ھ لکھتے ہیں:

سکر وہ حالت ہے جو انسان کی عقل پر طاری ہو جاتی ہے، اس کا کثیر استعمال مشروبات میں ہوتا ہے، غضب اور عشق کی وجہ سے جو حالت طاری ہوتی ہے اس کو بھی سکر کہتے ہیں، سکر ات الموت بھی اسی سے اخذ ہے، قرآن مجید میں ہے:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ (ن: ۱۹) اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آچکی۔

اور سکر ان مشروبات کو بھی کہتے ہیں جن میں سکر (نشہ) ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہے:

تَقْنِطُونَ لَهُ سَكْرًا تَرْوُونَهُ حَسْبُ۔ تم ان سے نشہ آور مشروبات اور محمد رزق دھاتے ہو۔

(۱۰: نحل: ۶۰)

اور سکر کا معنی ہے پانی کو روک لینا یہ وہ حالت ہے جو انسان کی عقل کے موقوف ہونے سے پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کے بند کر دینے کو بھی سکر کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

رَأَيْتُمْ سَكْرَتَ آبِصَارِكُمْ۔ (الحج: ۱۵)

ہلکی نظر بندی کر دی گئی ہے۔

(الغفرات ج ۳ ص ۳۸۳ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ آباد کہ کمرہ ۱۸۱۷ھ)

علامہ البارکدین محمد ابن الاشعث الجوزی المتوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

سکر اس شراب کو کہتے ہیں جو انوروں سے نچڑی جاتی ہے، یہ معنی اس وقت ہے جب کلب پر زہر ہو اگر کلب پر زہم ہو اور سین پر چیش ہو تو اس کا معنی ہے نشہ کی کیفیت، پس نشہ کی وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا جاتا ہے نہ کہ نفس نشہ آور شراب کی وجہ سے پس وہ نشہ آور شراب کی اس قلیل مقدار کو جائز کہتے ہیں جس سے نشہ نہ ہو، حدیث میں ہے:

حرمت الخمر بعينها وليس سكر من كل خمر (انگور کی شراب) کو بے ناپا حرام کیا گیا ہے اور ہر شراب حرام ہے۔

(کتاب اشعاع الکبیر للفتنی ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

اور مشہور ہلا معنی ہے یعنی انگور کی شراب اور ایک قول یہ ہے کہ سکر (سین اور کلب پر زہر) کا معنی ہے: طعام ازہری نے کہا اہل لغت نے اس کا تکرار کیا ہے کہ اہل عرب اس کو نہیں پہچانتے۔

(تہذیب ج ۳ ص ۳۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

علامہ محمد بن کرم بن منکروا قرطبی حنفی ۵۷۷ھ لکھتے ہیں۔

سکر صحو کی ضد ہے یعنی نشہ میں ہونا قرآن مجید میں ہے:

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ۔ (اعشاء: ۱۲۳)

نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم سمجھنے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔

سکر الموت، موت کی شدت کو کہتے ہیں اور سکر (انگور کی شراب) کو بھی کہتے ہیں، اور سکر اس شراب کو بھی کہتے

حکم دیا کہ وہ لوگوں کو سکر چنے سے منع کریں، امام ابو بکر نے کہا کہ سکر ہمارے نزدیک حرام ہے اور وہ خبیث الحرام ہے (خبیث الحرام سے مراد ہے مجبوروں کو پانی میں ڈال دیا جائے اور اس پانی میں جھاگ پیدا ہو جائیں)۔

(الکام القرائن ج ۳ ص ۹۸ مطبوعہ سبیل انڈیا لاہور ۱۴۰۰ھ)
 قبیح التزیب کی تعریف یہ ہے: "انگور کے کچے شیرہ کو پانی میں ڈال دیا جائے، حتیٰ کہ اس کی مٹاس پانی میں خصل ہو جائے خواہ اس میں جھاگ پیدا ہو یا نہ ہو۔" (بخاری، مسند، جامع ص ۳۲۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ الکفعمی الحنفی ص ۸۸ نے قبیح التزیب کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ انگور کا کچا شیرہ ہے جو شریک جوش دینے کے بعد اس میں جھاگ پیدا ہو جائیں، علامہ شامی نے کہا ہے کہ اونی یہ ہے کہ نفع النعمرو لیسب کہا جائے یعنی کشش یا چھوڑوں کو پانی میں ڈال دیا جائے جب ان کو جوش دیا جائے اور یہ گاڑھے ہو جائیں اور ان میں جھاگ پیدا ہو جائیں پھر یہ حرام ہیں ورنہ نہیں۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دارالافتاء مصر بیروت ۱۴۲۳ھ)

اس آیت کی تفسیر میں مکمل ہیئت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خرہ سکر اور نیز کی تعطلات سمجھ لی جائیں۔
 ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خمر کی تعریف اور اس کا حکم

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، ہرنشہ اور شراب خمر ہے اور ہرنشہ اور شراب کا حکم یہی ہے، یعنی وہ حرام ہے۔

علامہ عبد اللہ بن احمد بن قدامہ ضحلی ص ۳۰ لکھتے ہیں:

ہرنشہ اور شراب حرام ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو، اور وہ خمر ہے، اور انگور کے شیرہ کی تحريم کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے، اور اس کے پینے پر حد لگاتا ہے (اور وہ اسی کوڑے ہیں) حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابی بن کعب، حضرت انس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کا یہی مذہب ہے، فقہاء تابعین اور تبع تابعین میں سے حلقہ طاووس، مجاہد، قاسم، قتادہ، عمر بن عبد العزیز، امام مالک، امام شافعی، ابو ثور، ابو عیاد اور اسحاق کا یہی مذہب ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرنشہ اور (شراب) خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸)

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس (شراب) کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۸)

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ہر نشہ آور حرام ہے اور قریلیا جو شراب فرق زیادہ (کوئی) مقدار میں نشہ آور ہو اس سے ایک چلو چٹا بھی حرام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۸ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۲۶) اور حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خمر کی تحريم غافل ہوئی اور یہ انگور چھوڑا ہے، شدہ گندم، اور جو سے بنتی ہے اور خمر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو ڈھلپ لے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۸۲)

سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۲۳ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۷۳ سنن کبریٰ للشیخ: ۸۸۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۵۸۲ نیز اس لیے کہ نشہ آور شراب انگور کے شیرہ کے مخلوط ہے اور امام احمد نے کہا کہ نشہ آور شراب پینے کی رخصت میں کوئی حدت صحیح نہیں ہے۔ (المنیٰ ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۴۲۵ھ)

نیز علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھے ہیں:

جو شخص نشہ آور مشروب کو پیے خواہ قلیل یا کثیر اس پر حد واجب ہوگی، کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ انجور کا کچا شیرہ پینے پر حد واجب ہوتی ہے اور تمارے امام (رحمہم اللہ) کا یہ مذہب ہے کہ انجور کا شیرہ اور ہر نشہ آور مشروب کا حکم برابر ہے، حسن، عمر بن عبد الرحمن، قتادہ، ابو زانی، امام مالک، اور امام شافعی کا یہ مذہب ہے کہ انجور کا شیرہ اور ہر نشہ آور مشروب کا حکم برابر ہے، کیونکہ ان کے مشرب کے پینے سے اس وقت حد واجب ہوگی جب پیے والے کو نشہ آجائے، ابو داؤد، ابن ابراہیم، نعیمی، ابوالکمالی، کوفہ اور اصحاب رائے کا یہ مذہب ہے، جس نے تحریم کے اعتقاد کے ساتھ کسی مشروب کو یا اس پر حد لگائی جاسکتی ہے اور جس نے تبویل کے ساتھ کسی مشروب کو یا اس پر حد نہیں لگائی جاسکتی کیونکہ شرعی تعریف میں اختلاف ہے، یہی ہے اس نکتہ کے مثلاً ہے جو پیچھوئی کے کیا گیا ہو۔ (المطبع ۳۰۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

امام ابو حنیفہ کے نزدیک شرعی تعریف اور اس کا حکم:

علامہ علاء الدین ابن ابی کرمین مسعود کاسانی حنفی حنفی نے ۷۸ھ لکھے ہیں:

انجور کے کچے شیرہ میں جب عیون پید ہو جائے اور گاڑھا ہو جائے اور اس میں جھاگ آجائیں تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک جب انجور کے کچے شیرے میں عیون آجائے اور وہ گاڑھا ہو جائے تو وہ حرام ہے خواہ اس میں جھاگ پیدا ہوں یا نہ ہوں۔ (درائع المستخرج ج ۱ ص ۷۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

انجور کے شیرہ کو جب پکایا جائے حتیٰ کہ دو تہائی سے کم اڑ جائے اور صحیح ہے کہ دو تہائی اڑ جائے اور ایک تہائی رہ جائے تو اس کو طلاء کہتے ہیں اور تازہ جھجھوڑ کو کچے پانی میں ڈالا جائے اور وہ پانی گاڑھا ہو جائے اور اس میں جھاگ پیدا ہو جائیں تو اس کو سر کہتے ہیں، اور کچے پانی میں مٹی یا نشتر ڈال دی جائے اور اس میں عیون آجائے اور جھاگ پیدا ہو جائیں تو اس کو خبیث الزیغ کہتے ہیں یہ تین مشروبات بھی حرام ہیں یہ شرطیکہ یہ تین گاڑھے ہوں اور ان میں عیون آجائے ورنہ یہ بلا تعلق حرام نہیں ہیں، اور ان تین مشروبات کی حرمت شرعی حرمت سے کم ہے اور جو ان کو حلال کہے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا کیونکہ ان کی حرمت اجتہاد سے ثابت ہے۔ (آخر کا ایک قطرہ پینے سے بھی حد واجب ہے اور ان مشروبات کے پینے سے اس وقت حد لگے گی جب نشہ ہو جائے)

ان میں سے چار مشروبات حلال ہیں نیزہ، اتر، اور نیزہ الزیغ یعنی جھجھوڑوں یا کشش کو پانی میں ڈال کر ہلکا سا نوش دے لیا جائے جب کہ یہ نشہ آور نہ ہوں، اگر اس کو عن غلب ہو کہ یہ نشہ آور ہیں تو پھر ان کو حرام ہے، کیونکہ ہر نشہ آور مشروب حرام ہے۔ دوسرا مشروب قططن ہے، یعنی چھوڑوں اور کشش دونوں کو پانی میں ڈال کر نوش دے لیا جائے، اور تیسرا مشروب ہے شدہ، گندم، جو اور جو اور خرفو کا نیزہ ان میں پانی ملا کر کھاجائے خواہ نوش دیں یا نہ دیں، اور چوتھا مشروب ہے الشبث یعنی انجور کے شیرہ کو پکایا جائے حتیٰ کہ اس کا دو تہائی اڑ جائے اور ایک تہائی رہ جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ اور اہل بدو مثلاً حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہم ان مشروبات کو حلال قرار دیتے تھے اسی طرح صحابی اور ابراہیم نعیمی سے روایت ہے کہ امام اعظم نے اپنے بعض حلفاء سے کہا کہ اہل السنۃ والجماعہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نیزہ کو حرام نہ کہا جائے۔ معراج میں مذکور ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے تمام دنیا بھی دی جائے تو میں نیزہ کے حرام ہونے کا کلمہ نہیں دوں گا کیونکہ اس سے بعض صحابہ کو قاتق قرار دینا لازم آئے گا اور اگر مجھے تمام دنیا بھی دی جائے تو میں نیزہ نہیں پیوں گا کیونکہ

مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ امام اعظم کا تعالیٰ فتویٰ ہے۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۳۰۰ مطبوعہ دار الفکر اثبات السنۃ ۱۳۸۴ھ)

اس حدیث کا جواب جس کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے
امام ابو حنیفہ اور امام ابو سلف کے نزدیک غمر کے علاوہ جس شروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بیجا
جائز ہے اور امام محمد اور کثرہ علماء کے نزدیک اس کی قلیل مقدار بھی بیجا نہیں ہے، ان کی دلیل یہ حدیث ہے:
حضرت حاکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کثیر مقدار نشہ دے اس کی
قلیل مقدار بھی حرام ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۹۸۵۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۷۸۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۱۳۸۵)
علامہ کاشانی حنفی ص ۵۸ اس حدیث کے جواب میں لکھتے ہیں:

یہی مان ممکن ہے اس حدیث کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ (حافظ
زبلی حنفی ص ۵۷۷ نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ابو حنیفہ محمول ہے، امام دارقطنی نے اس حدیث کی کئی اسانید ذکر کی ہیں اور دو سب
ضعیف ہیں۔ نصب الدرایہ ج ۵ ص ۳۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۷۲ھ)

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ابن لوگوں پر محمول ہے جو اس قسم کے شروبات کو بطور لواطت و لعب بیکس (اور عیون) میں
طاقت حاصل کرنے کے لیے ان کو بیکس دیا جس میں داخل نہیں ہیں، اور قتادہ و الداریم ج ۳ ص ۳۷ مطبوعہ بیروت ۱۳۷۲ھ)

اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جس شروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کا کٹہہ آخری گھونٹ ہے جس سے نشہ پیدا ہوا، اور اس کی
قلیل مقدار جو غیر نشہ آور ہے وہ حرام نہیں ہے اور یہ حدیث اس آخری گھونٹ پر محمول ہے۔

(دلائل المستفیضین ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۷۲ھ)

غمر کھینے حرام ہونا اور باقی شروبات کھینے قدر نشہ حرام ہونا

امام ابو حنیفہ جو یہ فرماتے ہیں کہ جس شروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار حرام نہیں ہے، ان کے اس
قول پر حسب ذیل احادیث سے استدلال کیا گیا ہے:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقابور مروہ کے درمیان سات پکر لگائے، پھر
آپ نے کہی کی دیو اول میں سے ایک دیو اور کے ساتھ ٹیک لگائی، پھر آپ نے فرمایا کوئی پینے کی چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں
کا ایک پیالہ لایا کیا آپ نے اس کو کچھ پھر لیا تو پر حنن ڈالی، اور اس کو اٹھایا، پھر آل صاحب میں سے ایک شخص نے
کہنے ہو کر کہا رسول اللہ! یہ ایل کہ کا شروب ہے، پھر آپ نے اس کو لٹھیا اور اس پر پانی ڈالا، حتیٰ کہ اس میں جھگ
آگئے، پھر آپ نے اس کو لٹھیا اور فرمایا خرقہ میں صاف کرنا اور ہر شروب میں سے نشہ آور مقدار حرام ہے۔

(کتب المستفاد للعلیہ ج ۳ ص ۳۳ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۷۲ھ)

امام نسائی نے بھی اس حدیث کو مختلف سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۵۵۳۰، ۵۵۳۱، ۵۵۳۲، ۵۵۳۳، ۵۵۳۴، ۵۵۳۵، ۵۵۳۶، ۵۵۳۷، ۵۵۳۸، ۵۵۳۹، ۵۵۴۰، ۵۵۴۱، ۵۵۴۲، ۵۵۴۳، ۵۵۴۴، ۵۵۴۵، ۵۵۴۶، ۵۵۴۷، ۵۵۴۸، ۵۵۴۹، ۵۵۵۰، ۵۵۵۱، ۵۵۵۲، ۵۵۵۳، ۵۵۵۴، ۵۵۵۵، ۵۵۵۶، ۵۵۵۷، ۵۵۵۸، ۵۵۵۹، ۵۵۶۰، ۵۵۶۱، ۵۵۶۲، ۵۵۶۳، ۵۵۶۴، ۵۵۶۵، ۵۵۶۶، ۵۵۶۷، ۵۵۶۸، ۵۵۶۹، ۵۵۷۰، ۵۵۷۱، ۵۵۷۲، ۵۵۷۳، ۵۵۷۴، ۵۵۷۵، ۵۵۷۶، ۵۵۷۷، ۵۵۷۸، ۵۵۷۹، ۵۵۸۰، ۵۵۸۱، ۵۵۸۲، ۵۵۸۳، ۵۵۸۴، ۵۵۸۵، ۵۵۸۶، ۵۵۸۷، ۵۵۸۸، ۵۵۸۹، ۵۵۹۰، ۵۵۹۱، ۵۵۹۲، ۵۵۹۳، ۵۵۹۴، ۵۵۹۵، ۵۵۹۶، ۵۵۹۷، ۵۵۹۸، ۵۵۹۹، ۵۶۰۰، ۵۶۰۱، ۵۶۰۲، ۵۶۰۳، ۵۶۰۴، ۵۶۰۵، ۵۶۰۶، ۵۶۰۷، ۵۶۰۸، ۵۶۰۹، ۵۶۱۰، ۵۶۱۱، ۵۶۱۲، ۵۶۱۳، ۵۶۱۴، ۵۶۱۵، ۵۶۱۶، ۵۶۱۷، ۵۶۱۸، ۵۶۱۹، ۵۶۲۰، ۵۶۲۱، ۵۶۲۲، ۵۶۲۳، ۵۶۲۴، ۵۶۲۵، ۵۶۲۶، ۵۶۲۷، ۵۶۲۸، ۵۶۲۹، ۵۶۳۰، ۵۶۳۱، ۵۶۳۲، ۵۶۳۳، ۵۶۳۴، ۵۶۳۵، ۵۶۳۶، ۵۶۳۷، ۵۶۳۸، ۵۶۳۹، ۵۶۴۰، ۵۶۴۱، ۵۶۴۲، ۵۶۴۳، ۵۶۴۴، ۵۶۴۵، ۵۶۴۶، ۵۶۴۷، ۵۶۴۸، ۵۶۴۹، ۵۶۵۰، ۵۶۵۱، ۵۶۵۲، ۵۶۵۳، ۵۶۵۴، ۵۶۵۵، ۵۶۵۶، ۵۶۵۷، ۵۶۵۸، ۵۶۵۹، ۵۶۶۰، ۵۶۶۱، ۵۶۶۲، ۵۶۶۳، ۵۶۶۴، ۵۶۶۵، ۵۶۶۶، ۵۶۶۷، ۵۶۶۸، ۵۶۶۹، ۵۶۷۰، ۵۶۷۱، ۵۶۷۲، ۵۶۷۳، ۵۶۷۴، ۵۶۷۵، ۵۶۷۶، ۵۶۷۷، ۵۶۷۸، ۵۶۷۹، ۵۶۸۰، ۵۶۸۱، ۵۶۸۲، ۵۶۸۳، ۵۶۸۴، ۵۶۸۵، ۵۶۸۶، ۵۶۸۷، ۵۶۸۸، ۵۶۸۹، ۵۶۹۰، ۵۶۹۱، ۵۶۹۲، ۵۶۹۳، ۵۶۹۴، ۵۶۹۵، ۵۶۹۶، ۵۶۹۷، ۵۶۹۸، ۵۶۹۹، ۵۷۰۰، ۵۷۰۱، ۵۷۰۲، ۵۷۰۳، ۵۷۰۴، ۵۷۰۵، ۵۷۰۶، ۵۷۰۷، ۵۷۰۸، ۵۷۰۹، ۵۷۱۰، ۵۷۱۱، ۵۷۱۲، ۵۷۱۳، ۵۷۱۴، ۵۷۱۵، ۵۷۱۶، ۵۷۱۷، ۵۷۱۸، ۵۷۱۹، ۵۷۲۰، ۵۷۲۱، ۵۷۲۲، ۵۷۲۳، ۵۷۲۴، ۵۷۲۵، ۵۷۲۶، ۵۷۲۷، ۵۷۲۸، ۵۷۲۹، ۵۷۳۰، ۵۷۳۱، ۵۷۳۲، ۵۷۳۳، ۵۷۳۴، ۵۷۳۵، ۵۷۳۶، ۵۷۳۷، ۵۷۳۸، ۵۷۳۹، ۵۷۴۰، ۵۷۴۱، ۵۷۴۲، ۵۷۴۳، ۵۷۴۴، ۵۷۴۵، ۵۷۴۶، ۵۷۴۷، ۵۷۴۸، ۵۷۴۹، ۵۷۵۰، ۵۷۵۱، ۵۷۵۲، ۵۷۵۳، ۵۷۵۴، ۵۷۵۵، ۵۷۵۶، ۵۷۵۷، ۵۷۵۸، ۵۷۵۹، ۵۷۶۰، ۵۷۶۱، ۵۷۶۲، ۵۷۶۳، ۵۷۶۴، ۵۷۶۵، ۵۷۶۶، ۵۷۶۷، ۵۷۶۸، ۵۷۶۹، ۵۷۷۰، ۵۷۷۱، ۵۷۷۲، ۵۷۷۳، ۵۷۷۴، ۵۷۷۵، ۵۷۷۶، ۵۷۷۷، ۵۷۷۸، ۵۷۷۹، ۵۷۸۰، ۵۷۸۱، ۵۷۸۲، ۵۷۸۳، ۵۷۸۴، ۵۷۸۵، ۵۷۸۶، ۵۷۸۷، ۵۷۸۸، ۵۷۸۹، ۵۷۹۰، ۵۷۹۱، ۵۷۹۲، ۵۷۹۳، ۵۷۹۴، ۵۷۹۵، ۵۷۹۶، ۵۷۹۷، ۵۷۹۸، ۵۷۹۹، ۵۸۰۰، ۵۸۰۱، ۵۸۰۲، ۵۸۰۳، ۵۸۰۴، ۵۸۰۵، ۵۸۰۶، ۵۸۰۷، ۵۸۰۸، ۵۸۰۹، ۵۸۱۰، ۵۸۱۱، ۵۸۱۲، ۵۸۱۳، ۵۸۱۴، ۵۸۱۵، ۵۸۱۶، ۵۸۱۷، ۵۸۱۸، ۵۸۱۹، ۵۸۲۰، ۵۸۲۱، ۵۸۲۲، ۵۸۲۳، ۵۸۲۴، ۵۸۲۵، ۵۸۲۶، ۵۸۲۷، ۵۸۲۸، ۵۸۲۹، ۵۸۳۰، ۵۸۳۱، ۵۸۳۲، ۵۸۳۳، ۵۸۳۴، ۵۸۳۵، ۵۸۳۶، ۵۸۳۷، ۵۸۳۸، ۵۸۳۹، ۵۸۴۰، ۵۸۴۱، ۵۸۴۲، ۵۸۴۳، ۵۸۴۴، ۵۸۴۵، ۵۸۴۶، ۵۸۴۷، ۵۸۴۸، ۵۸۴۹، ۵۸۵۰، ۵۸۵۱، ۵۸۵۲، ۵۸۵۳، ۵۸۵۴، ۵۸۵۵، ۵۸۵۶، ۵۸۵۷، ۵۸۵۸، ۵۸۵۹، ۵۸۶۰، ۵۸۶۱، ۵۸۶۲، ۵۸۶۳، ۵۸۶۴، ۵۸۶۵، ۵۸۶۶، ۵۸۶۷، ۵۸۶۸، ۵۸۶۹، ۵۸۷۰، ۵۸۷۱، ۵۸۷۲، ۵۸۷۳، ۵۸۷۴، ۵۸۷۵، ۵۸۷۶، ۵۸۷۷، ۵۸۷۸، ۵۸۷۹، ۵۸۸۰، ۵۸۸۱، ۵۸۸۲، ۵۸۸۳، ۵۸۸۴، ۵۸۸۵، ۵۸۸۶، ۵۸۸۷، ۵۸۸۸، ۵۸۸۹، ۵۸۹۰، ۵۸۹۱، ۵۸۹۲، ۵۸۹۳، ۵۸۹۴، ۵۸۹۵، ۵۸۹۶، ۵۸۹۷، ۵۸۹۸، ۵۸۹۹، ۵۹۰۰، ۵۹۰۱، ۵۹۰۲، ۵۹۰۳، ۵۹۰۴، ۵۹۰۵، ۵۹۰۶، ۵۹۰۷، ۵۹۰۸، ۵۹۰۹، ۵۹۱۰، ۵۹۱۱، ۵۹۱۲، ۵۹۱۳، ۵۹۱۴، ۵۹۱۵، ۵۹۱۶، ۵۹۱۷، ۵۹۱۸، ۵۹۱۹، ۵۹۲۰، ۵۹۲۱، ۵۹۲۲، ۵۹۲۳، ۵۹۲۴، ۵۹۲۵، ۵۹۲۶، ۵۹۲۷، ۵۹۲۸، ۵۹۲۹، ۵۹۳۰، ۵۹۳۱، ۵۹۳۲، ۵۹۳۳، ۵۹۳۴، ۵۹۳۵، ۵۹۳۶، ۵۹۳۷، ۵۹۳۸، ۵۹۳۹، ۵۹۴۰، ۵۹۴۱، ۵۹۴۲، ۵۹۴۳، ۵۹۴۴، ۵۹۴۵، ۵۹۴۶، ۵۹۴۷، ۵۹۴۸، ۵۹۴۹، ۵۹۵۰، ۵۹۵۱، ۵۹۵۲، ۵۹۵۳، ۵۹۵۴، ۵۹۵۵، ۵۹۵۶، ۵۹۵۷، ۵۹۵۸، ۵۹۵۹، ۵۹۶۰، ۵۹۶۱، ۵۹۶۲، ۵۹۶۳، ۵۹۶۴، ۵۹۶۵، ۵۹۶۶، ۵۹۶۷، ۵۹۶۸، ۵۹۶۹، ۵۹۷۰، ۵۹۷۱، ۵۹۷۲، ۵۹۷۳، ۵۹۷۴، ۵۹۷۵، ۵۹۷۶، ۵۹۷۷، ۵۹۷۸، ۵۹۷۹، ۵۹۸۰، ۵۹۸۱، ۵۹۸۲، ۵۹۸۳، ۵۹۸۴، ۵۹۸۵، ۵۹۸۶، ۵۹۸۷، ۵۹۸۸، ۵۹۸۹، ۵۹۹۰، ۵۹۹۱، ۵۹۹۲، ۵۹۹۳، ۵۹۹۴، ۵۹۹۵، ۵۹۹۶، ۵۹۹۷، ۵۹۹۸، ۵۹۹۹، ۶۰۰۰، ۶۰۰۱، ۶۰۰۲، ۶۰۰۳، ۶۰۰۴، ۶۰۰۵، ۶۰۰۶، ۶۰۰۷، ۶۰۰۸، ۶۰۰۹، ۶۰۱۰، ۶۰۱۱، ۶۰۱۲، ۶۰۱۳، ۶۰۱۴، ۶۰۱۵، ۶۰۱۶، ۶۰۱۷، ۶۰۱۸، ۶۰۱۹، ۶۰۲۰، ۶۰۲۱، ۶۰۲۲، ۶۰۲۳، ۶۰۲۴، ۶۰۲۵، ۶۰۲۶، ۶۰۲۷، ۶۰۲۸، ۶۰۲۹، ۶۰۳۰، ۶۰۳۱، ۶۰۳۲، ۶۰۳۳، ۶۰۳۴، ۶۰۳۵، ۶۰۳۶، ۶۰۳۷، ۶۰۳۸، ۶۰۳۹، ۶۰۴۰، ۶۰۴۱، ۶۰۴۲، ۶۰۴۳، ۶۰۴۴، ۶۰۴۵، ۶۰۴۶، ۶۰۴۷، ۶۰۴۸، ۶۰۴۹، ۶۰۵۰، ۶۰۵۱، ۶۰۵۲، ۶۰۵۳، ۶۰۵۴، ۶۰۵۵، ۶۰۵۶، ۶۰۵۷، ۶۰۵۸، ۶۰۵۹، ۶۰۶۰، ۶۰۶۱، ۶۰۶۲، ۶۰۶۳، ۶۰۶۴، ۶۰۶۵، ۶۰۶۶، ۶۰۶۷، ۶۰۶۸، ۶۰۶۹، ۶۰۷۰، ۶۰۷۱، ۶۰۷۲، ۶۰۷۳، ۶۰۷۴، ۶۰۷۵، ۶۰۷۶، ۶۰۷۷، ۶۰۷۸، ۶۰۷۹، ۶۰۸۰، ۶۰۸۱، ۶۰۸۲، ۶۰۸۳، ۶۰۸۴، ۶۰۸۵، ۶۰۸۶، ۶۰۸۷، ۶۰۸۸، ۶۰۸۹، ۶۰۹۰، ۶۰۹۱، ۶۰۹۲، ۶۰۹۳، ۶۰۹۴، ۶۰۹۵، ۶۰۹۶، ۶۰۹۷، ۶۰۹۸، ۶۰۹۹، ۶۱۰۰، ۶۱۰۱، ۶۱۰۲، ۶۱۰۳، ۶۱۰۴، ۶۱۰۵، ۶۱۰۶، ۶۱۰۷، ۶۱۰۸، ۶۱۰۹، ۶۱۱۰، ۶۱۱۱، ۶۱۱۲، ۶۱۱۳، ۶۱۱۴، ۶۱۱۵، ۶۱۱۶، ۶۱۱۷، ۶۱۱۸، ۶۱۱۹، ۶۱۲۰، ۶۱۲۱، ۶۱۲۲، ۶۱۲۳، ۶۱۲۴، ۶۱۲۵، ۶۱۲۶، ۶۱۲۷، ۶۱۲۸، ۶۱۲۹، ۶۱۳۰، ۶۱۳۱، ۶۱۳۲، ۶۱۳۳، ۶۱۳۴، ۶۱۳۵، ۶۱۳۶، ۶۱۳۷، ۶۱۳۸، ۶۱۳۹، ۶۱۴۰، ۶۱۴۱، ۶۱۴۲، ۶۱۴۳، ۶۱۴۴، ۶۱۴۵، ۶۱۴۶، ۶۱۴۷، ۶۱۴۸، ۶۱۴۹، ۶۱۵۰، ۶۱۵۱، ۶۱۵۲، ۶۱۵۳، ۶۱۵۴، ۶۱۵۵، ۶۱۵۶، ۶۱۵۷، ۶۱۵۸، ۶۱۵۹، ۶۱۶۰، ۶۱۶۱، ۶۱۶۲، ۶۱۶۳، ۶۱۶۴، ۶۱۶۵، ۶۱۶۶، ۶۱۶۷، ۶۱۶۸، ۶۱۶۹، ۶۱۷۰، ۶۱۷۱، ۶۱۷۲، ۶۱۷۳، ۶۱۷۴، ۶۱۷۵، ۶۱۷۶، ۶۱۷۷، ۶۱۷۸، ۶۱۷۹، ۶۱۸۰، ۶۱۸۱، ۶۱۸۲، ۶۱۸۳، ۶۱۸۴، ۶۱۸۵، ۶۱۸۶، ۶۱۸۷، ۶۱۸۸، ۶۱۸۹، ۶۱۹۰، ۶۱۹۱، ۶۱۹۲، ۶۱۹۳، ۶۱۹۴، ۶۱۹۵، ۶۱۹۶، ۶۱۹۷، ۶۱۹۸، ۶۱۹۹، ۶۲۰۰، ۶۲۰۱، ۶۲۰۲، ۶۲۰۳، ۶۲۰۴، ۶۲۰۵، ۶۲۰۶، ۶۲۰۷، ۶۲۰۸، ۶۲۰۹، ۶۲۱۰، ۶۲۱۱، ۶۲۱۲، ۶۲۱۳، ۶۲۱۴، ۶۲۱۵، ۶۲۱۶، ۶۲۱۷، ۶۲۱۸، ۶۲۱۹، ۶۲۲۰، ۶۲۲۱، ۶۲۲۲، ۶۲۲۳، ۶۲۲۴، ۶۲۲۵، ۶۲۲۶، ۶۲۲۷، ۶۲۲۸، ۶۲۲۹، ۶۲۳۰، ۶۲۳۱، ۶۲۳۲، ۶۲۳۳، ۶۲۳۴، ۶۲۳۵، ۶۲۳۶، ۶۲۳۷، ۶۲۳۸، ۶۲۳۹، ۶۲۴۰، ۶۲۴۱، ۶۲۴۲، ۶۲۴۳، ۶۲۴۴، ۶۲۴۵، ۶۲۴۶، ۶۲۴۷، ۶۲۴۸، ۶۲۴۹، ۶۲۵۰، ۶۲۵۱، ۶۲۵۲، ۶۲۵۳، ۶۲۵۴، ۶۲۵۵، ۶۲۵۶، ۶۲۵۷، ۶۲۵۸، ۶۲۵۹، ۶۲۶۰، ۶۲۶۱، ۶۲۶۲، ۶۲۶۳، ۶۲۶۴، ۶۲۶۵، ۶۲۶۶، ۶۲۶۷، ۶۲۶۸، ۶۲۶۹، ۶۲۷۰، ۶۲۷۱، ۶۲۷۲، ۶۲۷۳، ۶۲۷۴، ۶۲۷۵، ۶۲۷۶، ۶۲۷۷، ۶۲۷۸، ۶۲۷۹، ۶۲۸۰، ۶۲۸۱، ۶۲۸۲، ۶۲۸۳، ۶۲۸۴، ۶۲۸۵، ۶۲۸۶، ۶۲۸۷، ۶۲۸۸، ۶۲۸۹، ۶۲۹۰، ۶۲۹۱، ۶۲۹۲، ۶۲۹۳، ۶۲۹۴، ۶۲۹۵، ۶۲۹۶، ۶۲۹۷، ۶۲۹۸، ۶۲۹۹، ۶۳۰۰، ۶۳۰۱، ۶۳۰۲، ۶۳۰۳، ۶۳۰۴، ۶۳۰۵، ۶۳۰۶، ۶۳۰۷، ۶۳۰۸، ۶۳۰۹، ۶۳۱۰، ۶۳۱۱، ۶۳۱۲، ۶۳۱۳، ۶۳۱۴، ۶۳۱۵، ۶۳۱۶، ۶۳۱۷، ۶۳۱۸، ۶۳۱۹، ۶۳۲۰، ۶۳۲۱، ۶۳۲۲، ۶۳۲۳، ۶۳۲۴، ۶۳۲۵، ۶۳۲۶، ۶۳۲۷، ۶۳۲۸، ۶۳۲۹، ۶۳۳۰، ۶۳۳۱، ۶۳۳۲، ۶۳۳۳، ۶۳۳۴، ۶۳۳۵، ۶۳۳۶، ۶۳۳۷، ۶۳۳۸، ۶۳۳۹، ۶۳۴۰، ۶۳۴۱، ۶۳۴۲، ۶۳۴۳، ۶۳۴۴، ۶۳۴۵، ۶۳۴۶، ۶۳۴۷، ۶۳۴۸، ۶۳۴۹، ۶۳۵۰، ۶۳۵۱، ۶۳۵۲، ۶۳۵۳، ۶۳۵۴، ۶۳۵۵، ۶۳۵۶، ۶۳۵۷، ۶۳۵۸، ۶۳۵۹، ۶۳۶۰، ۶۳۶۱، ۶۳۶۲، ۶۳۶۳، ۶۳۶۴، ۶۳۶۵، ۶۳۶۶، ۶۳۶۷، ۶۳۶۸، ۶۳۶۹، ۶۳۷۰، ۶۳۷۱، ۶۳۷۲، ۶۳۷۳، ۶۳۷۴، ۶۳۷۵، ۶۳۷۶، ۶۳۷۷، ۶۳۷۸، ۶۳۷۹، ۶۳۸۰، ۶۳۸۱، ۶۳۸۲، ۶۳۸۳، ۶۳۸۴، ۶۳۸۵، ۶۳۸۶، ۶۳۸۷، ۶۳۸۸، ۶۳۸۹، ۶۳۹۰، ۶۳۹۱، ۶۳۹۲، ۶۳۹۳، ۶۳۹۴، ۶۳۹۵، ۶۳۹۶، ۶۳۹۷، ۶۳۹۸، ۶۳۹۹، ۶۴۰۰، ۶۴۰۱، ۶۴۰۲، ۶۴۰۳، ۶۴۰۴، ۶۴۰۵، ۶۴۰۶، ۶۴۰۷، ۶۴۰۸، ۶۴۰۹، ۶۴۱۰، ۶۴۱۱، ۶۴۱۲، ۶۴۱۳، ۶۴۱۴، ۶۴۱۵، ۶۴۱۶، ۶۴۱۷، ۶۴۱۸، ۶۴۱۹، ۶۴۲۰، ۶۴۲۱، ۶۴۲۲، ۶۴۲۳، ۶۴۲۴، ۶۴۲۵، ۶۴۲۶، ۶۴۲۷، ۶۴۲۸، ۶۴۲۹، ۶۴۳۰، ۶۴۳۱، ۶۴۳۲، ۶۴۳۳، ۶۴۳۴، ۶۴۳۵، ۶۴۳۶، ۶۴۳۷، ۶۴۳۸، ۶۴۳۹، ۶۴۴۰، ۶۴۴۱، ۶۴۴۲، ۶۴۴۳، ۶۴۴۴، ۶۴۴۵، ۶۴۴۶، ۶۴۴۷، ۶۴۴۸، ۶۴۴۹، ۶۴۵۰، ۶۴۵۱، ۶۴۵۲، ۶۴۵۳، ۶۴۵۴، ۶۴۵۵، ۶۴۵۶، ۶۴۵۷، ۶۴۵۸، ۶۴۵۹، ۶۴۶۰، ۶۴۶۱، ۶۴۶۲، ۶۴۶۳، ۶۴۶۴، ۶۴۶۵، ۶۴۶۶، ۶۴۶۷، ۶۴۶۸، ۶۴۶۹، ۶۴۷۰، ۶۴۷۱، ۶۴۷۲، ۶۴۷۳، ۶۴۷۴، ۶۴۷۵، ۶۴۷۶، ۶۴۷۷، ۶۴۷۸، ۶۴۷۹، ۶۴۸۰، ۶۴۸۱، ۶۴۸۲، ۶۴۸۳، ۶۴۸۴، ۶۴۸۵، ۶۴۸۶، ۶۴۸۷، ۶۴۸۸، ۶۴۸۹، ۶۴۹۰، ۶۴۹۱، ۶۴۹۲، ۶۴۹۳، ۶۴۹۴، ۶۴۹۵، ۶۴۹۶، ۶۴۹۷، ۶۴۹۸، ۶۴۹۹، ۶۵۰۰، ۶۵۰۱، ۶۵۰۲، ۶۵۰۳، ۶۵۰۴، ۶۵۰۵، ۶۵۰۶، ۶۵۰۷، ۶۵۰۸، ۶۵۰۹، ۶۵۱۰، ۶۵۱۱، ۶۵۱۲، ۶۵۱۳، ۶۵۱۴، ۶۵۱۵، ۶۵۱۶، ۶۵۱۷، ۶۵۱۸، ۶۵۱۹، ۶۵۲۰، ۶۵۲۱، ۶۵۲۲، ۶۵۲۳، ۶۵۲۴، ۶۵۲۵، ۶۵۲۶، ۶۵۲۷، ۶۵۲۸، ۶۵۲۹، ۶۵۳۰، ۶۵۳۱، ۶۵۳۲، ۶۵۳۳، ۶۵۳۴، ۶۵۳۵، ۶۵۳۶، ۶۵۳۷، ۶۵۳۸، ۶۵۳۹، ۶۵۴۰، ۶۵۴۱، ۶۵۴۲، ۶۵۴۳، ۶۵۴۴، ۶۵۴۵، ۶۵۴۶، ۶۵۴۷، ۶۵۴۸، ۶۵۴۹، ۶۵۵۰، ۶۵۵۱، ۶۵۵۲، ۶۵۵۳، ۶۵۵۴، ۶۵۵۵، ۶۵۵۶، ۶۵۵۷، ۶۵۵۸، ۶۵۵۹، ۶۵۶۰، ۶۵۶۱، ۶۵۶۲، ۶۵۶۳، ۶۵۶۴، ۶۵۶۵، ۶۵۶۶، ۶۵۶۷، ۶۵۶۸، ۶۵۶۹، ۶۵۷۰، ۶۵۷۱، ۶۵۷۲، ۶۵۷۳، ۶۵۷۴، ۶۵۷۵، ۶۵۷۶، ۶۵۷۷، ۶۵۷۸، ۶۵۷۹، ۶۵۸۰، ۶۵۸۱، ۶۵۸۲، ۶۵۸۳، ۶۵۸۴، ۶۵۸۵، ۶۵۸۶، ۶۵۸۷، ۶۵۸۸، ۶۵۸۹، ۶۵۹۰، ۶۵۹۱، ۶۵۹۲، ۶۵۹۳، ۶۵۹۴، ۶۵۹۵، ۶۵۹۶، ۶۵۹۷

ان احادیث کی سندیں ہر جہد کہ ضعیف ہیں لیکن تعداد سنیہ کی وجہ سے یہ احادیث حسن ضمیمہ ہیں اور لائق استدلال ہیں۔

امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ حنفی ۳۳۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک پیالہ لایا گیا جس میں مشروب تھا آپ نے اس کو اپنے منہ کے قریب کیا پھر اس کو واپس کر دیا، مجلس کے بعض شرکاء نے پوچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو واپس لاؤ، وہ اس کو واپس لائے، آپ نے پانی منگا کر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو پی لیا، پھر آپ نے فرمایا ان مشروبات میں خور کیا کرو، اگر یہ مشروب جوش مار رہا ہو تو اس کی تیزی کو پانی کے ساتھ توڑ دو۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الحديث: ۴۳۲۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

امام ابن ماجہ شافعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خشخاش کا نینہ لایا گیا، آپ نے اس کو پی لیا اور مجھے پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو پی لیا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الحديث: ۴۳۲۸)
ابن حبان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ثقیف کے لوگ آئے، ان کے کھانے کا وقت ہو گیا تو حضرت عمر نے کما گوشت سے پہلے شہداء گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے (کھوٹے) غللی کی جگہوں کو بھر لیا ہے، اور جب تمہارے نیند میں تیزی ہو تو اس کو پانی سے توڑ دو۔ اور ساتویں کو نہ پلاؤ۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الحديث: ۴۳۲۸)
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر تمہارے نیند میں تیزی ہو تو اس کی تیزی کو پانی سے توڑ دو۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الحديث: ۴۳۲۸)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جس شخص کو اپنی نیند کے متعلق شک ہو تو وہ اس میں پانی ڈال لے، اس کا حرام عنصر جلا جائے گا اور حلال باقی رہ جائے گا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الحديث: ۴۳۲۸)
نافع بن عبد اللہ شافعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان مشکوں میں سے اس نیند کو کچھ کیو نکھ پی کر کو قائم رکھنا ہے اور کھانے کو محض کرنا ہے اور جب تک تمہارے پاس پانی ہے یہ تم پر غالب نہیں آئے گا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الحديث: ۴۳۲۸)
امام علی بن عمر دار قطنی تابعی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کو کھانا کھلائے تو وہ کوئی سوال کیے بغیر اس کو کھانا کھائے اور اگر وہ اس کو مشروب پلائے تو وہ اس مشروب کو پیئے اور اگر اس میں کوئی شہہ ہو تو وہ اس مشروب میں پانی ملائے۔

(سنن دار قطنی، رقم الحديث: ۴۳۲۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)
حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن میں نیند لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا پھر مجھے پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور زحزم کے ٹول سے اس میں پانی ڈالا اور فرمایا جب تمہارا مشروب جوش مار رہا ہو تو اس کی تیزی کو پانی سے توڑ دو۔ (سنن دار قطنی، رقم الحديث: ۴۳۲۸)
مالک بن قسطل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے گاڑھے نیند کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے

نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو ایک شخص سے نیذ کی بو آئی آپ نے پوچھا یہ کیسی بو ہے؟ اس نے کہا یہ نیذ کی بو ہے، آپ نے فرمایا جو اس میں سے لے کر آؤ، وہ لے کر آیا، آپ نے سر جھکا کر اس کو سونگھا پھر واپس کر دیا وہ شخص کچھ دور جا کر واپس آیا اور پوچھا کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ آپ نے سر جھکا کر دیکھا تو اس کو گڑھا پایا آپ نے اس میں پانی ڈالا اور پی لیا اور فرمایا جب تمہارے برتنوں میں مشروب جو شہ مارنے لگے تو اس کے گاڑھے پن کو پانی سے توڑو۔ (سنن دار قطنی رقم الحدیث ۳۳۳ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

ان احادیث کی استیدہ بھی ضعیف ہیں لیکن تعدد استیدہ کی وجہ سے یہ احادیث حسن فقیرہ ہیں اور ان سے استدلال کرنا صحیح ہے، ان بکھرت احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ نیذ پینا جائز ہے اور جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار پینا جائز ہے۔ یہ شرطیکہ وہ مشروب غیر خمر ہو، اور اسی طرح جو مشروب غیر خمر ہو اور اس کے تیز اور گاڑھے ہونے کی وجہ سے نشہ کاغیر ہو تو اس میں پانی ملا کر اور اس کی تیزی کو توڑ کر اس کو پینا جائز ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اہل حدیثک دو اوس میں جو قلیل مقدار میں الکحول ملی ہوئی ہوئی ہے اور اس میں دیگر دواؤں کی آمیزش ہوئی ہے اور اس کا بچھو یا دوچھپے پئے جاتے ہیں وہ دواؤں میں شراب نہیں ہیں اور ان کا پینا جائز ہے اسی طرح پر غلوم بھی قلیل مقدار میں اپہرے کیا جاتا ہے اس کا پہرے کرنا بھی جائز ہے اور وہ نجس نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کار شکر ہے: اور تیرے رب نے شہ کی کھسی کے دل میں ڈالا کہ وہ پیاؤں میں اور درختوں میں اور اونچے چھپروں میں گھرنے والے پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، پھر اپنے رب کے بتائے ہوئے آسمان راستوں پر چلتی رہ، ان کے چمنوں سے رنگ برنگ کے مشروب نکلتے ہیں، اس مشروب (شہ) میں لوگوں کے لیے شفاء ہے، بے شک اس میں خود فکر کرنے والوں کے لیے ضرور فتنی ہے (احقری: ۶۸-۶۹)

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اس نے انسان کے لیے سویشیں میں سے دودھ نکالا، پھر اس نے یہ بتایا کہ اس نے کھجور اور دانہ گھروں سے سکر اور رزق حسن مہیا کیا اور حیوانات اور نباتات میں اپنی خلقت کے کاتب اور فرماں روا اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا اور ان آیات میں شہ کی کھسی کے شہ نکالنے سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا۔ یہ حیوانات سے بھی استدلال ہے اور نباتات سے بھی، کیونکہ شہ کی کھسی پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے۔

شہ کی کھسی کی طرف وحی کی تحقیق

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہم نے شہ کی کھسی کی طرف وحی کی۔ علامہ ابن اثیر جزری متوفی ۶۰۶ھ وحی کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حدیث میں وحی کا بکھرت کر ہے، لکھنے، اشارہ کرنے، کسی کو بھیجے، اہتمام اور کلام غنی پر وحی کا مطلق کیا جاتا ہے۔

(التمییز ج ۳ ص ۶۲۳ مطبوعہ ایران ۱۳۶۳ھ)

اصطلاح شرع میں وحی کا معنی یہ ہے:

اللہ کے نبیوں میں سے کسی پر جو کلام نازل کیا جاتا ہے وہ وحی ہے۔

(مجمع تہذیب ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ ادارۃ التبلیغ الخیریہ مصر ۱۳۴۸ھ)

وحی کا مطلق الہام پر بھی کیا جاتا ہے، علامہ قسطلانی الہام کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

دل میں بطریق فیضان خیر کسی معنی کو ڈالنا۔ (شرح ۱۰۰۰ سنن مطبوعہ نور محمد احیاء احوال کراچی)

کسی چیز کو کسی کے دل میں القاء کرنے اور ڈالنے کو بھی دینی کہا جاتا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے لیے دینی کے استعمال کی مثل یہ آیت ہے:

وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُلْحِقَهُ اللَّهُ بِالْغُلَامِ وَأَوْحِيًا. اور کسی شے کے لیے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر

(الشوری: ۵۱) وحی سے۔

اور اولیاء اللہ پر اللہ کے لیے جو وحی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کی مثل یہ آیت ہے:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِ هَارُونَ أَنِ اقْبِلُوا بِتُحَنُّنٍ. (المائدہ: ۱۱)

اور ہم میں سے ہارون بنی کے طرف اللہ کی طرف اللہ کی

اور عام انسانوں کے دل میں کسی ایک بات کے ڈالنے کی مثل یہ آیت ہے:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ آدَمَ مَوْسَىٰ أَنْ أَوْحِيَهُمْ. اور ہم نے موسیٰ کی طرف اللہ میں سے بات ڈالی کہ تم اس کو

(التقص: ۷) اور وہ چلاؤ۔

اور حیوانت کے دلوں میں کسی بات کے ڈالنے کے لیے دینی کے استعمال کی مثل یہ آیت ہے:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ ائْتِ الْخَيْضَ مِنَ الرِّيحِ. اور ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ پھاڑوں میں

النجباء: ۱۷۰) (الحمل: ۶۸) گھومتی ہے۔

میں شہد کی مکھی کا ذکر ایک مثل کے طور پر ہے، اور نہ جانور کا نرہ پچھ جوائی میں کے خنوں کو چسبہ، اس کو

کوئی خاص چیز اگر بھی نہیں سمجھتا، اللہ ہی اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے، اسی طرح جانور جو بقی فطری عمل کرتے ہیں، وہ اللہ ہی

ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے، اسی طرح انسانوں کو کسی ایسے کام کا طریقہ اور حسن عمل کی تدبیر سوجھتی ہے تو

یہ بھی اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔

شہد کی مکھی کی دو قسمیں

اور ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ پھاڑوں اور درختوں میں اور اونچے چھپروں میں گھومتی ہے۔

شہد کی مکھیوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو پھاڑوں اور جنگلوں میں گھومتی ہے، اور لوگ اس کی دیکھ بھال اور

حفاظت نہیں کرتے، اور دوسری قسم وہ ہے جس کی لوگ دیکھ بھال اور حفاظت کرتے ہیں اور یہ وہ ہے جو چھپروں میں گھر

بناتی ہے۔ من الجبال ومن الشجر من قبل قوم مراد ہے اور من المصروعین سے دوسری قسم مراد ہے۔

اور اس آیت سے مراد یہ ہے کہ بعض پھاڑوں اور بعض درختوں میں گھومتی ہے، اسی طرح یہ مراد ہے کہ بعض

چھپروں میں گھومتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ وہ پھاڑوں اور جنگلوں اور چھپروں میں گھومتی ہے، اس کی تفسیر میں علماء نے

اختلاف کیا ہے کہ آیا حیوانوں میں محل ہوتی ہے اور ان کی طرف احکام متوجہ ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کسی چیز کا حکم

دیتا ہے اور کسی چیز سے منع فرماتا ہے جیسا کہ اس آیت میں اس کو حکم دیا ہے کہ وہ گھومتی ہے یا ان میں محل نہیں ہوتی، بلکہ

اللہ تعالیٰ نے ان کی طبع اور فطرتوں میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ اس قسم کے افعال کرتے ہیں، مثلاً چڑیا ایک ایک جگہ کا گھبرا کر

کے اپنا گھونٹا ہوا ہے، جنگلوں میں بعض پرندے دو تین منزلہ گھونٹا ہوا ہے، جب کہ عام آدمی اپنے ہاتھوں سے ننگے

اٹھا کر ایسا دو منزلہ گھونٹا ہوا ہے تو اس کے لیے مشکل ہو گا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے طبیعت میں یہ دو بیعت

کر دیا ہے کہ وہ ایسا عجیب و غریب گھومتی ہے۔

شہد کی کھسی کے عجیب و غریب افعال

اللہ تعالیٰ نے شہد کی کھسی کے جسم اور اس کی طریقت میں ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا عجیب و غریب مگر باقی ہے کہ عقل والے ایسا گھڑنے سے عاجز ہیں اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) شہد کی کھسی جو گھڑائی ہے وہ مددس ہوتا ہے اور اس کے تمام اعضاء مسلوں ہوتے ہیں اور عقل والے انسان بھی بغیر کار اور اسکیل کے ایسا مددس نہیں بنا سکتے۔

(۲) علم ہندس میں یہ ثابت ہے کہ اگر مددس کے علاوہ اور کسی شکل کے گھڑائے جائیں تو ان گھروں کے درمیان ضرور کچھ نہ کچھ خلی جگہ رہ جائے گی لیکن جب مددس شکل پر گھڑائے جائیں گے تو ان کے درمیان کوئی خلی جگہ نہیں رہے گی، پس اس استثنائی خورد حیوان کا اس حکمت کے مطابق گھڑنا بہت عجیب و غریب امر ہے۔

(۳) شہد کی کھسیوں میں ایک کھسی ملکہ ہوتی ہے اور اس کا جسم دوسری کھسیوں سے بڑا ہوتا ہے، اور باقی کھسیوں پر اس کی حکومت ہوتی ہے اور تمام کھسیاں اس کی اطاعت کرتی ہیں اور جب وہ سب مل کر اڑتی ہیں تو سب اس کو اپنے اوپر اٹھا لیتی ہیں۔

(۴) جب شہد کی کھسیاں اپنے چھتے سے روانہ ہوتی ہیں تو موسیقی سے مشابہ آوازیں نکالتی ہوئی روانہ ہوتی ہیں اور ان ہی آوازوں کے واسطے سے دوچار اپنے چھتے کی طرف لوٹ آتی ہیں۔

(۵) اللہ تعالیٰ کی قدرت سے درخت کے پتوں پر خنجر پڑتی ہے اور پتوں اور کلیوں پر خنجر کے باریک باریک ذرات ہوتے ہیں اور شہد کی کھسی درخت کے پتوں سے ان باریک ذرات کو کھاتی ہے اور جب وہ سیر ہو جاتی ہے تو دوبارہ ان ذرات کو جن کر کھاتی ہے اور اپنے گھر (چھتے) میں جا کر ان ذرات کو اگل دیتی ہے تاکہ آئندہ کے لیے اپنی غذا کا ذخیرہ رکھے۔

(۶) یہ بھی گمان کیا ہے کہ شہد کی کھسی پتوں، کلیوں، پھلوں اور پھولوں سے رس چوستی لیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے پیٹ میں جمع کیے ہوئے رس کو شہد بنا دیتا ہے، شہد کی کھسی اپنی غذا کو ذخیرہ کرنے کے لیے اس شہد کو اگل دیتی ہے اور یہی وہ شہد ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، امام رازی نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے اور زیادہ صحیح اور زیادہ قرین قیاس دوسرا قول ہے۔

حشرات الارض کو مارنے کا شرعی حکم

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، جن کو شہد کی کھسی، مبدہ، ملوڑا، سبزنگ کلہر نہ جو چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے،

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۵۲۹، سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۳۳۳، مسند احمد رقم الحديث: ۳۰۶، دار الفکر)

بعض اوقات گھروں میں چو، خیل، چکر، کھیاں، مکھل وغیرہ مت زیادہ ہو جاتے ہیں جن سے لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے، چو، خیل، ستروں پر چڑھ جاتی ہیں اور انسان کی آنکھوں اور بدن کے دوسرے حصوں پر کٹ لیتی ہیں، جس سے انسان شدید تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، آقا ان کو قتل وغیرہ اور سب سے کر کے مارنا جائز ہے، انیس اس کا جواب یہ ہے کہ خود سے ضرر کو دور کرنے کے لیے ان کو مارنا جائز ہے اور بلا وجہ کسی کو مارنا جائز نہیں ہے اور اس کی اصل وہ اصلیت ہیں جن میں آپ نے لکھ دیا ہے کہ چو، مبدہ اور چکو کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔

علاج کرنے اور دوا استعمال کرنے کے متعلق احادیث

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس (شہداء میں لوگوں کے لیے شفاء ہے۔

قرآن مجید کی اس آیت میں بیماریوں کا علاج کرنے اور دوا پینے کے جو ازکی دلیل ہے۔ بعض صوفی علاج کرنے اور دوا پینے سے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو ملی نہیں جتنا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تمام بیماریوں اور تمام بلاؤں پر راضی نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ دوا اور علاج کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ابن کثیر نے قول مردود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شہد کو لوگوں کے لیے شفاء فرمایا ہے اور اس کا شفاء ہو تا جب ہی حاجت ہو گا جب کسی بیماری میں اس کو استعمال کیا جائے۔ نیز ان لوگوں کو چاہیے کہ پھر دعا بھی نہ کیا کریں، حالانکہ قرآن مجید اور احادیث میں دعا کرنے کی ترغیب ہے اور علاج کرنے کے حلق بھی بہت احادیث ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کی دوا ہے نہیں جب دوا صحیح ہو تو (مرضی اللہ عزوجل کے حکم سے شفاء پاتا ہے۔) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۰۴، السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۱۵۵۵۱، معمر بن قنذہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے خود پینے ہوئے شخص کی عیادت کی، پھر فرمایا میں اس وقت تک نہیں جاتوں گا جب تک تم پیچھے نہ لگو، اوروں کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس میں شفاء ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۰۵، السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۱۵۵۸۳)

عاصم بن عمرو بن قنذہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے گھر آئے اور ہارے گھر میں ایک آدمی کو زخم سے تکلیف تھی، حضرت جابر نے پوچھا تم کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا مجھ کو ایک زخم سے بہت تکلیف ہے، حضرت جابر نے کہا ایک فصد لگائے والے لڑکے کو بلاؤ، اس شخص نے کہا اے ابو عبد اللہ! آپ فصد لگانے والے کو کہاں ملتا ہے؟ حضرت جابر نے فرمایا میں اس زخم پر فصد لگوانا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا پھر میرے زخم پر کھیں، بیشک میں کیا میرے زخم پر کپڑا لگے گا جس سے مجھے تکلیف ہوگی، جب حضرت جابر نے یہ دیکھا کہ یہ شخص فصد لگوانے سے گھبرا رہا ہے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے: اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی دوا میں خیر ہے تو فصد لگوانے میں ہے یا شہد کے ایک گھونٹ میں ہے یا لہے کی آگ سے گرم کر کے داغ لگوانے میں ہے، آپ نے فرمایا میں داغ لگوانے کو پسند نہیں کرتا پھر ایک فصد لگائے والا آیا اور اس کی فصد لگائی اس سے اس کی تکلیف ختم ہو گئی۔

(صحیح مسلم باب السلام: ۱۷، رقم الحدیث: ۳۲۰۵)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فصد لگوانے کی اجازت طلب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طیبہ رضی اللہ عنہ کو فصد لگانے کا حکم دیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضرت ابو طیبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے رضائی بھائی تھے یا بائبلغ لڑکے تھے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۰۶، ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۰۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۳۸۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا پاس ایک طبیب بھیجا انہوں نے ان کی ایک دگ کٹ کر دیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۰۷، ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۰۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۳۸۹)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کی ایک رگ میں تیر لگا گئی

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حیر کے پھل کے ساتھ اس کو دیا کہ ان کا ہاتھ سوج گیا تو آپ نے اس کو دوبارہ دیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۸۸)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جنم کے جوش سے ہے اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ (صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۰۰)

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب بن کے پاس بخار میں مبتلا کوئی عورت لائی جاتی تو وہ پانی منگو کر اس کے کمر بن میں ڈالتیں اور بیان کرتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو اور فرمایا ہے یہ جنم کے جوش سے ہے۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۷۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۳۳ سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۴۰۷۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۴۴ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۸۱)

حضرت عکاشہ بن صمخ کی کن ام قیس بنت صمخ بیان کرتی ہیں میں اپنے دو بچے اپنے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے آپ پر بے شائبہ کر دیا، آپ نے پانی منگا کر اس پر بھلوا، پھر میں اپنے ایک اور بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں گئی، جس کا میں نے گھار دیا تھا (تو کی بیماری کی وجہ سے) آپ نے فرمایا تم اپنے بچے کا حلق کیوں دیتے ہو؟ تم اس کی خود حندی کو لازم رکھو اس میں سات چیزوں سے شفا ہے، ان میں سے نموتیہ بھی ہے، تاہم کی بیماری میں ناک سے دو ڈواہلی جالے اور نموتیہ میں منہ سے دو ڈواہلی جالے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کلونچی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۸۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۴۴)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست لگ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہلاؤ اس نے اس کو شہلا یا، پھر آکر کامیں نے اس کو شہلا یا تھا اس کے دست بڑھ گئے، آپ نے تین بار اس سے یہی فرمایا، جب وہ چوٹی پر آیا تو آپ نے فرمایا اس کو شہلاؤ اس نے کامیں نے اس کو شہلا یا تھا مگر اس کے دست اور بڑھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قول سچا ہے اور تمہارے بھائی کلیتہً جھوٹا ہے اس نے پھر اپنے بھائی کو شہلا یا اور اس کے بھائی کو شفا ہو گئی۔

علاج کرنے کا مستحب

ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علاج کرنا مستحب ہے، جسور فقہاء حدیث میں اور متاخرین کا یہی نظریہ ہے، خاصی میاض نے کہا ہے کہ ان احادیث میں ان عقلی صوفیوں کا رد ہے جو دوا لینے اور علاج کرنے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہے اس لیے دوا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جسور علماء کی دلیل یہ احادیث ہیں ان کا اعتقاد یہ ہے کہ فاعل صرف اللہ تعالیٰ ہے اور دوا اور علاج بھی اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور کفار سے لڑنے کا حکم دیا ہے اور اپنی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے، حالانکہ موت اپنے وقت مقرر سے سو گز نہیں ہو سکتی اور تقدیر کے مبین وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں مل سکتی، سو جس طرح دعا کرنا کفار سے لڑنے کا اور اپنی مخالفت کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح دوا لینا اور علاج کرنا

بھی بخیر کے خلاف نہیں ہے۔

ذیابیطس کے مریض کے لیے شدہ کاشتخانہ ہونا

علامہ ہاضری نے کہا کہ تمام مسلم نے طب اور علاج کے حلقہ پر کثرت و احسان ذکر کی ہیں، بعض ٹھہریں ان احادیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اطباء کا اس پر تحقیق ہے کہ شدہ سے اسان ہو تا ہے، پھر اسان میں شدہ کیسے مفید ہو سکتا ہے؟ نیز اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ بخار و اے شخص کے لیے لعنہ الہی استعمال کرنا قصداً وہ ہے، اسی طرح نمونہ میں قسط بندی کا استعمال کرنا بھی حرج کا باعث ہے اور مصر ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مزاج اور ہر علاقہ کے لوگوں کے لیے یہ دو انیس تجویز نہیں کیں اور مرض کی ہر کیفیت میں یہ دو انیس تجویز نہیں کیں، بعض مزاج کے لوگوں اور خصوصاً اہل عرب کے لیے ان دو انیس کو تجویز فرمایا ہے، آج کل جدید میڈیکل سائنس کے ماہرین بھی اس پر متفق ہیں کہ جب بخار، تیز ہو جائے تو مریض پر یف کا سانچ کرنا چاہیے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کے لیے لعنہ الہی سے غسل کو تجویز فرماتا ہر بخار کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ علاج صفراوی بخار کے لیے ہے، علیٰ ہذا القیاس آپ نے دوسری بیماریوں کے لیے جو علاج تجویز فرمائے ہیں وہ بھی مرض کی خاص کیفیت، مریض کی عمر، مزاج اور عرب کی خصوصیات آپس ہوا کے اعتبار سے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوئی کے حلقہ فرمایا ہے اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے، اس کاشتخانہ بخش ہو نا بھی لعنہ مزاج کے لوگوں کے لیے ہے، کھوئی بزرگ کو کھوئی ہے، چھٹ کے کیزوں کو مارتی ہے، زکام میں نافع ہے، میخ کو جاری کرتی ہے، بخارش میں مفید ہے، اہلی اور ام کو شفا دیتی ہے، موش شب کو کنٹرول کرتی ہے، موچا پور کرتی ہے اور میرا تجربہ ہے کہ کھوئی خون میں شکر کو کم کرتی ہے۔

قرآن مجید میں شدہ کو شفا فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شدہ کو شفا فرمایا ہے لیکن اس کاشتخانہ ہو نا بھی ہر شخص کے اعتبار سے نہیں ہے ذیابیطس کے مریض کو شدہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس مرض میں شدہ قصداً وہ ہے۔

صوفیاء کے نزدیک علاج کرنا رخصت ہے اور علاج کو ترک کرنا عزیمت ہے

اصل میں شریعت نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا عزیمت ہے اور کسی عذر کی بنا پر اس میں جو تخفیف کی جائے اس پر عمل کرنا رخصت ہے مثلاً وطن میں طہری چار رکعت نماز پڑھنا عزیمت ہے اور سفر میں دو رکعت نماز پڑھنا رخصت ہے۔

مشہور صوفی محدث علی الشیرازی علیہ السلام نے صوفی ۸۷ ص ۸۷ لکھتے ہیں:

دوا استعمال کرنا توکل کے معنی میں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاج کرنے کی حکمت کی خبر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، جس نے اس دوا کو جان لیا اس نے جان لیا اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا، ماسوا موت کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ کے بندو، دوا کیا کرو، آپ سے دوا اور دم کرنے کے حلقہ سوال کیا گیا آیا یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے تو آپ نے فرمایا یہ بھی تقدیر سے ہیں، اور حدیث مشہور ہے میں جب بھی فرشتوں کو پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا اپنی امت کو نصیب لگوانے کا حکم دیجئے، اور ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا کہ ستر یا اٹھ یا اکیس دن بعد فصد لگواؤ، اور حضرت عمر نے دھوپ سے گرم پانی کے حلقہ فرمایا کہ یہ برص پیدا کرتا ہے۔

دوا کرنا رخصت ہے اور دوا نہ کرنا عسیت ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرح بندہ کے عسیت پر عمل سے محبت کرتا ہے اسی طرح اس کی دوا ہوئی رخصت پر عمل کرنے سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْمَوْتِي حَتْمًا - اور تمہارے اوپر موت میں کوئی تلخی نہیں رکھی۔

(الحج: ۷۸)

اور بعض اوقات دوا کرنے میں دواج سے فضیلت ہے، ایک اس لیے کہ دوا کرنے والا اجتماع سنت کی نیت کرے اور دوسرے اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دوا ہوئی رخصت پر عمل کرنے کی نیت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے جو احکام لے کر آئے ہیں ان پر عمل کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ صحابہ کو دوا اور پرہیز کا حکم دیا، بعض لوگوں کو قصد لگوایا اور بعض لوگوں کو گرم لوہے سے داغ لگوایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی تو ان سے فرمایا تم تازہ بخور میں نہ کھاؤ (یہ حدیث مسیب کے حقیق ہے، ہم مشرب اس کا ذکر کریں گے) اور رست احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے ڈنک کی دوا لگائی، روایت ہے کہ وہی نازل ہونے سے پہلے آپ کے سر میں درد ہو جاتا تو آپ سر پر ہندی لگاتے، اور حدیث میں ہے کہ جب آپ کے چھلکا ہوا جاتا تو آپ اس پر ہندی لگاتے حالانکہ آپ سب سے زیادہ ٹوکل کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ قوی تھے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے علاج کیا تھا کہ امت کے لیے علاج کرنا سنت ہو جائے تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم آپ کی سنت سے اعراض نہیں کرتے اور آپ کے خلاف عمل کرنے کو زہر قرار نہیں دیتے، جب کہ آپ نے ہماری خاطر علاج کیا تاکہ آپ کا یہ فعل بے مقصد نہ ہو، اور آپ کی سنت سے اعراض کو توکل کا نام دینا شرع میں طعن کا موجب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سیرت اس لیے تھی کہ اس کی اجتماع کی جائے، اور اسی سلسلہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت کری کے سفر میں روزہ رکھا اور سر پر پانی ڈالا اور درخت کا سایہ طلب کیا، تاکہ روزہ دار کے لیے سر پر پانی ڈالنے کی رخصت سنت ہو جائے، آپ سے کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے اور ان پر روزہ سخت دشوار ہو رہا ہے، آپ نے ایک پیالہ میں پانی منگایا اور پی لیا، پھر لوگوں نے بھی روزہ افطار کر لیا، اور آپ نے اپنا حال لوگوں کی وجہ سے ترک کر دیا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا، آپ نے فرمایا وہ نافرمان ہیں!

اور علاج کرنے کی فضیلت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ یہ پسند کرتے تھے کہ آپ بیماری سے جلد تندرست ہو جائیں تاکہ اپنے مولیٰ کے احکام کی اطاعت کے لیے جلد حاضر ہو جائیں اور اس کی مہلت میں جلد مشغول ہو جائیں یعنی بیماری کی وجہ سے جن مہلات کو ترک کرنے کی رخصت ہے اس رخصت کو ترک کر کے جلد عسیت کی طرف لوٹ آئیں۔

ہمارے بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، ان کے پاس ہوسرا نبل آئے، انہوں نے ان کے مرض کو پہچان لیا اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ فلاں چیز سے علاج ذکر لیں تو آپ تندرست ہو جائیں گے، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں کوئی دوا نہیں کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھیر کی دوا کے شفا دے، پھر مرض نے طول کھینچا، انہوں نے پھر کہا اس مرض کی فلاں دوا مشہور اور مجرب ہے، اگر آپ وہ دوا پی لیں گے تو تندرست ہو جائیں گے، حضرت موسیٰ نے کہا میں دوا نہیں کروں گا، ان کی بیماری اسی طرح جاری رہی، پھر اللہ عزوجل نے ان کی طرف وحی فرمائی: مجھے اپنی عزت کی قسم! میں تمہیں اس وقت تک صحت نہیں دوں گا جب تک تم اس دوا سے علاج نہیں کرو گے جو انہوں نے

تیسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے خواہ اسرائیل سے فرمایا، تم نے مجھ سے جس دوا کا ذکر کیا تو وہ دوا مجھے لا کرو۔ انہوں نے وہ دوا لا کر دی، حضرت موسیٰ نے اس دوا سے علاج کیا اور وہ تندرست ہو گئے، پھر حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں توجہ کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ تم مجھ پر اپنے توفیق کی وجہ سے میری اس حکمت کو باطل کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ میں نے جڑی بوٹیوں میں جڑوں کی مصفیت رکھی ہے، بعض روایات میں ہے کہ ایک نبی نے اللہ سے اس بیماری کی شکایت کی جس میں وہ جلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ انہوں نے کھانا اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک نبی نے اللہ تعالیٰ سے ضعف کی شکایت کی تو ان سے فرمایا کہ وہ گوشت کو دودھ کے ساتھ کھائیں، کیونکہ ان دونوں چیزوں میں خلقت ہے اور وہ بہ بن مندہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک ہوشیار کی بیماری میں چلا ہو گیا اور وہ صحت نیک سیرت ہوشیار تھا تو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ نفعیوں کا علاج ہے اور ہم نے ایک اس سے بھی عجیب چیز روایت کی ہے کہ ایک قوم نے اپنے نبی سے شکایت کی کہ اس کی اولاد بد صورت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ان سے کوئی انسان کی عورتیں حاملہ ہوں تو وہ ان کو بھی دانا کھلائیں پھر ان کے بچے خوب صورت پیدا ہوں گے، پھر وہ حاملہ عورتوں کو بھی دانا اور غٹاس والی عورتوں کو تازہ کھجوریں کھلاتے تھے اور یہ عمل حمل کے تیسرے یا چوتھے مہینہ میں ہوتا تھا۔

بہر حال قوی لوگوں کے لیے دوا ترک کرنا افضل ہے اور یہ عزائم دین میں سے ہے اور یہ صدیقین میں سے اولوالعزم لوگوں کا طریقہ ہے کیونکہ دین میں دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو اور عزیمت کو اختیار کرے اور دوسرا توجہ اور رخصت کا طریقہ ہے اسوجہ شخص قوی ہو وہ زیادہ سخت راستہ پر چلے جو اقرب اور اعلیٰ ہے اور مقربین کا راستہ ہے اور یہی لوگ سابقین ہیں اور جو شخص کمزور ہو وہ آسان اور سہل راستہ پر چلے اور یہ متوسط طریقہ ہے لیکن یہ منہل ہے زیادہ دور ہے اور یہ لوگ بھی اصحاب النہیں اور درمیانہ درجہ کے اور معتدل لوگ ہیں اور مومنین میں قوی بھی ہوتے ہیں اور ضعیف بھی ہوتے ہیں اور نرم بھی ہوتے ہیں اور سخت بھی ہوتے ہیں۔

(توسلہ ص ۳۲ ص ۳۳ ص ۳۴ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۵ھ)

مشہور صوفی ابو طالب کی کے کلام پر مصنف کا تبصرہ

صوفی ابو طالب کی کے اس تجزیہ سے ہمیں اختلاف ہے کہ علاج کرنا رخصت ہے اور یہ ضعیف مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور علاج نہ کرنا عزیمت ہے یعنی اصل کے مطابق ہے اور صحت والوں کا کام ہے اور یہی صدیقین اور اولوالعزم لوگوں کا طریقہ ہے، خود صوفی ابو طالب کی نے نقل کیا ہے کہ انبیاء سابقین کو اللہ تعالیٰ علاج کرنے کی وحی فرماتا تھا اور حضرت موسیٰ نے علاج کے بغیر توفیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع کیا اور علاج کرنے کا حکم دیا، اور سید المرسلین و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ علاج فرمایا اور علاج کرنے کی ہدایت دی، اور اگر یہ نفوس قدسہ اولوالعزم نہیں اور قوی نہیں ہیں تو کون قوی اور اولوالعزم ہو گا اور علاج کرنے والوں کو ضعیف کہنا ان حضرات انبیاء علیہم السلام کے ایمان کو ضعیف کہنے کے حرافہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص خود ضعیف ایمان کے خلو میں ہے۔

سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خود قرآن عظیم نے علاج کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ

اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

(البقرہ: ۱۷۵)

جس حملہ عورت کے پیٹ میں بچہ آڑا ہو وہ صرف طبعی طریقہ سے پیدا نہیں ہو سکتا اس کے لیے اس عورت کے

بیٹہ کا آپریشن کرنا گزیر ہے اگر اس کے بیٹہ کی سرجری نہ کی جائے تو عورت اور بچہ دونوں مرجائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُبْهِمًا (النساء: ۲۹)

اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر مست رحم فرماتے والا ہے۔

اور صورت مذکورہ میں سرجری کے ذریعہ علاج نہ کرنے سے عورت اور بچہ دونوں مرجائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جانوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے سو اس صورت میں علاج نہ کرنا حرام ہو اور حرام کی خلاف فرض ہوتی ہے لہذا ایسی تمام صورتوں میں جن میں علاج نہ کرنے سے موت کا اور جان ضائع ہونے کا خطرہ ہو ان تمام صورتوں میں علاج کرنا فرض ہے، ہم ایسی چند اور مثالیں پیش کرتے ہیں:

ایک عورت مر جائے اور اس کے بیٹہ میں بچہ زندہ ہو اگر اس کے بیٹہ کی سرجری کر کے زندہ بچہ کو مردہ عورت کے بیٹہ سے نہ نکالا جائے تو وہ بچہ مر جائے گا اور اگر اس عورت کو بچہ نئی دفن کر دیا گیا تو اس بچہ کو زندہ مردہ کو درگناہ مرنے کے بعد اس صورت میں سرجری کے ذریعہ اس بچہ کو مردہ عورت کے بیٹہ سے نکالنا فرض ہے۔

ایک شخص ملٹہ کینسر کا مریض ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ اس کے جسم کے پورے خون کو تبدیل کر دیا جائے ورنہ وہ شخص مر جائے گا لہذا اس صورت میں بھی انتقال خون کے ذریعہ علاج کرنا فرض ہے۔

ایک شخص کا جگر ٹھیک ہو گیا اس نے خون پیلا پیلا کر دیا اب اس کو زندہ رکھنے کے لیے انتقال خون کے ذریعہ اس کے جسم میں نیا خون پینچانا ضروری ہے بلکہ فرض ہے ورنہ وہ شخص مر جائے گا۔

ایک شخص شوگر کا مریض ہے اس کا علاج زخمی ہے اس میں زہر پھیل گیا ہے، اگر سرجری کے ذریعہ اس کا پیرکٹ کر الگ نہ کیا گیا تو یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی اس صورت میں اس کی جان بچانے کے لیے سرجری کے ذریعہ اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔

ایک شخص کو برین ٹیمور ہو گیا یعنی اس کے دماغ کی شریان پھٹ گئی اگر سرجری کے ذریعہ اس کا بروقت علاج نہ کیا گیا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی اس صورت میں بھی سرجری کے ذریعہ اس کا علاج کرنا فرض ہے۔

دہشت گردی کی کارروائی کے نتیجہ میں اچانک ایک شخص کے سینہ اور پیٹ میں گولیوں لگ گئیں اگر بروقت کارروائی کر کے سرجری کے ذریعہ اس کے جسم سے گولیاں نہ نکالی گئیں تو اس کی موت واقع ہو جائے گی اس صورت میں بھی سرجری کے ذریعہ اس کا علاج کرنا فرض ہے۔

کسی بڑے حمل میں ایک شخص بری طرح زخمی ہو گیا اور اس کے جسم سے سمت زیادہ خون نکل گیا حتیٰ کہ وہ موت کے قریب آ پہنچا اگر بروقت اس کے جسم میں خون نہ پینچایا گیا تو وہ مر جائے گا اس صورت میں بھی انتقال خون کے ذریعہ اس کا علاج کرنا فرض ہے۔

بعض دفعہ اچانک ہائی بلڈ پریشر پڑ جائے کی وجہ سے ایک آدمی کے جسم کے کسی عضو پر قلعہ گر جاتا ہے اس صورت میں مرنے کا خطرہ اگرچہ نہ ہو لیکن ہلاکت میں مبتلا ہونے کا بڑا خطرہ ہو آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔

شوگر، ہائی بلڈ پریشر، ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو دل، برین، ٹیمور، ہارٹ

انک، مگر دے مل ہو جائے، مگر مل ہو جائے، کسی عضو کے ٹکڑا ہونے اور کینسر وغیرہ کا خطرہ لگا رہتا ہے اور ان بیماریوں کا علاج نہ کرنا پنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر دے۔

شدید کلی کھانسی، نمونیہ، پیچک، تپ دق، گرمی توڑ عمار وغیرہ ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر ان کا بروقت علاج نہ کر لیا جائے تو انسان مرتا تو نہیں لیکن اس کی زندگی مرنے سے تھوڑی ہو جاتی ہے اور کسی اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے قہراً ان صورتوں میں بھی علاج کا ضروری ہے۔

اور یہ تو ایک واضح اور بدیہی بات ہے کہ بیماری کے دوران شدید بیماری میں انسان اپنے روز مرنے کے معمول کے کام انجام نہیں دے پاتا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت بھی بھڑکی ہو جی سے نہیں کر سکتا اور عبادات سے بھی قاصر رہتا ہے اگر وہ موزور ہے یا روزہ صوم کی اجرت پر کام کر رہا ہے تو اگر وہ علاج نہیں کرے گا تو کام پر نہیں جاسکے گا اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادات میں غفل واقع ہو گا بلکہ دونوں کے بھی لاسے پڑ جائیں گے وہ اہل و عیال کی کفالت نہیں کر سکے گا اور اس کے اہل و عیال پر بیکسلا گئے کی نوبت آجائے گی ہمارے مشاہیر میں قرض بھی اسی کو دیا جاتا ہے جس سے رقم واپس ملنے کی امید ہو اندر میں حالت یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ علاج نہ کرنا افضل ہے اور عزیمت ہے اور یہ ایمان کا درجہ ہے اور امت والے مومنوں کا کام ہے اور علاج کرنا رخصت ہے اور یہ ضعیف مسلمانوں کا شعار ہے اور یہ جنہل سے زیادہ دور ہے۔

ان صوفیوں نے توکل کا معنی یہ سمجھ رکھا ہے کہ سہل کو ترک کرنا توکل ہے، علائکہ توکل کا معنی یہ ہے کہ کسی مطلوب کے سہل کو حاصل کر کے نتیجہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! میں اونٹنی کو پاندھ کر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اونٹنی کو پاندھ کر وادوں پر توکل کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۵۱۷، مسند الامام ابو داؤد: ۸ ص ۳۰۰، کنز العمال رقم الحديث: ۵۶۸۷، حاشیہ ذہبی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیحہ ہے۔ المستدرک ج ۳ ص ۳۳۳، مسند الشیخ رقم الحديث: ۳۳۳، مجمع ابن حبان رقم الحديث: ۵۳۸، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۹۳)

ترک علاج کو افضل کہنے والوں کے دلائل اور ان کے جوابات

جو صوفیاء علاج نہ کرنے کو افضل اور عزیمت کہتے ہیں، ان کو دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو گرم لوہے سے داغ لگواتے ہوں گے اور نہ دم کراتے ہوں گے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے، عکاشہ نے کھڑے ہو کر کہا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے، آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو، پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا: یا نبی اللہ! آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے! آپ نے فرمایا تم پر عکاشہ بہت کرچکا ہے۔

(مجمع مسلم رقم الحديث: ۱۸۸۷، مجمع ابی داؤد رقم الحديث: ۵۷۰۵، سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۴۴۳، مسند احمد رقم الحديث: ۱۳۸۸، المعجم الکبیر ج ۳ ص ۱۶)

امام ابو عبد اللہ مازری نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ علاج کرنا مکروہ ہے اور جمہور علماء کا قول اس کے خلاف ہے، کیونکہ بکھرتا مملکت میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادوں کے قہراً ایمان

فرمایا ہے، مثلاً کونجی اور قسط ہندی کے فوائد بیان فرمائے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج فرمایا ہے، اور دوسروں کا بھی علاج فرمایا ہے، اس لیے یہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے جو یہ معتقد رکھتے ہیں کہ دوائیں اپنی طبی خواص کی بناء پر شفاء دیتی ہیں اور دوا سے علاج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفاء کی امید نہیں رکھتے بلکہ دوائی کا تھیر بہمروسہ کرتے ہیں۔

اور علامہ داؤدی نے کہا ہے یہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے، جو حالت صحت میں دواؤں سے علاج کرتے ہیں، کیونکہ جس شخص کو کوئی بیماری نہ ہو اس کے لیے گلے میں تعویذ انا کر وہ ہے، اور جو شخص کسی بیماری میں تعویذ لٹکائے تو یہ جائز ہے اور دم کروانا اور گرم لوہے سے داغ لگوانا طب کی اقسام سے ہے اور طب یعنی علاج کرا تا توکل کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین نے علاج کرایا ہے اور ہر چھٹی وجہ شفاء حاصل کرنے کے لیے کھانا اور چائے توکل کے متعلق نہیں ہے، اسی وجہ سے حکمین نے علاج کرانے سے منع نہیں کیا اور اسی وجہ سے انہوں نے ناپی اور اپنے اہل و عیال کی روزی حاصل کرنے کے لیے کسب معاش سے منع نہیں کیا اور اس کو توکل کے متعلق قرار نہیں دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے اور گرم لوہے سے داغ لگوانے کو جائز قرار دیا ہے۔

(اکمل المعظم، ص ۷۰۹ مطبوعہ مطبعہ دارالوقایہ، دہلی ۱۳۳۹ھ)

علامہ ابو بکر محمد بن عبد اللہ العسکری علیہ السلام، اہل الکلی، المتوفی ۵۳۳ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ لگانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ وہ لوگ گرم لوہے سے داغ لگوانے کو بہت اہم اور حیرت مند علاج سمجھتے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ داغ لگوانے سے بیماری جڑ سے اکھڑ جاتی ہے اور اگر کسی عضو کے اوپر گرم لوہے سے داغ نہ لگوا یا تو وہ عضو ضائع اور ہلاک ہو جائے گا سو آپ نے اس عقیدہ کے ساتھ ان کو داغ لگوانے سے منع فرمایا اور جب اس کو محض شفاء کا سبب قرار دیا جائے اور اس کو شفاء کی قطعی علت نہ سمجھایا جائے تو اس طور پر اس کو علاج کے لیے جائز قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بیماری سے شفاء دیتا ہے اور مرض سے بری کرتا ہے۔ اور لوگ اس معاملہ میں بہت شکوک میں مبتلا ہوتے ہیں، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ دوائی لیتے تو نہ مرنے اور اگر وہ اپنے شہر میں قیام نہ کرتے تو قتل نہ کیا جاتا تو یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ اس حدیث میں اس لیے منع کیا گیا ہے کہ بعض لوگ مرض پیدا ہونے سے پہلے اس کے علاج کے لیے داغ لگوانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھ کر فعل ہے ضرورت کے وقت داغ لگوانے کو مشروع کیا گیا ہے اور دم کروانا کے جواز کے متعلق بہت احادیث ہیں اور اس حدیث میں مخالفت اس صورت پر محمول ہے جب اللہ تعالیٰ کے اسماء اس کی صفات اور اس کی تائید کی ہوئی کتابوں کے بغیر اور لفظا کے ساتھ دم کرایا جائے یا جس کا عقیدہ ہو کہ دم کرانے سے لاعلاج کا فائدہ ہو گا اور وہ اسی دم کرانے پر توکل کرے اور اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرے۔

(عارف الاوزبی ج ۵ ص ۲۰۰-۲۰۱ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۸۱ھ)

علامہ علی بن خلف بن عبد اللہ المعروف بابن بطلال علیہ السلام، اہل الکلی، المتوفی ۵۳۳ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مستند ہو آپ کے گرم لوہے سے داغ لگوانا اور فصد لگوانا صحیح ہے اور ان دونوں میں شفاء ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس چیز کی رہنمائی فرمائیں گے جس میں ان کے لیے شفاء ہوگی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں خود گرم لوہے سے داغ لگواؤں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے کئی افراد کو کاکرم لوہے سے داغ لگوا کر علاج کرایا ہے، اس کا جواب یہ

ہے کہ گرم لوہے سے داغ لگوانے سے اپنے جسم کو آگ کی حرارت سے تکلیف پہنچا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکارت آگ کے عذاب سے پہلے طلب کیا کرتے تھے اگر آپ گرم لوہے سے داغ لگواتے تو آپ اسی درد کے حصول میں غلت کرتے جس سے آپ اللہ کی پندہ طلب کیا کرتے تھے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آیا شریعت میں اس کی کوئی اور مثل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو امت کے لیے مہل کیا ہو اور خود اس کو خصوصیت کے ساتھ نہ کیا ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی نہیں، انہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لیے دسترخوان پر رکھی ہوئی گوہ کے کھانے کو مباح کر دیا اور غزوہ تبوک میں فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا، میرے علاقہ کی زمین کا جانور میں ہے مجھے اس سے کھن آتی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیاز اور کپاس نہیں کھیا اور فرمایا اس سے بدبو آتی ہے اور امت کے لیے اس کا کھانا مباح کر دیا، اور فرمایا اس سے سرگوشی میں بات کرنا ہوں جس سے سرگوشی میں بات نہیں کرتے اور ایک مرتبہ فرمایا میرے پاس اللہ کی بارگاہ سے (فرشتے) آتے ہیں، اسی طرح آپ نے امت کے لیے داغ لگوانے کو مہل کر دیا اور خود داغ لگوانے کو پندہ نہیں فرمایا۔

آپ نے فرمایا وہ لوگ نہ بد شگونی کرتے ہوں گے اور نہ دم کراتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہوں گے جس میں ان کا یہ اعتقاد ہو کہ اس کام کے بعد شفاء حاصل ہوگی خواہ اللہ کا اذن نہ ہو، اگرچہ وہ شفاء داغ لگوانے یا دم کراتے کے سبب سے حاصل ہوئی ہو، اور بد شگونی نہ کرتے ہوں گے، کلیہ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کام کو جاری نہ تھے اور کسی بد شگونی سے یہ ظاہر ہو کہ اس کام پر نہیں جانا چاہیے ورنہ نقصان ہو گا اور یہ نقصان لانا ہو گا خواہ اللہ کا حکم نہ ہو، تو وہ اس بد شگونی کی پروا نہیں کریں گے اور اپنے کام پر چلے جائیں گے۔

اور اس حدیث میں ہے نہ وہ دم کراتے ہوں گے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بیہوش نہیں کریں گے جسے بیہوشی زائد چاہیئت میں کرنا یا تھکا اور یہ وہ دم ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسلو، اس کی صفات اور اس کی کتاب کے کلمات کے غیر مشتمل ہو، اور یہ ایک قسم کا جلود ہے، اور اللہ کی کتاب کے کلمات اور اس کی صفات اور اس کے اسما پر مشتمل دم کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا دم کیا ہے اور اس طرح کے دم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس طرح کے دم کرنے سے انسان توکل سے خارج نہیں ہو تا، اور وہ شفاء کے حصول میں صرف اللہ کی رضا کا قصد کرتا ہے۔

اور آپ نے فرمایا وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، امام طبری نے کہا ہے کہ لوگوں کا توکل کی تعریف میں اختلاف ہے، ایک جماعت نے یہ کہا کہ جب انسان کے دل میں اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہو تو یہ توکل ہے، اور وہ چھاڑنے والے درد مندوں اور کافروں سے بالکل نہ ڈرے حتیٰ کہ وہ رزق کے لیے جدوجہد میں نہ کرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کا نفاذ نہیں ہے، اور طلب معاش میں مشغولی ہونے سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں خلل آتا ہے اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے عمران بن حصین بیان کرتے ہیں جو شخص سب سے منع ہو کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہر مشقت سے اس کی تکلیف کرتا ہے اور جس سے اس کا لگن بھی نہیں ہو تا اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے رزق سے بھلا کے تو وہ رزق اس کو اس طرح پائے گا جس طرح موت اس کو پہنچتی ہے۔

اور ایک دوسری جماعت نے یہ کہا کہ توکل کی تعریف یہ ہے کہ اپنے کاموں میں اللہ پر انحصار کیا جائے، اور اس کے امر کو تسلیم کیا جائے اور یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر کیا ہے وہ ہونے والا ہے اور وہ اللہ کے رسول کی سنت

کی اطلاع کرے اور اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے سب کھانا چلا کر لباس پہننا یہ انسان کے لیے ناگزیر ہیں ان کا سونے کے حصول کے لیے سعی اور جدوجہد کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ۔ اور ہم نے ان (انجیوں) کو ایسے جسم والا نہیں بنایا جو کھانا نہ

کھاتے ہوں۔ (النحل: ۸۰)

اور آپ کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ آپ دشمنوں سے حفاظت کرتے تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن دو روز ہیں نہیں اور سر خود سنا جس سے آپ دشمنوں کے حملے سے محفوظ رہتے تھے اور آپ نے کھانوں کے منہ پر تھیرا اندازوں کو بخلیا تاکہ جو آپ کی طرف آنے کا ارادہ کرے وہ اس کو وہیں سے بھاگ دیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مدینہ کے گرد حندق کھودی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب عزوجل پر بھروسہ تھا اور آپ ان دونوں قتل قادد سرا کوئی شخص اس کے پاس تک کو بھی نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ آپ نے خود متعدد بیابانوں میں اپنا علاج کیا اور آپ ان دونوں مقامات کو ایک سال کاغذ فراہم کر دیتے تھے، حالانکہ آپ سید المومنین ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بیماری کا علاج کرنا اور مستقبل کے تحفظ کے لیے اسباب فراہم کرنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ توکل کے مین مطابق ہے، پھر آپ کے اصحاب کے حلق سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے مشرکین مکہ کے خوف سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ اپنے دین کو اور اپنی جانوں اور مالوں کو مشرکین کے قتلوں اور ان کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رکھ سکیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ پر توکل کر کے وہیں بیٹھے رہے۔

ایک شخص نے حسن بصری سے کہا عامر بن عبد اللہ شام کے راستے میں بیانی کی طرف جا رہے تھے، حالانکہ ان کے اور بیانی کے درمیان ایک شیر حائل ہو گیا عامر نے شیر کی پر دہ نہیں کی اور بیانی پہنچنے اور بیانی پہنچا، ان سے کہا گیا کہ تم نے اپنی جان کو غلاموں، ذوال واقہ انہوں نے کہا شیر مجھے چاڑھ لکھا تو یہ اس سے بہتر تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز سے ڈرتا ہوں، حسن بصری نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام عامر سے ملتے تھے اور وہ دشمنوں کے خوف سے مصر کے مدین کی طرف چلے گئے تھے، قرآن مجید میں ہے:

وَتَحَاذِرُ رَجُلٌ مِّنَ الْقَصَا الْمَدِينَةِ يَتَسَعَّىٰ ۖ قَالَ يَبُوءُ مَوْسَىٰ إِنَّكَ أَلَمَّا بَأْتِيَهُمْ وَكَانَ يَفْقَهُوكَ فَاسْتَوْجِبْ لَهُمْ إِنَّكَ لَكُنْتَ مِنَ النَّاصِيحِينَ ۝ فَتَوَجَّعَ وَخَالَفَهَا بِمَشْرِقِهَا ۖ قَالَ رَبِّ تَوَخَّوْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

(قصص: ۲۱-۲۰)

اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبیلہ کو قتل کر دیا تھا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کا ذکر فرمایا:

فَاصْبَحَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَخَالَفَهَا بِمَشْرِقِهَا ۖ تَوَخَّوْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو موسیٰ نے اس شرمیں ڈرتے ہوئے صبح کی یہ انتظار کر

رہے تھے کہ اب کیا ہوگا (قصص: ۲۸)

اور جب فرعون کے جلوس گروں سے مقابلہ ہوا اور جلوس گروں نے رسیں اور لٹا لٹا پھینکیں جو ساتیوں کی طرح

دوڑنے لگیں اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کیفیت تھی اس کا ذکر فرمایا:

فَاَوْحَسْ فِيْ نَفْسِهِ عِندَ قَوْسِيْ ۝ فَلَمَّا لَا تَهْتَفُ بِاَنْتَ الْاَعْلٰى (ط: ۶۸-۶۷)

انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کے دلوں میں جو کیفیات پیدا کی ہیں جو محض ان کیفیات کے خلاف اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہے وہ جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کے دلوں میں یہ کیفیات پیدا کی ہیں وہ ضرور رسول جن جن کو دیکھ کر ان کے خوف سے ہلکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی کمائی سے پاک چیزوں کو خرچ کریں، اور جو محض، بھوک سے، اضطرابِ حالت میں، بد اس کے متعلق فرمایا:

فَقَسِّرْ اِصْطَرَّ غَمَرٌ بَلَّغَ كَرَّكَ عَادَ فَلَا اِنْتِمَ عَلَيْهِ (البقرہ: ۱۷۳)

پس جس شخص کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور وہ محوک سے بے تاب ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی کہ جن چیزوں کا کھانا اس پر حرام کر دیا گیا ہے اس حالت میں وہ ان چیزوں کو بھرتہ ضرورت کھائے اور اس کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اللہ پر توکل کر کے بیٹھارے اور اس انتظار میں بیٹھارے کہ اس پر آملین سے کھانا نازل ہو گا اور اگر اس حالت میں اس نے کھانے پینے کی چیزوں کے حصول کے لیے جدوجہد نہیں کی حتیٰ کہ وہ مر گیا تو وہ اپنی جان کا قاتل قرار دیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محوک کی شدت میں کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرتے تھے اور آپ پر بھی آملین سے کھانا نازل نہیں ہوا حالانکہ آپ افضل البشر تھے (بلکہ افضل الملائک تھے) اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر فتوحات کی کثرت کر دی تو آپ ایک سال کی غذا کو ذخیرہ کر کے رکھتے تھے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ایک شخص اونٹن سے کرایا اور پوچھا یا رسول اللہ میں اس کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو باندھ کر توکل کر۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت میں سے ستر ہزار غیر مسلم کے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو دم کرنا تھے ہوں گے نہ بد شکونی لیتے ہوں گے اور نہ گرم لوہے سے داغ لگوا کر علاج کرتے ہوں گے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے اس حدیث سے صوفیا کثرت کا سہل اور ترک علاج پر استدلال کرنا ان کی بے خبری اور ناگہمی ہے اس حدیث کا عمل یہ ہے کہ وہ لوگ اس اعتقاد سے داغ نہیں لگواتے ہوں گے کہ اللہ کے اذن کے بغیر داغ لگوانے سے شفاء اور تندرستی حاصل ہو جاتی ہے اور جس نے اس اعتقاد سے داغ لگوا لیا کہ اس علاج کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کو شفاء دے گا اور جب اس کو شفاء ہو گئی تو اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے ہی شفاء دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر صحیح توکل کرنے والا توکل ہے اور رست میں داخل ہونے میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت نہیں کر سکتا اور آپ نے فرمایا بھی ہے میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا مجھ سے پوچھا جائے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جنت کا آغاز ان کے گانے سے حکم دیا گیا تھا کہ جن آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولیں نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی ایک جماعت کو گرم لوہے سے داغ لگوا لیا اور حضرت ابو لہب نے حضرت مسحد بن زراء کے گرم لوہے سے داغ لگایا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جنگ خندق کے دن اپنے زخم پر داغ لگوا لیا اور جنگ احد کے دن

حضرت ابی بن کعب کے ہاتھ کی ایک رگ پر تیر لاکھ انہوں نے اس زخم پر گرم لوہے سے داغ لگوا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت ابو طلحہ نے داغ لگوا دیا اور جریر بن عبد اللہ نے لکھا کہ حضرت عمر بن الخطاب نے نیزے کے سامنے قسم کھائی کہ وہ ضرور داغ لگوائیں گے اور حضرت خباب بن ارت نے اپنے پیٹ پر سات مرتبہ داغ لگوا دیا اور حضرت ابن عمر نے لغوہ کی وجہ سے داغ لگوا دیا لغوہ کا معنی ہے چرے پر قلع ہو جس کی وجہ سے پچھلے یا جزائز میں زخم ہوا ہو جائے کسی طرح حضرت معلوہ نے بھی لغوہ کی وجہ سے داغ لگوا دیا یہ تمام آقا و امام طبری نے اسناد صحیحہ کے ساتھ روایت کیے ہیں۔

امام طبری نے کتاب ظاہر ہو گیا کہ حدیث کا معنی وہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اور توکل کی صحیح تشریف یہ ہے کہ تمام انور میں اللہ تعالیٰ پر احمہ ہو، اور کسی بھی مقصود میں اپنی وسعت کے مطابق سعی اور کوشش اور احتمالی بدو و جد کر کے اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے خواہ اس کا وہ مقصود نبی ہو یا نبیوی، اور صوفیاء نے جو توکل کی تشریف کی ہے وہ غلط ہے ان کی تشریف یہ ہے کہ در غفلت سے نہ ڈرنا اور ان کو کچھ کر نہ بھانگنا اور دشمنوں سے بچنے کے لیے حفاظت کا انتظام نہ کرنا اور روزی حاصل کرنے کے لیے کسب معاش نہ کرنا اور بچاریوں کا علاج نہ کرنا کیونکہ ایسا کرنا قرآن اور حدیث سے جہالت کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو احکام دیے ہیں ان کے مخالف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو احکام دیے ہیں ان کے بھی مخالف ہے اور صحابہ کرام، فضلاء، تابعین اور ان کے مجتہدین کے طریقہ کے بھی خلاف ہے۔ (شرح صحیح البخاری للکنز ج ۳ ص ۳۰۸، ج ۳ مطبوعہ مکتبۃ الرشد الرضی ص ۳۳۲)

قاضی عیاض، علامہ نووی، علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ سیوطی نے اس مسئلہ پر بحث کر کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ علاج کو ترک کر کے اللہ پر توکل کیا جائے اور علاج کرنا خلاف اولیٰ یا مکروہ تحریمی ہے، ہر چند کہ یہ بہت قد آور علماء ہیں لیکن ان کی یہ رائے صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج کیا ہے اور اپنے اصحاب کا بھی علاج کرایا ہے اور باہتمام مسلمانوں کو علاج کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ خلاف اولیٰ اور خلاف افضل کام کا حکم نہیں دیتے آپ سید المرسلین ہیں اور جب آپ نے علاج کیا ہے تو علاج کو توکل کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے، علامہ ابن بطال نے جو توکل پر نہیں بحث فرمائی ہے اس سے یہ مسئلہ بحث داغ ہو جاتا ہے۔

علامہ بدر الدین محمود ابن احمد رحمہ اللہ ج ۱ ص ۸۵۵ نے اس مسئلہ میں صحیح موقف اختیار کیا ہے وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث کا عمل یہ ہے کہ بلا ضرورت دم نہ کرنا اور داغ لگوانا خلاف افضل ہے اور جب ضرورت ہو تو جائز ہے، نیز تفصیل سے لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے وہ دم نہیں کرواتے ہوں گے یعنی زمانہ جاہلیت میں جن الفاظ کے ساتھ دم کرایا جاتا تھا ان الفاظ کے ساتھ دم نہیں کرواتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دم فرمایا ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے لہذا اس کے ساتھ دم کرنا توکل سے خارج نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا ہے وہ دم نہ کھوئی پر عمل نہیں کرتے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں پرندوں سے شگون لیا جاتا تھا کہ اگر پرندہ آدمی کے دائیں جانب پرواز کرے تو اس کے سفر میں کامیابی ہے اور اگر بائیں جانب پرواز کرے تو ناکامی ہے، اور نیک فعل لینا جائز ہے، اور فرمایا وہ داغ نہیں لگواتے تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ اعتقاد نہیں کرتے تھے کہ شفاء اسی سے حاصل ہوگی، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں کفار کا عقیدہ تھا اور آپ نے فرمایا وہ اپنے رب پر بھی توکل کرتے تھے اس کا معنی یہ ہے کہ میلہ پڑا سب کو حرب کر کے نتیجہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ (امام عسقلانی ج ۳ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت، مصر ص ۳۳۸)

صوفیاء اور علاج کو مکروہ کہنے والوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے:

حضرت مخدومین شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے گرم لوہے سے داغ لگو لیا یا دم کو لیا تو وہ توکل سے بری ہو گیا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۵۵، مسند البیہقی رقم الحدیث: ۳۷، معتب ابن ابی شعبہ ج ۸ ص ۷۰، مسند احمد ج ۳ ص ۴۳۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۸۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۰۸، المستدرک ج ۳ ص ۱۳۵، شرح السنن رقم الحدیث: ۱۲۲۳، ابوالحیاء العسقلانی رقم الحدیث: ۸۵۰)

اس حدیث کا بھی وہی محمل ہے جو ہم اس سے پہلی حدیث کا محمل بیان کر چکے ہیں مزید تفصیل یہ ہے:

علامہ عبدالرزاق صفوری متوفی ۲۰۳ھ لکھتے ہیں:

جو شخص داغ لگوائے اور دم کو اسے پری شفا دے اور اسی پر اعتقاد کرے وہ توکل سے بری ہو گیا اور زجر ان چیزوں کو جب قرار دے اور حصول شفا میں اللہ تعالیٰ پر اعتقاد کرے وہ توکل سے بری نہیں ہوا بلکہ وہ اللہ پر توکل کرنے والا ہے، علامہ ابن قیم نے لکھا داغ لگوانے کی دو قسمیں ہیں ایک جسم پر ہے کہ وہ صحت کے زمانہ میں داغ لگوائے تاکہ آئندہ بیمار نہ ہو یہ حدیث اسی پر محمول ہے کیونکہ وہ گرم لوہے سے داغ لگوا کر یہ چاہتا ہے کہ وہ آئندہ بیمار نہ ہو اور اس طرح وہ اللہ پر توکل کر رہا ہے اور کوئی تقدیر کو ٹھٹھانے والا نہیں ہے اور اس کی دو سری قسم وہ ہے کہ انسان کے کسی عضو میں زخم ہو جائے یا کوئی اور بیماری ہو جائے تو وہ اس کے علاج کے لیے اس پر گرم لوہے سے داغ لگوائے اور یہی صورت ہے جس کے لیے علاج کرنا شروع ہے۔ (فیض اللہ ج ۳ ص ۵۳۳، مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۸۰، ۱۸۱)

علاج کے ثبوت میں قرآن مجید اور احادیث سے مزید دلائل

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قَسَمَ تَحْتَ ثَمَانٍ وَتِسْعَةٍ مِائَتَيْ نَفْسٍ أَنْ يَبْدَأَ آذَنِي قَتْلٍ
زَأْبَمَ قَوْلِيهِ قَتْلٍ عَسَاءَ أَنْ يَصْدَقَ قَوْلِي أَنْ تُسْجِدَ
(البقرة: ۱۷۶) خیرات ہے یا قربانی ہے۔

ج کرنے والے کے لیے قربانی کرنے سے پہلے ستر سو و اسی تین قسمیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بیماری کی حالت میں اس کو بھی ستر سو و اسی کی اجازت دے رہا ہے، اور جس شخص کے سر میں جو کچھ ہوں اس کا یہی علاج ہے کہ اس کا سر مونڈ دیا جائے اور یہ علاج کے شروع ہونے کا واضح ثبوت ہے۔

حضرت کعب بن جراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت میرے حقیقی نازل ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جریہ میں تھے اور ہم عزم تھے اور مشرکین نے ہم کو آگے بڑھنے سے روکا ہوا تھا اور میرے بست لیے لیے بل تھے، اور جو نہیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور فرمایا: کیا تم ساری جو نہیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں، میں نے عرض کیا ہاں! آپ نے فرمایا: اے سر منڈاؤ اور یہ آیت نازل ہو گئی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۵۵، مسند احمد ج ۳ ص ۴۳۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۸۵۸)

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن جراح رضی اللہ عنہ کو سر منڈوانے کا حکم دیا، دوسرے الفاظوں میں آپ نے ان کو علاج کرانے کا حکم دیا، اور صراحتاً بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کا حکم دیا۔

۷۰

حضرت اسماعیل بن شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے اصحاب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح ان کے سر پر نہرے ہوں میں سلام کر کے بیٹھ گیا پھر اصرار سے اعرابی آگئے، انہوں نے پوچھا رسول اللہ! کیا ہم علاج کریں؟ آپ نے فرمایا دو! کرو! کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں رکھی مگر اس کی دوا بھی رکھی ہے سو ایک بیماری کے دو دوا چلیا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۸۵۵ سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۰۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۳۳۳)

اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا اور علاج کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایسی شہداء و اعلیٰ ہیں جن میں سے کچھ ہم اس سے پہلے صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام فی غصہ مکروہ حشری ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے اس کام کو کیا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکروہ حشری یا خلاف افضل کام کا حکم دیا ہو، اور کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی غیر افضل یا مکروہ حشری کام کا حکم دیا ہو اور آپ نے جو تکروہ دوا کرتے، اور دم کرتے کا حکم دیا ہے اس لیے ان احکام کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ یہ کام مستحب ہوں، بلکہ بعض صورتوں میں علاج کرنا فرض اور واجب ہو تا ہے جیسا کہ ہم صوفیاء کے کلام پر تبصرہ میں بیان کر چکے ہیں، لہذا جن صوفیاء اور بعض علماء نے علاج کرانے اور دم کرانے کو غیر افضل یا مکروہ حشری کہا ہے ان کا یہ قول اصول شرع سے بخلافیت پر مبنی ہے اور غلط ہے۔

اس مسئلہ میں مزید اعلیٰ ہے: ہیں۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کب اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا (دواؤں) کو نازل کیا ہے اور ہر بیماری کی دوا بتائی ہے سو تم دوا کرو اور حرام کے ساتھ دوا نہ کرو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۸۷۳)

یہ حدیث حالت اختیار پر موقوف ہے، یعنی جب کسی مرض کی حلال اور حرام دواؤں کو ان میں موجود ہوں تو حرام دوا کے ساتھ علاج نہ کیا جائے لیکن جب کسی مسلم غیبی کے علم میں حرام دوا کے علاوہ اور کوئی حلال دوا نہ ہو اور مرض کی وجہ سے جان کا خطرہ یا نقص برداشت تکلیف کا خطرہ ہو تو اس طرح کی حالت اضطرار میں حرام دوا کے ساتھ بھی علاج جائز ہے اور جان بچانے کے لیے واجب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں دوا چھائی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۸۷۶)

حضرت سل بن سہد سے غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے زخم کے حقیقی سوال کیا گیا اس دن آپ کا سامنے کا چہلا دانت بھی شہید ہو گیا تھا (بیشکی خود اسانوت گیا تھا) اور آپ کا غزوہ آپ کے سر پر ٹوٹ گیا تھا حضرت سیدنا طاہر بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے سے خون و زخوری قہیں اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دھال سے پانی ڈال رہے تھے جب حضرت سیدنا طاہر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ پانی ڈالنے سے تو خون زیادہ بہ رہا ہے، تو انہوں نے ایک چمکی کے ٹکڑے کو چھایا اور جب وہ راہ ہو گیا تو اس راہ کو زخم میں بھر دیا پھر خون رک گیا۔

(صحیح مسلم رقم الحديث: ۵۰۶ صحیح ابوداؤد رقم الحديث: ۳۸۷۸ سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۰۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۳۳۳)

تایید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے تمہی کی وجہ سے گرم لوہے سے داغ لگوا دیا اور بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے دم کرایا۔ (وسطیہ ماہنامہ رقم القلم صفحہ ۱۸۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے گرم لوہے سے داغ لگوا دیا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، میرے پاس حضرت ابو طلحہ، حضرت انس بن انسر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم آئے حضرت ابو طلحہ نے مجھے داغ لگایا۔

(صحیح البخاری رقم القلم صفحہ ۵۷۳، صحیح مسلم رقم القلم صفحہ ۲۳۳، سنن ابوداؤد رقم القلم صفحہ ۳۸۸۳، سنن ترمذی رقم القلم صفحہ ۲۰۵۲، سنن ابن ماجہ رقم القلم صفحہ ۳۵۳)

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم آتا تو کوئی چملا ہو تو آپ مجھے اس پر مندی لگاتے تاکہ سہجے۔

(سنن ترمذی رقم القلم صفحہ ۲۰۵۳، سنن ابن ماجہ رقم القلم صفحہ ۳۵۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انٹر کا سر نہ لگایا کرو کیونکہ وہ نظر تیز کرتا ہے اور بالوں کے بھل اگاتا ہے اور ان کا ٹکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سر مرد دلی تھی اور آپ ہر رات تین بار ایک آنکھ میں اور تین بار دوسری آنکھ میں سر مرد لگاتے تھے۔

(سنن ترمذی رقم القلم صفحہ ۵۷۳، سنن ابوداؤد رقم القلم صفحہ ۳۸۸۳)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخون کے تیل اور دوسرے (ایک جڑی بوٹی) کی نمونہ میں قریف کرتے تھے، لکھتے تھے کہ جس جانب درد ہو اس جانب زخون کے تیل کی مالش کی جائے۔

(سنن ترمذی رقم القلم صفحہ ۸۷۰، سنن ابن ماجہ رقم القلم صفحہ ۳۵۳)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم نمونہ میں قسط بخری (مسند روی کوٹھ) ایک دو (۱) اور زخون کے تیل سے علاج کریں۔

(سنن ترمذی رقم القلم صفحہ ۷۰۰، سنن ابن ماجہ رقم القلم صفحہ ۳۵۳)

حضرت عوف بن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کرتے تھے ہم نے کہلیا رسول اللہ! آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا جو کچھ پڑھ کر دم کرتے ہو وہ مجھے ستاؤ جب تک اس میں کوئی شرک نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (صحیح مسلم رقم القلم صفحہ ۲۳۳، سنن ابوداؤد رقم القلم صفحہ ۳۸۸۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے سے منع فرمایا، پھر آل عمرو بن حزم آپ کے پاس آئے اور کہلیا رسول اللہ! ہمارے پاس کچھ گلات تھے جن کو پڑھ کر ہم بچھو کے کاٹنے پر دم کرتے تھے اور آپ نے دم کرنے سے منع فرمادیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ستاؤ تم کیا پڑھ کر دم کرتے تھے؟ انہوں نے پڑھ کر سنایا، آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو قلعہ پناہ کا ہو اس کو قلعہ بنجائے۔

(صحیح مسلم رقم القلم صفحہ ۲۳۳، سنن ابن ماجہ رقم القلم صفحہ ۳۵۳)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے متعلق فرمایا جس کے چہرے پر کسی چیز کا نشان نہ ہو لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی

کر لیا۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل کی ایک سرورات مجھے احتلام ہو گیا مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں مگر میں نے حکم کیا پھر میں نے اپنے اصحاب کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا آپ نے مجھ سے فرمایا اے عمرو! تم نے حالت جنابت میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے آپ کو وہ سب بتایا جس کی وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا تھا اور کامیں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے:

وَلَا تَغْتَسِلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ لَمْ تَكُنْ يَدَاكُمْ
(تجوید: ۲۹)

ترجمہ: اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ نہیں فرمایا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۳۴۳)
ابن ماجہ نے کتب الصحیح میں اس حدیث کا مختصر سے ذکر کیا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک زخمی شخص نے پانی سے پرہیز نہیں کیا اور وہ فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر افسوس فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں گئے، ہم میں سے ایک شخص کو پتھر آکر لگا اور وہ زخمی ہو گیا پھر اس کو احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے اصحاب سے پوچھا آیا اس کے لیے حکم کرنے کی رخصت ہے؟ اصحاب نے کہا، ہمارے لیے رخصت کی گنجائش نہیں پاتے، جب کہ تمہاری استعمال کرنے پر قادر ہو، اس نے غسل کیا اور وہ مر گیا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ہم نے آپ کو اس واقعہ کی خبر سنائی، آپ نے فرمایا: ان لوگوں نے تو اس شخص کو قتل کر دیا، اللہ ان کو قتل کرے! جب تم کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تم نے پوچھا کیوں نہیں جلا علی کا حل تو صرف سوال کرنا ہے اس کے لیے حکم کا کافی تھا پھر اپنے زخم پر ہڈی باندھ کر اس پر گیلنا تھو پھر پانی نہ دینا کہ وہ مر جاتا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۳۴۳ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۵۷۱۲)

اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ مریض کے لیے پرہیز کرنا ضروری ہے اور بعض اوقات بد پرہیزی کا نتیجہ موت کی صورت میں ظاہر ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مذمت کی جنہوں نے فتویٰ دینے میں سختی کی اور معذور کے حال کی رعایت نہیں کی رخصت کی جگہ حریمت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث میں ابن مسعودؓ کے لیے جہت کا مقام ہے جو کہتے ہیں یہاں کے لیے طہار کی رخصت پر عمل کرنا خلاف افضل ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ اس شخص کے اصحاب نے بھی ان ہی کی طرح اس معذور شخص کو حریمت پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا جس کے نتیجہ میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مذمت کی۔ اور اس حدیث میں یہ واضح دلیل ہے کہ جس شخص کو پانی سے ضرر ہو وہ پانی سے پرہیز کرے اور یہ حدیث پرہیز کے ثبوت میں بہت واضح دلیل ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پرہیز کی ہدایت دی ہے اور بد پرہیزی سے منع فرمایا ہے:

حضرت مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اس وقت آپ ہجور سے کھارے تھے میں نے بھی ہجور سے کھانے شروع کر دیے اس وقت میری آنکھیں دکھ رہی تھیں، آپ نے فرمایا تمہاری آنکھیں دکھ رہی ہیں اور تم ہجور سے کھارے ہو!۔ (حدیث: ۳۳۳۳)

(سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۳۳۳ صحیح بخاری رقم الحديث: ۳۳۳۳)

امام احمد بن ابوبکر ومیری حنفی ۸۳۰ھ لکھتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

(نوا نکلن ماجہ ص ۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۳ھ)

علامہ سید محمد حسینی زبیدی حنفی ۱۳۰۵ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے سند جدید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ علامہ ابن حجر کی نے شرح اشعاع میں لکھا ہے کہ جو مریض کزور ہو اس کے لیے سب سے نفی بخش چیز یہ ہے کہ وہ پرہیز کرے۔ بعض اوقات انسان کی رغبت اور میلان اس چیز کو کھانے کی طرف ہوتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور اس حدیث میں پرہیز کی طرف اشارہ ہے اور یہ کہ آنکھ کی تکلیف میں چھوڑے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ (تتبع المدح للشیخین ص ۵۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اس سلسلہ میں یہ حدیث بھی ہے:

حضرت ام المیزور رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ہمارے پاس اودھ بکی (گدڑی) بھجوروں کا ایک خوش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بھجوروں کو کھانے گئے، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ کھانے گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: فیسو، فیسو یا علی، تم کزور ہو، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے رہے، حضرت ام المیزور نے کہا کہ میں ان کے لیے چند روٹوں کو لائی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے مزاج کے موافق ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۸۵۲ سنن الترمذی رقم الحدیث ۲۰۳۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۳۳۲)

المستدرک ص ۳۶۷

اس حدیث میں پرہیز کے مشرور ہونے پر واضح دلالت ہے۔

نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ کی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا سے اس طرح پرہیز کرانا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص استقاء کے مریض کو پانی سے پرہیز کرتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۰۳۲ مسند احمد ص ۳۷۷ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۰۳۲۲ مسند ابی یوسف ص ۱۷۱ المستدرک ص ۳۶۷)

ان تمام احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ بیمار شخص کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے جو اس کی صحت کے لیے مضر ہیں، ہم اس جان کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہم اس بدن کے مالک ہیں ہمارے پاس یہ جسم اور جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہمارے لیے اس جسم کو ضائع کرنا یا نقصان پہنچانا نہیں ہے اس لیے دنیا بھیس کے مریض کو بخلی اور نکات دار چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور اپنی ملکہ پر مضر کے مریض کو نمکین اور پختی والی چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور جس کے معدے میں اسر ہو اس کو بڑے گوشت، خیر مصالحہ جات اور ترش چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور جس کو برقان ہو اس کو پختائی اور گائے کے گوشت سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور جس کو عارضہ قلب ہو اس کو بڑے گائے کے گوشت اور چکنائی سے پرہیز کرنا ضروری ہے اسی طرح جس کے سوزوں پر دم ہو اس کو بھی گائے کے گوشت سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور تمام ہلک بیماریوں میں بیدار خوری سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا بھڑی تم کو وقت دے گا اور تم میں سے بعض کو کفارہ عمر کی طرف لوٹا دیا

جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے قدرت والا ہے ○

(انحصر: ۷۰)

انسان کی عمر کے تغیرات سے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر استدلال

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے عجیب و غریب افعال ذکر کر کے ان سے اپنے خالق ہونے اور قادر ہونے پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں انسان کی عمر کے مختلف ادراج اور مختلف احوال سے اپنی ذات پر استدلال فرمایا ہے۔ حکماء نے انسان کی عمر کے چار مراتب ذکر کیے ہیں پہلا مرتبہ اس کی عمر کا وہ زمانہ ہے جب اس کے بچپن اور جوانی کا زمانہ ہوتا ہے اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے اور یہ ولادت سے لے کر بیس سال کی عمر ہے، دوسرا مرتبہ وہ ہے جب اس کی عمر اپنے شباب کو پہنچ جاتی ہے اور یہ بیس سال سے چالیس سال کی عمر ہے، اور تیسرا مرتبہ دورِ انحطاط ہے جب اس کی عمر اصل جاتی ہے اور وہ اوجِ عمر کو پہنچ جاتا ہے یہ چالیس سال سے ساٹھ سال تک کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے اس کو کولت کہتے ہیں، اور چوتھا مرتبہ انحطاطِ کبیر کا ہے یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے یہ ساٹھ سے سترہ سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کی عمر کے ان تغیرات کا خالق کون ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ان تغیرات کا خالق ہے اور لوگوں نے اللہ کے سوا جن چیزوں کو خالقِ انسان میں سے کوئی چیز موجود نہ تھی تب بھی انسان کی عمر میں یہ تغیرات ہو رہے تھے تو ہم کیوں نہ مانیں کہ انسان کی عمر کے ان تغیرات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے، سودی عبادت کا مستحق ہے اور اس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کی غفلت کی نیند سے جگایا اور ان کو اپنے علم کے شمول اور قدرت کے عروج پر متنب کیا اور جب کہ اس کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے تو وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کرے گا اور وہ جس چیز کو چاہے گا اس کو وجود میں لائے گا اور اس نے اس کائنات میں ان پر دل ناکم کیے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے جن نباتات سے استدلال فرمایا پھر حیوانات سے پھر ان دلائل کو خدا کی ہمتی پر ختم کیا جس سے حاصل ہونے والا شد تمام انسانوں کے لیے شفاء ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان سے استدلال کیا اور فرمایا کہ انسان کی عمر کے چار مراتب ہیں پہلا مرتبہ طفولیت اور نشو و نما کا ہے اور دوسرا مرتبہ شباب کا ہے جس مرتبہ پر پہنچ کر انسان کی نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے اور تیسرا مرتبہ کولت کا ہے اس مرتبہ میں اگرچہ قوت باقی رہتی ہے لیکن انسان کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے اور چوتھا مرتبہ سنِ انحطاط کا ہے اس مرتبہ میں انسان کا ضعف شروع ہو جاتا ہے اور وہ بتدریج بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جب کوئی دوا اس کی جوانی کی قوت اور شباب کو واپس نہیں لاسکتی، اس آیت میں انسان کو اس پر برا بھلا نہ کہیے کہ وہ عمر کے اس دور کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آیات میں خود غور کرے اور بعیر سے کام لے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے غور فکر کرنے کی صلاحیت بھی جاتی رہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا یعنی عدم سے وجود میں لایا، پھر وہ مختلف عمروں میں تمہاری روحیں قبض کرے گا پھر جس پر تصور نہیں ہو گا کہ وہ اپنی عمر کو بڑھالے اور جوانی تک پہنچ جائے اور پھر وہ حلاص پر قادر نہیں ہو گا کہ وہ لوٹ کر جوانی تک پہنچ جائے، پھر تم میں سے بعض لوگوں کو ان ہی عمروں میں موت آجائے گی، بعض اپنی قوت اور اپنی طاقت کے زمانہ میں مر جائیں گے اور بعض اربابِ عمر کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جس طرح طفولیت میں وہ خود راہ اور بے علم تھے، اسی طرح بڑھاپے میں وہ کمزور اور بے علم ہوں گے ان کی یادداشت جاتی رہے گی اور ان کی ذکاوت کا شعلہ بجھ جائے گا پھر وہ موت سے متصل ہو جائے گا اسے کوئی دوا نفع نہیں دے گی، اس لیے اس حالت کو پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی

آیات میں غور و فکر کرو۔

ارذل عمر کا معنی اور مصداق

ابن قتیبہ نے کلمہ ارذل عمر کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اسے پہلے علم تھا یہ حلقے کی شدت کی وجہ سے اس کا وہ علم زائل ہو جائے گا۔ زبان کے کام اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اس قدر بڑے ہو جائیں گے کہ ان کی عقل فاسد اور خراب ہو جائے گی اور وہ عالم ہونے کے بعد جاہل ہو جائیں گے تاکہ اللہ تم کو اپنی قدرت دکھائے کہ جس طرح وہ مارے اور زندہ کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ عالم بننے کے بعد جاہل بنانے پر قادر ہے۔

عطاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے حلقے میں ہے مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے اور عمر کرنے کے کلمہ کا معنی قرآن مجید میں جتنا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹا جاتا۔

(زاوالمعراج ۳ ص ۳۶۸-۳۶۷، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۴۰۳ھ)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ارذل عمر کا مصداق پچھتر سال کی عمر ہے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۹۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)
علامہ ابو المنظر منصور بن محمد عطی الشافعی المتوفی ۳۸۹ھ لکھتے ہیں:

حضرت علی سے متقول ہے کہ ارذل عمر پچھتر سال کی عمر ہے، تقرب کے کما کہ یہ اسی سال کی عمر ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ نوے سال کی عمر ہے، مگر نے کلمہ کا معنی زیادہ قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹا جائے گا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی عقل زائل ہو گئی نہ فاسد ہو گئی، ایک قول یہ ہے کہ ارذل عمر کی طرف لوٹا جائے گا کفار کے لیے ہے۔

(تفسیر القرآن للسلطان ج ۳ ص ۹۸، مطبوعہ دار الوطن، ۱۴۱۸ھ)

ارذل عمر سے پناہ طلب کرنا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کثرت دعاؤں میں ارذل عمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے:
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے تھے اور فرماتے تھے: اے اللہ! میں سستی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں ارذل عمر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۷۳۳)

صحابہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ان کلمات سے پناہ طلب کرو جن کلمات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے، اے اللہ! میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ارذل عمر کی طرف لوٹا جاؤں اور میں دنیا کے فتنہ اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۳۳)

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الدَّرَجَاتِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فِي فَضْلٍ

اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجہ میں فضیلت دی ہے، سو میں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے

بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمِمَّنْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ

وہ اپنا رزق اپنے ان غلاموں کو دینے والے تو نہیں ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں تاکہ وہ رزق میں برابر ہو جائیں،

أَفَنِعْمَةُ اللَّهِ يُجْحَدُونَ ﴿۴۶﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

پس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے

أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرِزْقًا ۖ

بیویاں بنائی اور تمہارے لیے تھلے تھلے بیویوں سے بیٹے اور لڑکے بنائے اور تمہیں پاکیزہ

مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ

چیزوں سے رزق دیا، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہی کفر

يَكْفُرُونَ ﴿۴۷﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ

کرتے ہیں؟ اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمان اور

رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۴۸﴾ فَلَا

زمینوں میں سے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں؟ سو تم

تَضَرَّبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۴۹﴾

اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو اور بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے؟

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَ مِنْ

اور اللہ ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور کسی چیز پر قادر نہیں ہے کہ

رِزْقُهُ مِمَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ

(دوسرا) ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق ملانا دیا ہے جو وہ اس میں سے پوشیدہ طور سے انفاق کرتا ہے

يَسْتَوْنَ ۖ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۰﴾ وَضَرَبَ

میزان کرتا ہے کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں، تمام تر لوگوں کا حق اللہ ہے۔ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے؟ اور اللہ ایک ایسا

اللَّهُ مَثَلًا لِّجَلِيلٍ أَحَدُهُمَا أَبُكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ

مثال بیان فرماتا ہے دو مرد ہیں ان میں سے ایک گونا گوا ہے جو کئی کام نہیں کر سکتا اور وہ

كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوْجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي

اپنے مالک پر بار ہے اس کا مالک اسے جہاں بھیجے وہ کئی خیر کی خبر نہیں دے گا کیا یہ شخص اس کے برابر

هُوَ لَا مَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِدَاقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

جو کہ جانتے گا۔ جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ راہِ راست پر ہے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، سو جن کو رزق میں

فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے ان غلاموں کو دیتے والے تو نہیں ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں، تاکہ وہ رزق میں برابر ہو

جائیں۔ پس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کریں؟ (احقاف: ۱۷)

شرک کے رویہ پر ایک دلیل

اللہ تعالیٰ نے یہ مثل بت پرستوں کے لیے بیان فرمائی ہے یعنی جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں قرار دیتے تو تم

میرے بندوں کو یا میری مخلوق کو میرے برابر کیسے قرار دیتے ہو کہ ان کو بھی میری طرح عبادت کا مستحق قرار دیتے ہو، اور

جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر قرار نہیں دیتے اور ان کو اپنے اموال میں شریک نہیں کرتے تو تم میرے بندوں کو میرے

برابر کیوں قرار دیتے ہو اور ان کو میری عبادت میں کیوں شریک قرار دیتے ہو۔ جس طرح مشرکین نے بتوں کو فرشتوں اور

بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کر لیا حالانکہ وہ سب اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔

الواصل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے متعلق نازل

ہوئی ہے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام (نور اللہ علیہ) اللہ کے بیٹے ہیں۔

(ازاد المسیح ج ۳ ص ۷۷، مطبوعہ مکتب اسلامی حیدرآباد)

رزق میں ایک دوسرے پر فضیلت کا سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم

ہو آتا ہے کہ کسی شخص کا گھر یا سرایہ دار ہو یا اس کے لیے نہیں ہے کہ اس میں مثل زیادہ ہے یا اس نے محنت اور کوشش زیادہ کی

ہے اور دوسرے شخص کا گھر دست اور مفلح ہو یا اس وجہ سے نہیں ہو، تاکہ اس کے پاس مثل یا علم کی کمی ہے بلکہ مال و

دولت کی کثرت اور حکمت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَمْ يَتَّبِعُونَ رَحْمَةً رَّبِّكَذَلِكَ نَقُصُّهُمْ
بَنَاتِهِمْ قِيَمَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو قصیم کرتے ہیں، ہم نے ان کے درمیان ان کی روزی ان کی دنیاوی زندگی میں تقسیم کر

دی ہے۔ (الرعد: ۳۶)

اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دے اور وہ

الَّذِينَ وَلَوْ كُنْهُمْ يُتَبَّرُونَ لَمَنْعَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ
خود زمین میں سرکشی کرتے، لیکن وہ جتنا چاہے اندازہ کے
(نور: ۲۷) مطلقاً رزق نازل فرماتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیراء صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کھانے کے بل دار لوگ قہارہ درجہ اور دائمی جنت کو ملے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور وہ صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں اور ہم صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز کی تعلیم نہ دوں کہ تم ان کے درجہ کو پاؤ جو تم پر سبقت کر رہے ہیں اور تم اپنے بعد والوں پر سبقت حاصل کر لو اور تم سے کوئی شخص افضل نہیں ہو سکتا جو تمہاری مثل عمل کرے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اکبر اور الحمد للہ پڑھو۔ ابو صالح نے کہا خیراء صحابہ میں پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے جو بل دار بھائی تھے وہ بھی ہماری طرح عمل کرنے لگے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا افضل ہے وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ (صحیح مسلم جلد ۲، رقم الحديث ۵۸۵۰، رقم الحديث ۵۸۵۱، رقم الحديث ۵۸۵۲)

اسی مضمون کے قریب قرآن کریم کی یہ آیت ہے:
قُلِ اللَّهُمَّ مِلْكُكَ الْمُتْلِكُ تُوْنِي الْمُلْكُ
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكُ مِنْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ
مَنْ تَشَاءُ وَتُزِيلُ مَنْ تَشَاءُ سُبْحَانَكَ الْحَمْدُ
لَكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
آپ کہتے ہیں اللہ! ملک کے مالک! تو جس کو چاہے سلطنت دے تا ہے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے تا ہے اور تو جس کو چاہے عزت دے تا ہے اور جس کو چاہے ذلت دے تا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں تمام سلطنتیں ہیں۔ یہ ملک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

(آل عمران: ۲۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے پیو یاں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری پیو یوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہی کفر کرتے ہیں؟ اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جہاں کے لیے یہ مسافروں اور زمینوں کی عسکری بھی رزق کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں۔ (النحل: ۷۳-۷۴)

اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خواہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سے پیدا کیا۔ اور یہ اس کا سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے تمہاری پیو یاں بنائیں۔ لیکن یہ قول ضعیف ہے کیونکہ اس آیت میں واحد کے ساتھ خطاب نہیں ہے بلکہ کل کے ساتھ خطاب ہے اور حضرت آدم اور حضرت خواہ کے ساتھ اس آیت کی تخصیص کرنا بلا دلیل ہے اور اس آیت کا سنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ مردان سے شادی کریں۔ اور اس کی مثل یہ آیت ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
اَزْوَاجًا۔ (الرود: ۱۶)
اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری پیو یاں بنائیں۔

اس کے بعد فرمایا اور تمہارے لیے تمہاری پیو یوں سے بیٹے اور خندہ (پوتے) بنائے۔ قرآن مجید میں یہاں صفہ کا لفظ

ہے اس کے معنی میں تفصیل ہے۔
حفظہ کے معنی

علامہ حسین بن محمد رافضی صوفی ص ۵۵۷ لکھتے ہیں:

حفظہ، حافظہ کی جمع ہے۔ حافظ اس شخص کو کہتے ہیں جو بلا سلاسلہ خدمت کر آوے تو خود روشتہ دار ہو یا اجنبی ہو۔ مفسرین نے کہا ہے لفظ پوتوں اور نو اسوں کے لیے ہے کیونکہ ان کی خدمت بھی اور بے لوث ہوتی ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ فلاں شخص محفوظ ہے۔ یعنی مخدوم ہے اور یہ لفظ دامادوں اور سرسوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ دعا قوت میں ہے البتہ نسبی و لفظی (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۱۳۶) مگر یہی طرفہ بھانپتے ہیں اور ترجمہ احکام پر عمل کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔

(الفرقات ج ۱ ص ۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

علامہ ابو السعادات المبارک بن محمد المعروف بہ ابن الاثیر الجزری المتوفی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:

المتحفوف اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اس کے اصحاب تعظیم کرتے ہیں اور اس کے احکام کی اطاعت میں جلدی کرتے ہیں اور حافظہ کا معنی ہے 'خلاص'۔ (الاصناف ج ۱ ص ۳۹۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

علامہ ابن العربی نے لکھا ہے کہ سب سے مراد ہے کسی شخص کے صلی بننے اور عقدہ سے مراد بیٹے کی اولاد ہے۔ نیز علامہ ابن العربی نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؓ، امام مالکؓ اور علماء لغت نے کہا ہے کہ عقدہ کے معنی ہیں خدمت۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی شخص کی بیوی اور اس کی اولاد اس کے خدمتگار ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اس آیت کا معنی ہے تمہارے لیے تمہاری بیویوں اور بیٹوں کو خدمتگار بنایا۔

کسی شخص کی بیوی کا اس کی خدمت کرنا

سہل بیان کرتے ہیں کہ ابواسید سلمدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں دعوت دی، ان کی بیوی دامن ہونے کے باوجود ان سب کی خدمت کر رہی تھی۔ سہل نے کہا تمہیں معلوم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پایا تھا؟ میں نے رات کو ایک برتن میں مچھوڑے بھجودیتے تھے، جب رات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا چکے تو میں نے آپ کو دوپائی (نیمہ) پایا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۷۶۰ صحیح مسلم رقم الحدیث ۴۰۰۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۴۴۳۰ مسند احمد رقم الحدیث ۲۱۵۵۰ عالمی مکتبہ) اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت ابواسید سلمدی کی بیوی اپنی شادی کے دن بھی ان کی خدمت کر رہی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کے لیے ہار بنی تھی پھر آپ اس ہار میں اشعار کرتے (اشعار کا معنی ہے چمری سے اونٹ کے گولہاں میں شگاف ڈال دینا جس سے اس پر خون کا سرخ وجہ پڑ جائے) اور اس کے گلے میں ہار ڈال دیتے یا میں ہار ڈال دیتی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۴۴۹۷ سنن ترمذی رقم الحدیث ۴۷۷۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۰۰۳۳۰۳)

ایک اور روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہار بنی تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۷۰۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات سے آلودہ کپڑے دھوتی تھی، آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے اور آپ کے کپڑوں میں جانی سے بھینکنے کے ثبوت ملتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۲۳۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۰۷۰ سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۰۷۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۳۶۰) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احرام باندھتے وقت میں آپ کے بدن پر خوشبو لگاتی تھی اور جب آپ احرام کھولتے تھے تو بیت اللہ کے طواف (زیارت) سے پہلے آپ کے بدن پر خوشبو لگاتی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۳۳۰ صحیح مسلم رقم الحدیث ۵۸۷۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۰۷۰ سنن ابی ہریرہ رقم الحدیث ۱۳۶۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں دستیاب خوشبوؤں میں سے سب سے عمدہ خوشبو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لگاتی تھی حتیٰ کہ اس خوشبو کی چمک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں اور اڑامی میں نظر آتی تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۳۳۰ سنن ابی ہریرہ رقم الحدیث ۱۳۶۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حاضر ہوتی تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں کھنسی کرتی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۳۵۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۰۷۰ صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۳۶۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۳۶۰) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں مکھنک ہوتے تھے، آپ حجرے میں سر داخل کرتے تو میں آپ کا سر دھوتی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۰۷۰ سنن ابی ہریرہ رقم الحدیث ۱۳۶۰ سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث ۱۳۸۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، اس وقت آگ پر پانڈی اہل رہی تھی۔ آپ نے کھانا منگایا۔ آپ کو روٹی اور گھر کا سامان پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا میں گوشت نہیں دیکھ رہا، گھر والوں نے کہا کیا نہیں یا رسول اللہ! لیکن یہ وہ گوشت ہے جو برہ پرہیزگار کیا گیا ہے اور اس نے ہم کو یہ یاد کروایا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس پر صدقہ ہے اور ہمارے لیے پدید ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۳۳۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۰۷۰ سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۰۷۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۳۶۰) صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۳۰۷۰ صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۳۶۰ سنن ابی ہریرہ رقم الحدیث ۱۳۶۰) اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر کا کھانا پکاتی تھیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ علیہا السلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ شکایت کرنے گئیں کہ جگہ پیٹتے پیٹتے ان کے ہاتھوں میں چمچے پڑ گئے ہیں اور ان کو یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں۔ یہود فاطمہ کی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ذکر کیا کہ حضرت فاطمہ آپ سے ملنے آئی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے، اس وقت ہم بستر میں لیٹ چکے تھے۔ ہم کھڑے ہونے لگے تو آپ نے فرمایا تم اسی طرح رہو۔ آپ آکر میرے اور حضرت فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے پیروں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ کے پاس محسوس کی آپ نے فرمایا تم جو سوال کیا ہے کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ دے سکوں؟ جب تم اپنے بستر لیٹو تو تم ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر پڑھو یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۳۳۰ صحیح مسلم رقم الحدیث ۵۸۷۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۳۶۰)

ہم نے جو احادیث ذکر کی ہیں ان سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدی کے لیے بارہنٹی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پکڑے دھوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور ڈاڑھی میں خوشبو لگاتی تھیں۔ آپ کا سر دھوئی تھیں اور آپ کے سر میں کھنکھی کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کھٹکھٹاتی تھیں اور حضرت طاہرہ رضی اللہ عنہا گھریں چکی دیتی تھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ آپ کی خدمت کرتی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ان کی خدمت کرتی تھیں۔ اسی طرح باقی صحابہ کی ازواج بھی ان کی خدمت کرتی تھیں۔ گھوں اور دہات میں رہنے والی خواتین اب بھی اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں اور گھر کے باقی کام بھی کرتی ہیں، مکت کے چارہ کٹ کر لاتی ہیں، جانوروں کو چارہ ڈالتی ہیں، دودھ دوتی ہیں، کھٹکھٹاتی ہیں اور کپڑے دھوئی ہیں۔ البتہ شرکی عورتیں اس قسم کے کام نہیں کرتیں اور امیر لوگوں نے گھر کے کام کاج کے لیے نوکر اور نوکرانیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔

شوہروں کو خود بھی گھر کے کام کاج میں حصہ لینا چاہئے اور بیویوں کی مدد کرنی چاہئے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔

اسود بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھریں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ گھر کا کام کاج کرتے تھے اور لڑکان س ن کھڑے جاتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۳، سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۲۳۸۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۵۳۳)

ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھریں کیا کرتے تھے؟ فرمایا جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھریں کام کرتا ہے۔ آپ اپنی جوئی کی مرمت کر لیتے تھے اور کپڑوں کو کچھ دنگ لگاتے تھے۔

(ترمذی احمد زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۱ ص ۲۶۸، رقم الحدیث: ۲۳۳۳، سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۲۵۳۳، مسند احمد زین رقم الحدیث: ۲۵۳۳)

عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھریں کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا آپ کپڑے سی لیتے تھے اور جوئی کو مرمت کر لیتے تھے اور مرد جو کھروں میں کام کرتے ہیں، وہ سب کرتے تھے۔

(ترمذی احمد زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۱ ص ۲۶۸، رقم الحدیث: ۲۳۳۳، مسند احمد زین رقم الحدیث: ۲۵۳۳، مسند احمد زین رقم الحدیث: ۲۵۳۳)

مشترکین کی اوندھی عقل

اس کے بعد فرمایا اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں سے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں۔

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ مشترکین جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی رزق کے مالک نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور بت پرستی کا مزید رد فرمایا ہے کہ لوگوں کو چاہئے کہ اس کی عبادت کریں جو انہیں رزق دینے والا ہے، جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو

پالنے والا ہے اور یہ کسی اونٹنی کی طرح اس کے لوگ ہیں کہ ان کی مہلت کرتے ہیں جو کسی رزق کے مالک نہیں ہیں اور کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم اللہ کے لیے چلیں نہ گھڑو، اور بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

(النحل: ۷۳)

اللہ تعالیٰ کے لیے مثل گھڑنے کے محال

اس آیت کے حسب ذیل محال ہیں:

(۱) کسی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ نہ دو کیونکہ کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہ ہو کیونکہ وہ واحد ہے اور اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔

(۳) بہت پرست یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک اس کی مہلت کرے بلکہ ہم ستاروں کی یا ان بتوں کی مہلت کرتے ہیں پھر یہ ستارے یا بت اللہ کی مہلت کرتے ہیں جو سب سے بڑا خدا ہے اور ان ستاروں اور ان بتوں کا بھی خدا ہے کیونکہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ بلا شلو کے وزراء اور اکابرین سلطنت کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں اور بلا شلو تک رسائی کی جرات نہیں کرتے اور وزراء اور اکابرین سلطنت بلا شلو کی تعظیم اور اس کی خدمت کرتے ہیں، سو اسی طرح ہم بھی ان بتوں اور ستاروں کی مہلت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک رسائی اور اس کی مہلت کی جرات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم یہ مثالیں نہ گھڑو، بتوں کی مہلت کو ترک کرو اور صرف اللہ تعالیٰ کی مہلت کرو جو بہت جانتے والا اور بہت قدرت والا ہے اور بے حد حکمت والا ہے۔

اس کے بعد فرمایا ہے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بھی دو محال ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری اس بت پرستی اور مثالیں گھڑنے کے نتیجہ میں تم پر کتنا بڑا عذاب نازل ہونے والا ہے اور تم اس عذاب کی کیفیت اور مدت کو نہیں جانتے۔ مگر تم جانتے ہو کہ تو اس بت پرستی کو چھوڑ چکے ہو۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے تم کو بتوں کی مہلت سے منع فرمایا ہے سو تم ان کی مہلت کو ترک کرو اور اپنی اس دلیل کو بھی ترک کرو جس پر احمق کر کے تمہارے بتوں کی مہلت کر رہے ہو کہ عام لوگوں کی یہ جہل ہمیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مہلت کریں اس لیے وہ بتوں کی مہلت کرتے ہیں کیونکہ یہ فاسد قیاس ہے اور قرآن مجید کی صریح آیت کے مقابلہ میں اس قیاس کو ترک کرنا واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ ایک ایسے غلام کی مثل بیان فرماتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور کسی چیز پر قادر نہیں ہے اور (دوسرا) ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا فرمایا ہے سو وہ اس میں سے پوشیدہ طور سے اور ظاہر اور خفیہ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(النحل: ۷۵)

عاجز غلام اور آزاد فیاض کی مثل کی وضاحت

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو شخصوں کی مثل بیان فرمائی ہے۔ ایک شخص کسی غلام ہے جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا اور دوسرا شخص آزاد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر طور پر

خریج کرتا ہے۔ کیلئے دونوں شخص برابر ہیں؟ ظاہر ہے یہ دونوں شخص برابر نہیں ہیں، اس مثال کے حسب ذیل محال ہیں۔
(۱) جب ایک غلام جو مجبور ہو وہ آزاد و مستند اور فیاض شخص کے برابر نہیں ہے، تو بت اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کا مال ایک مجبور غلام سے بھی اجتر اور بدتر ہے، پھر مشرکین کی کسی اونٹنی جی عقل ہے کہ وہ ان بتوں کو اللہ کی عبادت میں اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔

(۲) اس آیت میں جس (بندہ) غلام کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد کافر ہے، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت سے محروم ہے تو وہ حقیر و فقیر اور عاجز غلام کی مانند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس دوسرے شخص کا ذکر فرمایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ رزق عطا فرمایا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں مشغول رہتا ہے اور مخلوق پر شفقت کرتا ہے اور ضرورت مندوں کو اللہ تعالیٰ کے دینے ہوئے مال و دولت سے فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، سو یہ دونوں شخص یعنی کافر اور مومن شرف و کمالات میں برابر نہیں ہیں۔

(۳) اس آیت میں مذکور دونوں شخصوں سے مراد عام ہے جو شخص بھی ان صفات کے ساتھ متصف ہو وہ اس آیت کے صدیق ہیں یعنی ایک مجبور غلام اور ایک آزاد فیاض شخص برابر نہیں ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد للہ تمام کمالات اللہ کے لیے ہیں یعنی بتوں کا کوئی مکمل نہیں ہے اور وہ کسی تعریف کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ بتوں نے کسی پر کوئی انعام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ کسی تعریف کے مستحق ہوں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے اور بت کسی تعریف کے مستحق نہیں ہیں، اور اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اس شخص سے خطاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ رزق عطا فرمایا ہے اس کو چاہئے کہ وہ یہ کہے الحمد للہ (تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے) یعنی اللہ کے لیے حمد ہے جس نے اس کو ایک عاجز اور حقیر غلام سے ممتاز کیا اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر حمد فرمائی کہ اس نے ایسی مثال بیان فرمائی جو حضور کی بہت اچھی وضاحت کر دیتی ہے۔ یعنی ایسی واضح اور قوی حجت کے پیش فرمانے پر اللہ ہی کے لیے حمد ہے پھر فرمایا اور اکثر لوگ نہیں جانتے یعنی بتوں کو اس کے کہ یہ مثال بہت واضح ہے پھر بھی اکثر لوگ اس مثال کو نہیں سمجھتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ (ایک اور مثال بیان فرماتا ہے) دو مرد ہیں ان میں سے ایک کو ننگ ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے مالک پر بار ہے، اس کا لالک اسے جہاں بھی بھیجے وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لائے گا، یہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو ننگ کا گھوڑا ہے اور وہ راہ راست پر ہے۔ (النمل: ۱۷)

گوٹے عاجز غلام اور نیک آزاد شخص کی مثال کے محال

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا ہے کہ یہ بدیہی بات ہے کہ جو شخص گوٹا اور عاجز ہو وہ فضل اور شرف میں اس شخص کے مساوی نہیں ہو سکتا جو بولنے والا اور فکور ہو، بلکہ جو اس کے کہ بڑے اور بڑی اہل حق و سلاطین میں دونوں مساوی ہوں تو جب گوٹا اور عاجز ہوئے والے اور فکور کے برابر نہیں ہو سکتا تو زیادہ لائق ہے کہ بے جان اور ساکت پتھر اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر تمہارا ان بتوں کو عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا کس طرح عقل کے نزدیک صحیح ہو گا۔

یہ مثال جو دی گئی ہے اس کے حسب ذیل محال ہیں:

(۱) انصافی نے حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مومن اور کافر کی مثل بیان فرمائی ہے: جو شخص کو کفار اور عاقل ہے وہ کافر اور بت پرست ہے کیونکہ وہ حق کے ساتھ کلام نہیں کرتا اور کوئی نیک کام نہیں کرتا جس میں خیر اور برکت ہو اور جو شخص باطل اور کفار ہے وہ مومن ہے کیونکہ وہ کلمہ حق پر ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے اور راہ راست پر ہے۔

(۲) ابوالیمین بخاری نے حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام کے متعلق نازل ہوئی ہے، ان کا کلام کافر تھا اور اسلام کو پسند کرتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کی راہ میں شہید کرنے سے منع کرتا تھا کیونکہ وہ کلمہ حق نہیں کہتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کفار قرار دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور راہ راست پر تھے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے یہ مثل اپنی اور رسول کی دی ہے۔ بت کو گتے تھے اور عاقل تھے کیونکہ وہ بول سکتے تھے نہ کوئی کلام کر سکتے تھے اور وہ بت اپنی پرستش کرنے والوں پر بوجھ تھے کیونکہ بعد اپنے عہدوت گزاروں کو کچھ نہیں دے سکتے تھے بلکہ بتوں کی عہدوت کرنے والے بتوں پر شہید کرتے تھے اور بتوں سے جس قسم میں بھی مدد طلب کی جاتی وہ اس میں اپنے عہدوت گزاروں کو کوئی خیر نہیں پہنچا سکتے تھے اور جو نیکی کا حکم دیتے والے اور راہ راست دکھانے والے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جملہ، قیادہ امین السائب اور قتال کا قول ہے۔

(۴) عطانیہ یہ کہا ہے کہ اس مثل میں گتے اور عاقل سے مراد ابی بن خلف ہے اور جو نیکی کا حکم دیتا ہے اس سے مراد حضرت حمزہ، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم ہیں۔

(زاد المسیر ج ۳ ص ۳۷۷ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیت ۷۰ ص ۳۷۷)
امام رازی نے کہا اس آیت سے قصود یہ وہ غلام ہے جو ان مضامین مذکورہ کے ساتھ موصوف ہو اور ہر وہ آزاد شخص جو ان صفات محمودہ کے ساتھ موصوف ہو۔

وَبَلَّغْ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَنَفٍ

اور آسمانوں اور زمینوں کا (سب) غیب و کاظم، اشرافی کے ساتھ خاص ہے، اور قیامت کا وقوع صرف

الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۸۸﴾ وَ

بلک پہنچنے میں یا اس سے بھی جلد ہوگا، اپنے ملک اشر ہر چیز پر قادر ہے ○ اور

اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ

اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا اس وقت تم کو کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے

لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۸۹﴾ أَلَمْ يَدْرَأَ

کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بننے تاکہ تم (اشر کا) فکر ادا کرو ○ کیا ان لوگوں نے

إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ

آسمان کی فضا میں پرندے نہیں دیکھے جو انہی کے نظام کے تابع ہیں، انہیں انہی کے لئے رکھے ہیں

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۸۴﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم

روکنائے ملک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ۸۴ اور اللہ نے تمہاری رہائش کے لیے

مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا

تمہارے گھر بنائے اور تمہارے لیے مرغیوں کی کھالوں سے جیسے بنائے، جن

تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا

کو تم ہلکا ہلکا دیکھ کر سفر کے دن اور اقامت کے دن کام میں لاتے ہو اور ان (مرغیوں) کے اداں

وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارُهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴿۸۵﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ

اور لہجہ اور بالوں سے ایک مبین وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے گھر پر چیزیں بنائے ہو ۸۵ اور اللہ نے اپنی پیدا

لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ الْكَوَاكِبَ وَجَعَلَ

کی برہنہ چیزوں میں سے تمہارے فائزے کے لیے سایہ دار چیزیں بنائیں اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں مغرور

لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ

خارج بنائے اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائے اور بارش کے لیے لباس (اللہ ہی) بنائے جو تم کو حملوں سے محفوظ

يَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿۸۶﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ

رکھے ہیں، وہ تم پر ایسی طرح اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو ۸۶ پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کا کام تو صرف

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۸۷﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُوهَا وَأَكْثَرُهُمْ

دفاعت کے ساتھ (اللہ کے احکام کی پہچان دیتے ہیں) ۸۷ لوگ انہی کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں (اللہ کے احکام اور ان کا انکار کرتے ہیں) اور انہیں

الْكَافِرُونَ ﴿۸۸﴾

سے اکثر کافر ہیں ۸۸

۱۱
۱۲

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آسمانوں اور زمینوں کا (سب) غیب کا علم اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے اور قیامت کا وقوع صرف ایک جھپکنے میں یا اس سے بھی جلد ہو گا ہے شک اللہ ہی پر چڑھ کر ہے اور اللہ نے تم کو تمہاری باتوں کے پتوں سے پتہ کیا اس وقت تم کو بھی نہیں جانتے تھے اور اس نے تمہارے کلمہ اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بتائے تاکہ تم (اللہ کا) شکر ادا کرو کیا ان لوگوں نے آسمان کی فضا میں پرندے نہیں دیکھے جو اللہ کے کلام کے تابع ہیں؟ نہیں اللہ کے سوا کوئی (گرنے سے) نہیں روکتا ہے شک اس میں اعلان ملانے والوں کے لیے ضرور نشانی ہیں (احق: ۷۹-۷۷)

مشکل الفاظ کے معانی

وللہ غیب السموات والأرض: یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو چیزیں اس سے غیب ہیں اور بغیر غورو نظر کے جن کا علم حاصل نہیں ہو سکا ان تمام خبیات کا بڑا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ قیامت کا علم بڑا چھپا ہوا ہے۔

الساعة: یعنی قیامت کے وقوع کا وقت اس کو ساعت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اچانک ایک ساعت میں واقع ہوگی اور ایک گرج دار آواز سے آن ہوا حدیث تمام مخلوق کو خبر دے گی۔

لمح البصر: لمح البصر کا معنی ہے سرعت سے کسی چیز کو دیکھنا اور لمح البصر کا معنی ہے پلک جھپکانا۔ اوھو غورہ پلک جھپکنے سے بھی قریب تر یعنی اس سے بھی جلدی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کام کو کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کام کے لیے صرف "کن" فرما دیتا ہے، ملاحظہ یہ ہے کہ قیامت کا واقعہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر سل اور سریع ہے جیسے ہمارے لیے پلک جھپکانا بلکہ اس سے بھی زیادہ سل اور سریع۔

مصححات فی حوالہ الساعۃ: جو کے معنی ہیں آسمان اور زمین کے درمیان فضا، تغیر کے معنی ہیں بغیر اجرت کے کسی کو کسی کام کا مکلف کرنا، پیچھا کرنا کسی کو مغلوب اور ذلیل کرنا، اعلان اصلاح میں اصلاح ملنا، یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کو اپنے بتائے ہوئے نظام کے تحت چلانے کا ارادہ ہے، یعنی اللہ نے پرندوں کی طبیعت میں جو فضا میں اڑنے کا نظام ودیعت کر دیا ہے وہ اس فطری نظام کے تحت فضائیں اڑتے ہیں، وہ اس فطری صلاحیت کے تحت فضا میں پر پھیلاتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور جس وقت وہ فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کو زمین پر گرنے سے اللہ کے سوا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کی وسعت پر دلالت

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عاجز اور گونگے شخص کے ساتھ جنوں کی مثال دی کیونکہ وہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ کسی کے کام آسکتے ہیں، اور اپنی مثال میں اس شخص کے ساتھ دی جو راست پر ہو اور نیکی کا حکم دے، اور ایسا شخص وہی ہو سکتا ہے جس کا علم بھی کامل ہو اور جس کی قدرت بھی کامل ہو تو ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم پر دلیل قائم کی اور دوسری آیت میں اپنے کمال قدرت پر دلیل قائم فرمائی، کمال علم کی دلیل یہ ہے کہ وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا جاننے والا ہے اور کمال قدرت پر دلیل یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے قیامت کو قائم کر دے گا اور تمام دنیا کو قائم کرے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "تمام آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔" لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے غیب میں سے جتنا چاہے اس پر مطلع فرماتا ہے۔ جیسا کہ ان آیات میں ہے:

وَمَا تَكُنَ اللَّهُ لِيُظْهِرَ لَكُمْ غَيْبَ الْقَلْبِ

اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تم (عالم) لوگوں کو اپنے غیب پر

وَلَكِنَّ اللَّهَ مَخْفَىٰ مِنْ دَرَسِهِ مَنْ يَكْتُمُ ۝

مطلع فرمایا البتہ (غیب پر مطلع فرمانے کے لیے) جن کو چاہتا ہے غیب فرماتا ہے اور وہ اللہ کے (سب) رسول ہیں۔ (آل عمران: ۱۷۹)

عَلَيْهِمُ الْغَيْبُ فَلَا يُمْطِرُونَ عَلَىٰ حَرَسِهِمْ أَحَدًا ۝

وہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوا ان کے جن کو اس نے پسند فرمایا (اور وہ اللہ کے سب) رسول ہیں۔ (النحل: ۲۷-۲۸)

انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ بلا واسطہ غیب پر مطلع فرماتا ہے اور اولیاء کرام کو ان کے واسطے سے غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو غیب کا علم عطا فرماتا ہے وہ ان کا جبروت ہے اور اولیاء کرام کو جو غیب پر مطلع فرماتا ہے وہ ان کی کرامت ہے۔ معزز اولیاء اللہ کی کرامت کے منکر تھے اس لیے وہ ان کے لیے علم غیب نہیں مانتے تھے اور اہل سنت اولیائے کرام کے غیب پر مطلع ہونے کے قائل ہیں۔

اس بحث سے مقصود یہ ہے کہ چیزوں کو حلال یا حرام کرنا صرف اس کا منصب ہے جو تمام چیزوں کی حقیقتوں سے ان کے خواص، ان کے لوازم اور عوارض اور ان کی تاثیرات کو جاننے والا اور جو تک تمام آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اس لیے چیزوں کو حلال اور حرام کرنا بھی صرف اسی کو زیب دیتا ہے اور مشرکین کا چاہی ہوا ہے نفس سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام کرنا محض غلط اور باطل ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر دلیل قائم کی اور فرمایا اللہ علیٰ کل شیء قدير یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ جگہ جگہ سے پہلے تمام دنیا کو فنا کرے گا اور قیامت کو واقع کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ کی بندوں پر نعمتیں اور ان کا شکر ادا کرنے کے طریقے

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مزید مظاہر کا ذکر فرمایا اور انسان پر اپنی نعمتوں کو گواہ کہ اللہ نے تم کو تماری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا ہے اس وقت تم کو کسی چیز کا علم نہیں تھا انسان اپنی پیدائش کے وقت اشیاء کی معرفت سے خالی تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو محض عطا فرمائی جس سے اس نے چیزوں کو پہچانا اور اس کو خیر اور شر اور فتن اور نقصان کی تمیز حاصل ہوئی۔

اس نے اپنے کانوں سے مختلف آوازوں کو سنا اور لوگوں سے من بن کر اس کو بت دی چیزوں کا علم حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطا کیں جس سے اس نے لوگوں کو اور چیزوں کو دیکھا پھر کانوں اور آنکھوں کی مدد سے اس کو کتبوں کا علم حاصل ہوا پھر اس کو دل اور دماغ عطا کئے جس سے اس نے حقائق اشیاء میں غور کیا اور اس پر سوچ بچار کی راہیں کھلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ (الملك: ۲۳-۲۴)

آپ کہنے والی (اللہ) ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو ۝ آپ کہنے والی ہے جس نے تم کو زمین پر پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں سے ان ہی چیزوں اور ان ہی آوازوں کو سننے جن کے سننے کا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور جن کے سننے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو تا ہے اور ان باتوں اور ان آوازوں کو نہ سننے جن کے سننے سے اللہ تعالیٰ بغاوت اور ناراض ہو تا ہے۔ مثلاً جن مجلسوں میں اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ

و سلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلام پر بہتیاں کس جاتی ہیں یا احکام شرعیہ کی مخالفت کی جاتی ہے، عورت کی آدمی کو اغوی اور اس کی محفل کی کمی کار دیکھا جاتا ہے، عورت کے پردہ کو اس کی آزادی کے خلاف قرار دیا جاتا ہے، دوسری شادی کی اجازت کو علم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب میں کمی کی جاتی ہے اور آپ کی تنظیم و حکمران کے مظاہر کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے اصحاب اور اہل بیت کی توجہ کی جاتی ہے، اسی طرح لبو و لعب کی باتیں، میوزک، فتن و فحش پر جی ڈالیا گیا اور علمی محفل سے سناٹے چلتے ہیں سو ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھا جائے اور ایسی باتیں نہ سنی جائیں۔ قرآن مجید میں ہے:

إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ مَخْفُوفًا
وَبَسْتُمْ فِيهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ خَشْيَةً
يَخُونُوا فِي رُءُوسِهِمْ مَا كُنْتُمْ
إِذَا قُلْتُمْ - (النساء: ۵۸)

جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا استہزاء کیا جا رہا ہے تو ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، حتیٰ کہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں ورنہ تمہارا شمار بھی ان ہی لوگوں میں ہوگا۔

فَذَرَهُمْ يَخُونُوا وَيَلْعَبُوا خَشْيَةً يُلْقُوا
بِهِمْ اللَّهُ يَوْمَ هَوِّنْ - (الطہار: ۳۲)

آپ ان کو ان کی بے ہودہ باتوں اور کھیل تماشوں میں چھوڑ دیجئے، حتیٰ کہ وہ اس دن سے آئیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

قُلِ اللَّهُ لَمْ يَزِدْهُمْ فِي عَصِيانِهِمْ لَوْلَا رَحْمَتِي لَفَسَدُوا - (الانعام: ۹۱)

غرض انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کافروں کی جو نعمت دی ہے وہ اس کی ناشکری نہ کرے اور اسلام کے خلاف کی جانے والی باتوں اور کھیل تماشوں اور راگ و رنگ اور اداہنی سے غافل نہ رہے اور اپنی باتوں کو نہ سنے، اور کافروں کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سنے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت پر مشتمل مضامین سنے، حکمت کی باتوں کو سنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو رغبت اور قبول کرنے کی نیت سے سنے اور اپنی اپنے اہل و عیال اور ملک و ملت کی بہتری کی تجویز اور مشوروں کو سنے اور ہر اچھی اور نیک بات کو سنے۔

اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے، آنکھوں سے ان ہی چیزوں کو دیکھئے جن کا دیکھنا جائز اور مستحسن ہے۔ مثلاً قرآن کریم کو دیکھئے، خانہ کعبہ کو دیکھئے، علی بابہ کے چرے کو محبت سے دیکھئے، اپنی اولاد کو شفقت کی نگاہ سے دیکھئے اور ہر اس چیز کو دیکھئے جس کو دیکھنا جائز ہے، اور آنکھوں کی ناشکری نہ کرے کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان کو دیکھئے، پرانی اور ادنیٰ عورتوں کو نہ دیکھئے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہیں ان کو نہ دیکھئے۔

قرآن مجید اور احادیث میں جملہ دل کفر کو نہ ہے اس سے مراد دلغ ہو نہ ہے، کیونکہ عرف میں دلغ اور ذہن پر دل کا اطلاق کیا جاتا ہے اور ذہن اور دلغ کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر جو دلائل ہیں ان میں غور و فکر کرے، تبلیغ اسلام کے لیے تدبیریں سوچے، اپنے گھر، محلہ اور اپنے ملک میں اسلام کے احکام پر عمل کرانے کے طریقوں پر غور کرے اور اسی طرح اپنی ذات اپنے محلہ اور ملک و ملت کی مصلحت کے پروگرام بنائے، اور ذہن اور دلغ کی

ناشکری یہ ہے کہ وہ چوری، ڈکیتی، قتل و عداوت گری اور دہشت گردی کے منصوبے بنائے اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو منفی سرگرمیوں میں صرف کرے۔ جموٹے تھے کہ بلیاں، دیہات کی ہانسیاں اور قتل لہجہ پتار کرنے کے لیے سوچ بچار اور غور و فکر کرے۔

اسی طرح ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ہاتھوں سے صرف نیک کام کرے، برے کام نہ کرے اور بیچوں کا شکر یہ ہے کہ بیچوں سے نیک اور جائز معاملات پر اور نیک اور جائز کاموں کے لیے چل کر جائے اور ہاتھوں اور بیچوں کی ناشکری یہ ہے کہ وہ ہاتھوں سے برے کام کرے اور بیچوں سے بری جگہ اور برے کام کرنے کے لیے جائے۔

پرندوں کی پرواز سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا ان لوگوں نے آسمان کی فضا میں پرندے نہیں دیکھے جو اللہ کے نظام کے تابع ہیں، انہیں (اور ان پر واز کرنے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا ہے) شک اس میں نہیں لانے والوں کے لیے ضرور نشانیوں ہیں۔

یعنی جب پرندے آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں پرواز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح اپنے ہانڈ پھیلا کر ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ان پرندوں میں کس نے ایسی طاقت رکھی ہے جو انہیں اڑا کر ہوا میں لے جاتی ہے اور فضیل جسم کا طبعی تقاضا یہ ہے کہ وہ زمین کی کشش سے فوراً ہلندی سے نیچے گر جائے تو دوران پرواز ان پرندوں کو فضا میں کون قائم رکھتا ہے اور نیچے گرنے سے کون روکتا ہے۔ کیا ہجر کے بنائے ہوئے یہ بت ان پرندوں کو اڑاتے ہیں اور ان کو دوران پرواز کرنے سے روک رکھتے ہیں؟ جب یہ بت نہیں تراشے گئے تھے، جب بھی پرندوں کے اڑنے اور فضا میں قائم رہنے کا یہی نظام تھا، اس لیے بت ان کے خالق نہیں ہو سکتے۔ کیا سورج یا چاند اس نظام کے خالق ہیں؟ رات کو جب سورج نہیں ہو تا تب بھی پرندوں کی پرواز کا یہی نظام ہو تا ہے، اور دن کو جب چاند نہیں ہو تا اس وقت بھی پرندے اسی طرح پرواز کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورج یا چاند اس نظام کے خالق نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر بھی اس نظام کے خالق نہیں ہیں کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی پرندوں کی پرواز کا نظام اسی طرح جاری تھا اور ان کے بعد بھی یہ نظام اسی طرح جاری ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس جس کی بھی پرستش کی گئی ہے اور اس کو خدا مانا گیا ہے، ان میں سے کوئی بھی پرندوں کی پرواز کے اس طبعی نظام کا خالق نہیں ہے۔ وہی واحد لا شریک کے اس نظام کا خالق ہے اور اس کے سوا کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ اس نظام کا خالق ہے اور نہ اللہ کے سوا کسی اور نے کوئی کتاب نازل کی نہ کوئی رسول بھیجا جو یہ پیغام لایا ہو کہ اللہ کے علاوہ میں اس نظام کا خالق ہوں یا اس نظام کے بنانے میں، میں بھی اس کا شریک ہوں تو پھر ہم کیوں نہ مانیں کہ وہی واحد لا شریک کے پرندوں کی اس پرواز کے نظام کا خالق ہے، اس کے سوا اور کوئی خالق نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ جبکہ اس نظام کی وحدت اور یکسانیت بھی یہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا خالق واحد ہے اور جب پرندوں کے اس نظام کو ہی واحد لا شریک کے خالق ہے تو کائنات کے باقی تمام نظاموں کا بھی وہی خالق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے تمہاری رہائش کے لیے تمہارے گھر بنائے اور تمہارے لیے مویں مویں کی کھالوں سے شیعے بنائے جن کو تمہارا پھلکا کچھ کر سز کے دن اور اقامت کے دن کام میں لاتے ہو اور ان (مویں مویں) کے انون اور چشم اور بالوں سے ایک صمیم وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے گھریلو چیزیں بناتے ہو اور اللہ نے اپنی پیرا کی ہوئی چیزوں

میں سے تمہارے قاتلوں کے لیے سایہ دار چیزیں بنائیں اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں محفوظ غار بنائے اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے لباس (ذریعہ) بنائے جو تم کو حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں وہ تم پر اسی طرح اپنی نعمت پوری کرنا ہے تاکہ تم اس کی اطلاع کرو O پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کا کام تو صرف وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام کی پہچاننا ہے O یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں (اس کے بلوچوں اور پھران سے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر کافروں O) (محل: ۸۳-۸۰)

مشکل الفاظ کے معانی

مسکنا: مسکن جس میں تم رہتے ہو۔

موسونا: مسخو لہا موسوم طعمکم و موسوم طعمکم۔ بچے پھلکے خیمے تمہارے سفر اور تمہارے قیام کے دنوں میں۔ جب غلہ بدوش لوگ پانی اور چارہ کی تلاش میں سڑکرتے ہیں۔
اصولہ: صوف کی جمع ہے۔ بھینڑوں کے بل جس کو اون گتے ہیں، اوبار، وبری کی جمع ہے، اونٹ کے بل اس کو ہاشم کہتے ہیں، اشعار، شعر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بکریوں کے بل۔

الانسان: مگر کامز و سلان مثلاً: ستر اور کپڑے وغیرہ O اثاث کواحد من نعم نہیں ہے۔
مشاعا: للعداۃ چیزیں جن کی تجارت کی جاتی ہے جو کچھ عرصہ تک بقی رہ سکیں۔
خللا: غل کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سایہ دار چیزیں پیدا کی ہیں مثلاً پل، درخت، پہاڑ وغیرہ۔ آدمی سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے ان میں پناہ حاصل کرتا ہے۔

اکسانا: کن کی جمع ہے، جس میں انسان پہنچتا ہے، کسی پہاڑ میں کوئی غار ہو یا سرنگ ہو۔
سربل: سربل کی جمع ہے، قیاس کو کہتے ہیں خواہ سوئی ہو یا اونٹنی اور سربل الحرب زروہوں کو کہتے ہیں، سربل کا لفظ ہر قسم کے لباس کو عام ہے۔
باس: اصل میں شدت کو کہتے ہیں خواہ وہ جنگ کی شدت ہو یا موسم کی شدت ہو۔

ذکر آیات کا خلاصہ

یہ آیتیں بھی گزشتہ آیات کا تہہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی وحد پر دلائل بیان کیے گئے تھے اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ پہلی آیتوں میں انسان کے پیدا کر کے کھڑ کر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھن، اس کی آنکھیں اور دل و دماغ بنائے جبکہ پیدا ہوا اس کو کسی چیز کا علم نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور معرفت سے نوازا اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جن نعمتوں سے انسان اپنی دنیاوی زندگی میں فائدہ حاصل کرتا ہے، مثلاً وہ رہنے کے لیے ایشیا، افریقہ، سینٹ، لوہے اور لکڑی سے ممکن بناتا ہے اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ جنگوں میں سفر کے لیے وہ بچے پھلکے خیمے لے جاتا ہے، قدم زندہ میں مویشیوں کی گھالوں کے خیمے بنائے جاتے تھے اب کیوس یا اور کسی مضبوط کپڑے کے خیمے بنائے جاتے ہیں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اور ان مویشیوں کے ہاں، اون اور ہاشم سے انسان اپنے لباس بناتا ہے جن سے موسم کی شدت کو دور کرنا ہے خواہ سخت گرمی ہو یا سخت سردی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مثل کے طور پر سخت گرمی کا ذکر فرمایا تاکہ عرب کے لوگ مضافت سردی سے نا آشنا نہ بنیں انہوں نے بھی برف پاری نہیں دیکھی تھی ان کے لیے سخت سردی کا بھت حیران کن ہوتا۔ تمہا ایک چیز سے اس کی ضد کچھ میں آجاتی ہے سو جس طرح

لباس انسان کو سخت گرمی سے بچاتا ہے اسی طرح سخت سردی سے بھی بچاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمت عمل فرماتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کی ضروریات میں اور اپنی مصیبتوں میں اور اپنی غلطیوں میں ان چیزوں سے مدد حاصل کر سکو تاکہ تم اس کی اعطات کرو۔ یعنی ان نعمتوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اگر وہ درگزر کریں یعنی ان نعمتوں کا بیان سننے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نہ پہچانیں تو آپ کا کام تو صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کو صاف صاف پہنچانا ہے۔ آپ کا منصب کسی کو جبراً سونپنا نہیں ہے، آپ ان کے ایمان نہ لائے تو یہ نعمت نہ کریں، ان میں سے اکثر لوگ ضدی اور سرکش ہیں، وہ حق کو ماننے والے نہیں ہیں غلط اور بد دھرمی سے فخر کرتے رہے ہیں۔

بڑی کے نجس ہونے کے متعلق علامہ قرطبی کے قول کل

ان آنجنوں میں موسیٰوں سے حاصل ہونے والے اون، یاقوم اور بابوں کا ذکر ہے۔ علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی حنفی ۳۶۸ھ جالوروں کے بابوں کے متعلق مذہب بخاری بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہمارے اصرار نے کہا ہے کہ حواد کے بل اور اس کا اون پاک ہے اور ان سے ہر حال میں نفع حاصل کرنا جائز ہے البتہ استعمال سے پہلے اس کے بالوں اور راون کو دھو لیا جائے گا اس خوف سے کہ اس کے ساتھ کوئی میل لگا ہوا نہ ہو۔ اس سلسلہ میں یہ حدیث ہے:

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مردار کی کھال کو جب رنگ لیا جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے اون، اس کے پالوں اور اس کے سینکڑوں کو استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جب ان کو دھویا جائے۔ اس حدیث کی سند میں ابو سعید بن اسرخر وک الحدیث ہے اور اس کے سوا اور کسی نے اس کو روایت نہیں کیا۔

(۳) دار الفکر، ص ۳۶، رقم المخطوط: ۳۳، انس الکبریٰ فی التفسیر، ص ۳۳، حاشیہ: انشی نے کہا کہ یوسف اسطر کے خضف پر اصرار ہے، مجمع البرود، ص ۶۸، لسان الملوک، ص ۱۰۲، حاشیہ: انشی نے کہا کہ یہ حروف المخطوط ہے، درجہ نے کہا یہ کچھ بھی نہیں، لسان ابن عربین نے کہا کہ یہ سب سے استدلال کرنا کہ اصل میں جائز نہیں۔ (تصحیح، ص ۱۰۲-۱۰۱)

علامہ قرطبی اس حدیث سے استدلال کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ہاوں میں موت طول نہیں کرتی خواہ وہ بیل اس جانور کے ہوں۔ جس کا کھانا حلال ہے یا اس جانور کے ہوں جس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ مثلاً انسان کے بیل ہوں یا خنزیر کے، تمام قسم کے بیل پاک ہیں۔ امام حنفیہ کا بھی یہی قول ہے لیکن انہوں نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ جانور کے ہیکل کے ۲۴ کسے دانت اور اس کی ہڈی ہاوں کی حش ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کمان میں سے کسی چیز میں روح نہیں ہوتی اس لیے حیوان کی موت سے یہ چیزیں نجس نہیں ہوتی۔

امام شافعی سے اس مسئلہ میں تین روایات ہیں:

(۱) ہلواک ہیں اور موت سے بچ نہیں سکتے۔ (۲) ہل بچ ہیں۔

(۳) انسان اور حیوان کے جالوں میں فرق ہے۔ انسان کے ہل پناک ہیں اور حیوان کے ہل نجس ہیں۔

[illegible]

اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے قاعدہ حاصل کرنے کو ہم پر احسن قرار دیا ہے اور ذبح شدہ جانور اور اس کے غیر میں فرق نہیں فرمایا۔ نیز آیہ آیت مومنوں سے قاعدہ حاصل کرنے کے جوازیں عام ہے سو اس کے کہ کسی خاص دلیل سے ممانعت ثابت ہو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مومنوں کی موت سے پہلے تو ان کے بدل اصل کے مطابق پاک تھے اور ان کے پاک ہونے پر اجماع ہے۔ اب جس شخص کا یہ زعم ہے کہ موت کے بعد ان میں نجاست منتقل ہو گئی اس پر دلیل پیش کرنا لازم ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن کریم میں ہے:

حَيِّزَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ (المائدہ: ۳)

میتہ مردار حرام کر دیا گیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مردار حرام اور نجس ہے قضا موت کے بعد اس کے بدل بھی نجس ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے عموم سے بدل خارج ہیں اور اس پر دلیل سورہ انفیل کی یہ آیت ہے جس میں مومنوں کے بدل، چشم اور اون سے قاعدہ حاصل کرنے کو جائز فرمایا ہے۔ اس آیت میں اون و فیو سے قاعدہ حاصل کرنے پر نص صریح ہے جبکہ معترض کی پیش کردہ آیت میں مردار نکو کر ہے اس کے بدل کا صریح ذکر نہیں ہے۔

اہم ہوا اسحاق شافعی نے یہ کہا ہے کہ بدل پیدا ہونے کے ساتھ متعلق اور اس کا جز ہوتے ہیں اور حیوان کے بڑھنے کے ساتھ اس کے بدل بڑھتے ہیں اور اس کی موت سے جیسے اس کے بدل ابراہیم نجس ہوتے ہیں اس کے بدل بھی نجس ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ نشو و نما حیات کی دلیل نہیں ہے کیونکہ نباتات میں بھی نشو و نما ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہیں اور اگر وہ بدل کے اتصال اور ان کے بڑھنے سے بدل کی حیات پر استدلال کر سکتے ہیں تو ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ جب زندہ حیوان کے جسم سے بدل کاٹے جاتے ہیں تو اس کو بالکل احساس نہیں ہوتا اور یہ اس پر دلیل ہے کہ اس میں حیات نہیں ہے۔

فقہاء اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ مردار کی ہڈی اس کے دانت اور اس کے سینگہ بھی اس کے بدل کی مثل ہیں۔ ہمارے مذہب میں مشہور یہ ہے کہ مردار کی ہڈی اس کے دانت اور اس کا سینگہ اس کے گوشت کی طرح نجس ہے اور ان کا وہب مانگی کا قول امام ابو حنیفہ کے قول کی مثل ہے۔ ہمارے دلیل یہ حدیث ہے: مردار کی کسی چیز سے نفع حاصل نہ کر دے۔ یہ حدیث مردار کے ہر جز کو شامل ہے سو اس کے جس کی خصوصیت پر کوئی دلیل قائم ہو۔ (حدیث کا متن اس طرح نہیں ہے جس طرح علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے اس کی تحصیل انشاء اللہ ہم فقیرین ذکر کریں گے) علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ہڈیوں کے نجس ہونے پر دلیل قطعی حسب ذیل آیات ہیں:

قَالَ مَنْ تَمَسَّيَ الْوُطْءَامَ وَحَتَّى وَتَمَسَّيَ

اس کا ترجمہ: کتاب ہڈیوں کی کر و سیدہ ہو چکی ہوں کی تو

(تجملہ: ۷۸)

وَانْظُرْ إِلَى الْوُطْءَامِ كَيْفَ تَنْشُرُهَا شِمٌ تَكْسُوهَا تَحْتًا (البقرہ: ۲۵۹)

كَتَلَفْنَا الْمُطْعَمَ عَلَمًا فَكَسَوْنَا الْوُطْءَامَ تَحْتًا (المومنون: ۱۳)

وَإِذَا كُنَّا أَهْلًا مِّنْهُ فَتَوَدَّ (الفرقت: ۱۱)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس طرح ہڈی سے گوشت میں حیات ہوتی ہے اسی طرح ہڈیوں میں حیات ہوتی ہے

اور اس کے بل بھی نہیں ہیں۔

اس کی نظیر قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ قَبْلَ
الْبَيْتِ ۚ إِنَّكُمْ سَلَفُكُمْ قَدْ خَلَتْ لَكُمْ فِيهِ
مَقَاتِلُ وَمَا يُغْنِي عَنْكُمْ ۚ (اقسام: ۲۲)

ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا
نکاح کر چکے ہیں، مگر اس کے جو پہلے ہو چکا ہے، کیونکہ ایسا کلام
بے حیائی ہے اور (اللہ کے) غضب کا موجب ہے اور بہت برا
طریقہ ہے۔

اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ یہ بے حیائی کلام ہے اور غضب الہی کا موجب ہے اور برا طریقہ ہے یہ باپ دادا کی
پہلوں سے نکاح کے حرام ہونے کی علت ہے۔ مگر ان کے ساتھ نکاح حرام ہونا اس بات کی علامت تھا کہ یہ بہت برا
کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا موجب ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے حرام ہونے کی علت کو صراحتاً بیان
فرمایا۔ اسی طرح خنزیر کے گوشت کو حرام کرنے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ خنزیر جس سے اس کے گوشت کو حرام فرمایا
ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ خنزیر کے گوشت کے حرام ہونے کی علت بیان فرمائی کہ وہ جس سے یعنی جس اہل
ہے۔ (المحرر انوار، ج ۵، ص ۳۳۰، طبع مطبوعہ کوئٹہ)

امام ابو بکر محمد بن علی الرازی البغوی ص ۷۰ لکھتے ہیں:

ہر چند کہ خنزیر کے تمام اجزاء حرام ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کے گوشت کا سی لے ذکر کیا ہے کہ کسی جانور
سے نفع حاصل کرنے کا ہم نفع اور نہ قصود اس کا گوشت کھانا ہو نہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۚ إِنَّكُمْ لَكُمْ فِيهَا حَرَامٌ ۖ فَتَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۚ إِنَّكُمْ لَكُمُوعٌ ۖ (المائدہ: ۳۵)

اس آیت میں شکار کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے مگر ان کے ساتھ حرام میں شکار کو بے گناہ اس کو پریشان کرنا، اس کی
طرف اشارہ کرنا، غلبہ حاصل کرنا، لیکن اس آیت میں شکار کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اہم قصود شکار کو قتل کرنا
ہے۔

اسی طرح قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّوْا فَلْيُفَسِّحُوا صُفْحًا
لِلَّذِينَ آمَنُوا ۚ فَاسْتَعِزُّوا بِاللَّهِ وَذَكِّرُوا
الْحَبِيعَ ۚ (الحجہ: ۹)

اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز (جمعہ) کے لیے اذان
دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف مائل نہ ہو اور غریب و فروخت کو
چھوڑ دو۔

اس آیت میں اذان جمعہ کے وقت صرف غریب و فروخت سے منع فرمایا ہے مگر ان کے ساتھ اذان جمعہ کے وقت ہر وہ کام ممنوع
ہے جو جمعہ کی طرف جانے سے منع ہو، لیکن جو چیز لوگوں کو زیادہ مشغول رکھتی ہے وہ غریب و فروخت ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر
فرمایا مگر ان کے اس وقت تمام ایسے کام ممنوع ہیں جو جمعہ کی طرف جانے سے منع ہوں اسی طرح خنزیر کے تمام اجزاء جس اور
حرام ہیں لیکن گوشت کا سی لے ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں کا ہم قصود گوشت کھانا ہو نہ ہے۔

(امام القرآن ج ۳، ص ۳۳، مطبوعہ سبیل الایضی لاہور)

علامہ ابن الدین ابن نجیم حنفی حنفی جمعہ لکھتے ہیں:

ربا خنزیر تو اس کے ہل اور اس کی ہڈی اور اس کے تمام اجزاء نجس ہیں۔ اہلیت ضرورت کی بنا پر اس کے ہلوں سے جوئی کاغٹنے کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے کاغٹ مقام نہیں ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس کو بھی مکروہ کہا ہے، اور فقہاء احناف کے تمام اقوال کے مطابق خنزیر کے ہلوں کی بیخ جائز نہیں ہے اور خنزیر کا ہل کہا ساکن پانی میں گر جائے تو امام ابو یوسف کے نزدیک وہ پانی نجس ہو جائے گا اور اگر کپڑوں میں اس کا ہل ہو تو ناجائز ہوگی۔ امام ابو یوسف نے جو خنزیر کے ہل کو ناجائز کہا ہے، یہی ظاہر الروایہ ہے بدائع الصلاہ فیما رواہ ابی نعیم نے اسی کو صحیح کہا ہے۔

(الحکماء اربعہ میں سے امام ابو یوسف کے ہاں)

علامہ ابوبکر بن مسعود کا سنائی متوفی ۷۵ھ لکھتے ہیں:

امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ خنزیر نجس الصحن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو درجس (نجس) فرمایا ہے۔ لہذا اس کے ہلوں اور دیگر تمام اجزاء کو استعمال کرنا حرام ہے، سوچیں کی ضرورت کی وجہ سے اس کے ہلوں سے جوئی کاغٹنے کی اجازت دی گئی۔ امام ابو یوسف نے اس کو بھی مکروہ کہا ہے، صحیح ہے کہ اس کے ہل بھی نجس ہیں۔

(بدائع الصلاہ ج ۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

علامہ سید محمد امین ابن عابد بن شامی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

خنزیر نجس الصحن (جسم نجس تھا ہے)۔ یعنی اس کی ذات تمام اجزاء کے ساتھ نجس ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ جیسے دیگر حیوانات خون کی وجہ سے نجس ہوتے ہیں اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے (یعنی اس کے جن اجزاء میں خون نہ ہو جیسے ہل، ہڈی وغیرہ وہ بھی نجس ہیں) اور مختار ج ۳ ص ۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۳ھ

قدیم فقہاء نے جو ضرورت کی بنا پر خنزیر کے ہلوں سے جوئی کاغٹنے کی اجازت دی تھی وہ اس زمانہ کے اعتبار سے تھی کیونکہ اس وقت جوئی کاغٹنے کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی مضبوط چیز میسر نہیں تھی لیکن اب چونکہ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے اور جوئی کاغٹنے کے لیے مختلف نوع کے مضبوط دھاگے پہلو ہو چکے ہیں اس لیے اب خنزیر کے ہلوں کا کسی حال میں استعمال جائز نہیں ہے۔

ہڈی کلیاک ہونا

علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی نے ہڈی کے نجس ہونے پر بہت دلائل پیش کیے ہیں۔ ہم پہلے ہڈی کے پاک ہونے پر دلائل پیش کریں گے اس کے بعد علامہ قرطبی مالکی کے دلائل کا جائزہ لیں گے۔

مشہد واصلہ، آثار صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے کہ وہ باغی دانت سے بنی ہوئی کھجی کا استعمال کرتے تھے اگر ہڈی نجس ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہڈی سے بنی ہوئی کھجی کو استعمال نہ فرماتے۔

امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باغی دانت سے بنی ہوئی کھجی تھی جس سے آپ کھجی کرتے تھے۔

(المعتمد علیہ ابن کثیر ج ۵ ص ۳۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ، سنن ابی داؤد شریف ج ۱ ص ۱۳۳)

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ایک طویل حدیث ذکر کی ہے اس کے آخر میں ہے:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد شدہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں (آخر میں ہے) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ثوبان! سیدہ خاتلہ (رضی اللہ عنہا) کے لیے سوئی ہوئی کھانسی کا ایک بار غریب اور باقی دانت کے دو کلن خریدو۔ (صحیح بخاری)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بستر پر جاتے تو اپنے وضو کی پانی اور مسواک اور رکعتیں رکھتے اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو رات کو اٹھا تو آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور رکعتیں کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بعضی دانت کی ایک رکعتیں تھیں جس سے آپ رکعتیں کرتے تھے۔ (انس، اکبری ج ۳ ص ۷۶ مطبوعہ دار الفکر)

اہم تہمتی نے اس حدیث کو منکر کہا ہے کیونکہ بڑی نجس ہوتی ہے۔ ظاہر ترکہائی نے کہا ہے کہ امام بیہقی کو اپنے مذہب کے لہجہ سے اس حدیث پر اعتراض کرنے کے بجائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ بیان کرتے ہیں:

زہری نے کلاب تک پانی کھلا تھا، اس کی بو اس کار تک خفیہ نہ ہو، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حماد نے کہا حوادار پرندے کے پر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زہری نے کہا حوادار پرندوں مثلاً باغی و فیوہ کی پڑیوں میں کوئی حرج نہیں ہے اور میں نے بت زیادہ غلام حدیث کو دیکھا وہ باغی دانست کی بنی ہوئی نکلیوں سے نکلتی کرتے تھے، اور باغی دانست کے بے ہونے پر خوش میں تل رکھتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور ابن سیرین اور ابی ایوب نے کہا باغی دانست کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مجاہد بخاری کتاب الوضوء ج ۱ ص ۱۶)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو لایا بعد فیما اوحی الی معمر و اعلی طاعہ بطعمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے اس آیت کی تفسیر فرمایا: مردار کی ہر چیز حلال ہے سوائے اس چیز کے جس کو کھلایا جائے، اس کی کھال، اس کا نیگہ، اس کے بال، اس کے دانت اور اس کی ہڈی۔ یہ تمام چیزیں حلال ہیں، کیونکہ اس کا گوشت نہیں کھایا اس لیے اس کا گوشت حلال نہیں ہے۔

امام دارقطنی نے اس حدیث کو دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (رقم الحدیث: ۳۷۷۷) امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ابو بکر الفضل کی کتاب پر اعتراض کیا ہے۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳) تاہم تعدد اسانید کی وجہ سے اس کا ضعف مستلزم نہیں ہے۔

علامہ زین الدین ابن نجیم لکھتے ہیں:

ہڈی، ہینگ اور ہل وغیرہ مردار نہیں ہیں کیونکہ عرف شرعی میں مردار ان حیوانات کو کہتے ہیں جو بغیر ذبح کے مر گئے ہوں یا جن کو کسی نے بغیر ذبح کے مار کر ان کی حیات زائل کر دی ہو اور ہڈی وغیرہ میں حیات نہیں ہوتی لہذا وہ مردار نہیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مردار کی نجاست مردار کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں جو جتنے والاخوات اور نجس رطوبت ہوتی ہیں اس کی وجہ سے مردار نجس ہو تا ہے اور ہڈی میں خون اور رطوبت نہیں ہوتی اس لیے ہڈی اور ہڈی نجس نہیں ہیں۔

علامہ قرطبی مالکی سنہ ہجری میں حیات کے ہونے پر اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے:

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
اس کاغز نے کہا جس بیٹوں کا گل کر لیا سیدہ ہو چکی ہوں گی تو

نوٹی کو اس لیے اٹھایا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جہل ہے اور میں نے اس کو پانچہند کیا کہ یہ نوٹی مشرکین کے ہاتھ جگ جائے جبکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جہل ہے۔

(شرح صحیح البخاری طائفتین ج ۱ ص ۳۵۰ مکتبہ الرشیدیہ ۱۳۳۰ھ)

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی حنفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

امام شافعی کا قول قدیم اور قول جدید یہ ہے کہ رتخہ انسان کے جسم سے الگ ہونے والے ہل پناک ہیں اور عراقی فقہاء شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ حج قول یہ ہے کہ یہ ہل نہیں ہیں اور امام بخاری نے ابن اعلیٰ سے انسان کے ہلوں کی طہارت پر استدلال کیا ہے۔ اس استدلال پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہل مکرم ہیں، ان پر دوسروں کے ہلوں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ علامہ ابن المنذر اور علامہ خطابی نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ خصوصیت پر کوئی دلیل نہیں ہے اور بغیر دلیل کے خصوصیت ثابت نہیں ہوتی۔ فقہاء شافعیہ نے کہا جو شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہلوں کی خصوصیت کا قائل ہے، اس پر یہ لازم آئے گا کہ جس حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو کھرج دیتی تھیں وہ اس حدیث سے منی کے پاک ہونے پر استدلال نہ کرے کیونکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی منی پاک تھی۔ دوسروں کی منی کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ (مجموع فقہاء شافعیہ کے نزدیک انسان کی منی پاک ہے کیونکہ یہ وہ جسم ہے جس سے انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے ہیں) اور تحقیق یہ ہے کہ تمام احکام تخلیہ میں آپ کا حکم وہی ہے جو تمام مخلوق کا حکم ہے۔ سوا وہ اس خصوصیت کے جو کسی دلیل سے ثابت ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی طہارت پر بکھرتا دلائل قائم ہیں۔ اسی وجہ سے ائمہ نے اس کو آپ کے خاص میں سے شمار کیا ہے۔ (بخاری ج ۱ ص ۳۷۲ مطبوعہ دار الفکر ۱۳۴۲ھ)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضیلت کے متعلق احادیث

حافظ ابن حجر عسقلانی سے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضیلت کی طہارت پر بکھرتا دلائل قائم ہیں، اس لیے ہم ہل چند احادیث ذکر کر رہے ہیں۔ ابن تمام احادیث کو حافظ ابن حجر نے مستبر قرار دیا ہے۔

(تحفہ الخیر ج ۱ ص ۳۳-۳۲)

عاصم بن عبد اللہ بن الزہرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد (حضرت ابن الزہری) نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اس وقت آپ صہرہ لگوا رہے تھے جب آپ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اے عبد اللہ! یہ خون لے جاؤ اور اس کو ایسی جگہ ڈال دیا جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گیا تو میں نے اس خون کو پی لیا جب میں واپس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے پوچھا اے عبد اللہ! تم نے اس خون کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو ایسی جگہ رکھ دیا جس کے حلق میرا گمان ہے کہ وہ لوگوں سے چھپی رہے گی۔ آپ نے فرمایا شاید تمہارے اس کو پی لیا۔ میں نے عرض کیا ہاں! آپ نے فرمایا تم کو خون پینے کا کس نے حکم دیا تھا؟ لوگوں کو تم سے افسوس ہو گا اور تم کو لوگوں سے افسوس ہو گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور امام دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں ہے کہ تم کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔

(المستدرک رک رقم الحدیث: ۳۰۰۰ طبع جدید، المستدرک رک ج ۳ ص ۵۵۴ طبع قدیم، طبع الاولیاء رقم الحدیث: ۳۲۱۱ تحفہ الخیر ج ۱ ص ۳۳ طبع الاولیاء ج ۱ ص ۳۳۰ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو امام بخاری اور امام ابویعلیٰ کے حوالوں سے روایت کیا ہے (۱۱۰ ص ۱۱۰)

نے عرض کیا رسول اللہ! میں نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا: کیا تم نہیں جانتیں کہ انبیاء عظیم اسلام سے جو چیز خلقی ہے زمین اس کو نگل لیتی ہے، یہاں میں سے کوئی چیز کوکھلی نہیں رہتی۔

(المطبوعات الكبرى، ج ۵، ص ۵۳، مطبوعه دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۳۸۸ھ)

کچھ بہت امیر انبیاءِ عالمہ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکلیں گا ایک بیلہ تھا اس کو تختہ کے نیچے سے اٹھاتے تھے۔ آپ نے اس میں جو شب کیلئے روپہارہ اس بیلے کو دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے یہ کہ فرمایا تو حضرت ام حبیبہؓ کی غلامہ حیس اور جوشہؓ نے انہیں حیس بیلے میں جو شب تھا وہ کہیں سے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو بیلہ لیا۔ آپ نے فرمایا تم نے جو دن کی آگ کو اچھنے سے دور کر دیا۔

(۱) انیم انگریج ۲۳ ص ۶۸۹ کی نشانی نے لکھا ہے اس حدیث کے راوی شہ نور مہج ہیں، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۷۰-۲۷۱ غنیہ

حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ گھر کی ایک جانب مٹی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھ کر اس میں شیل پل کرتے تھے ایک رات کو سنا، اٹھی، میں یہاں تھی اس میں جو کچھ تھوہ میں نے پی لیا اور مجھے تھیں چلا جب صبح ہوئی تو میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام ایمن! اٹھو! اور اس برتن میں جو کچھ ہے اس کو پی کر دو۔ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم اس میں جو کچھ تھوہ میں نے پی لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی کہ آپ کی مبارک آواز میں ظاہر ہو گئیں پھر فرمایا تمہارے پیسے میں بھی ورد میں ہو گا۔

(۱) الفہم الکلیج ج ۲ ص ۸۹۰، حاشیہ ۱ کے کواکہ اس کی سند میں ایک روایت ہے کہ انھی ضعیف ہے، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۷۴

المستدرک ج ۳ ص ۶۷-۶۸، قدیم المستدرک رقم الحديث ۱۰۷۷۲، المطالب العالی رقم الحديث ۸۳۷۲، تحفیل المبرج ص ۴۴

فضلات کریمہ کی طہارت پر فنی اعتراضات کے جوابات

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضیلت کریم کی عبادت کی جو احکامات ہیں، ان پر مطلقاً قاری نے کچھ عقلی اور کچھ فنی اعتراضات کیے ہیں۔ (۱) اشرح المفہوم علی ما یفسد فیہ من الریاض ج ۳ ص ۳۵۳-۳۵۴، ہم نے ان اعتراضات کے تفصیل سے جوابات شرح صحیح مسلم ج ۳ ص ۷۸۹-۷۹۰ میں لکھ دیے ہیں جن احکامات کی بنیاد پر مطلقاً قاری نے اعتراضات کیے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کی فنی حیثیت واضح کی ہے اس لیے ہم یہاں ان کی عبارت تفصیل سے نقل کر رہے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ ابو طیبہ جو قصد لگانے والے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خون پی لیا اور آپ نے ان پر ناکر نہیں فرمایا۔ (احفاد السنن ج ۲ ص ۱۳۶) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کے چنے کے بعد فرمایا وہ بارہ دن عیہ بخون حرام ہے۔ (امالی قاری اور شیخ شرف علی تھانی نے ابوہریرہ اور اس کی نقل سے آپ کے خون کے غصہ ہونے پر استدلال کیا ہے جن اہل فہم علی نہیں کہ حرمت نہایت کو مضموم نہیں ہوتی۔ مثلاً غیر کو طہا اجازت کھانا حرام ہے لیکن وہ جس میں ہے۔) اسناد ابن حجر فرماتے ہیں پہلی روایت میں میں نے ابو طیبہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ ظاہر یہ ہے کہ وہ کوئی اور شخص تھا کہ ابو طیبہ کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو تیاضہ سے تھا بلکہ میرے نزدیک وہ خون قریش کے کسی آزاد شدہ غلام نے پی لیا تھا۔ اور وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ (یعنی حسن یا ضعیف ہے) امام ابن حبان نے کتاب الاستغفار میں از غرض ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ذکر کی ہے کہ قریش کے کسی غلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قصد لگا کر جب وہ قصد لگانے سے باز نہیں ہوا تو وہ اس خون کو لے کر پیو ارے پیچھے چلا گیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا جب اسے کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے اس خون کو

لیا۔ جب وہ قاری ہو کر آیا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے چوکے طرف دیکھا اور فرمایا تم پر انفس ہے تم نے اس خون کے ساتھ کیا کیا۔ اس نے کہا میں نے اس خون کو دیوار کے پیچھے خاکب کر دیا۔ آپ نے پوچھا تم نے کہاں غائب کیا؟ اس نے کہا میں نے آپ کے خون کو زمین پر گرانا پسند کیا سو وہ میرے پیٹ میں ہے۔ آپ نے فرمایا جلاؤ تم نے اپنے نفس کو دوزخ کی آگ سے مخلوق کر لیا۔ مخرج جس نے یہ حدیث روایت کی ہے امام ابن حبان نے کہا اس نے اس حدیث کو نسخہ عطاء کے نسخہ موضوع سے روایت کیا ہے۔ بخاری بن حبان نے کہا وہ کذاب ہے اور ری ورمی روایت تو میں نے اس میں بھی ابو یوسف کا ذکر نہیں دیکھا۔ بلکہ وہ روایت ابو ہریرہ کے حلق ہے امام ابو نعیم نے معرفۃ الصحابہ میں ذکر کیا ہے سالم ابو ہریرہ قصہ لگانے والے تھے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کے قصہ لگائی جب میں قاری ہوا تو میں نے خون کو پی لیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! میں نے اس خون کو پی لیا۔ آپ نے فرمایا تم پر انفس ہے اسے سالم! کیا تم نہیں جانتے کہ خون حرام ہے دوبارہ نہ پینا۔ (کنز العمال رقم الحدیث ۶۱۱: ۱۱۷۷) اس حدیث کی سند میں ابو الحکاف ہے اور اس پر جرح کی گئی ہے۔ (اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث کی بنیاد پر ماطی قاری اور مخرج قاری نے فضلات کریمہ کی حیاست پر استدلال کیا ہے وہ ضعیف روایت ہے اور سند کے ضعف کے علاوہ ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہے کیونکہ حرمت نجاست کو مستلزم نہیں ہوتی۔)

(تخصیص الجرح ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ مکتبہ زہد مطلقہ کیکرہ ۱۳۷۷ھ)

حفظ ابن جریر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات کی طہارت پر بکھوت و ملائق قائم ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس کو آپ کے خصائص میں سے شمار کیا ہے اور بالطلب العالیہ میں حضرت ابن الزبیر کے خون پینے کی حدیث پر یہ عنوان قائم کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خون کی طہارت اور تخصیص الجرح میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات مبارکہ کی طہارت کی احادیث کی تخریج کی اور ان احادیث کو معتبر قرار دیا اور جو احادیث بظاہر اس کے خلاف ہیں ان کے فنی اسقاط میں کیے پھر مجھے امام احمد رضا کی اس عبارت پر سخت حیرت ہوئی۔

میری نظر میں امام ابن جریر عسقلانی شارح صحیح بخاری کی وقت ابتداء واپسیدہ والدین یعنی شارح صحیح بخاری سے زیادہ قوی، فضلات شریفہ کی طہارت کی بحث ان دونوں صاحبوں نے کی ہے، امام ابن جریر نے اس حدیث کو نہ لکھی ہیں کہ یوں کہا جائے اور اس پر یہ اعتراض ہے اخیر میں لکھا ہے کہ فضلات شریفہ کی طہارت ان کے نزدیک ثابت نہیں۔

(مخطوطات اعلیٰ حضرت ص ۳۵ مطبوعہ فرید بک سنل لاہور)

دراصل ماطی قاری نے شرح الشفاء میں ملاحظہ بحث کی ہے اور ان احادیث پر اعتراضات کیے اور لکھا ہے کہ طہارت کے بجائے اس کی خد ثابت ہے۔ ہم نے شرح صحیح مسلم (جلد ۲) میں ان تمام اعتراضات کے جواب دیئے ہیں اور ماطی قاری نے جمع البواسط میں اس کے برعکس لکھا ہے اور حضرت ام ایمن کے پیشاب پینے کی حدیث دین کر کے یہ لکھا ہے انہر حقدیں اور متاخرین نے اس حدیث سے آپ کے فضلات مبارکہ کی طہارت پر استدلال کیا ہے اور متاخرین کی ایک جماعت کا یہی بھی عقار ہے اور اس پر بکھوت و ملائق قائم ہیں اور انہوں نے اس کو آپ کے خصائص میں سے لکھا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا سبب آپ کا حق صبر اور آپ کے اہلن کو دھوئے۔

(جمع البواسط ج ۳ ص ۳۵ مطبوعہ نور محمد جامع المطابع کراچی)

فضلات کریمہ کی طہارت کے متعلق دیگر علماء کی عبارات

علامہ احمد بن حنبل کی شامی حوالی ۳۷۷۷ لکھتے ہیں:

يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۸۹﴾ وَإِذَا سَأَلَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور ان کو جہنم دی جائے گی ۵ اور جب مشرکین اپنے شرکاؤں کو

شُرَكَاءَ هُمْ قَالُوا أَسْرَأُ بِنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُؤُنَا الَّذِينَ كُتِبَ لَهُمُ

دیجیے گے تو کہیں گے کہ یہ ہمارے رب! یہ ہیں ہمارے وہ شرکاؤں کی ہم تیرے سوا

مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكُنْتُمْ بِهِ لِقَاؤُهُ

عبادت کرتے تھے تو وہ جواب میں کہیں گے: بے شک تم ضرور جھوٹے ہو ۵ اور اس دن وہ

إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۹۰﴾

اطاعت شاہی کوئے ہوئے اللہ کے سامنے کر جائیں گے اور جو کچھ وہ بہتلی باؤتے تھے وہ ان سے جاتے رہیں گے ۵

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا

جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہم ان کے عذاب پر مزید

فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿۹۱﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ

عذاب بڑھا دیں گے کیونکہ وہ فساد کرتے تھے ۵ اور جس دن ہم ہر امت کے خلائق

أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى

ان ہی میں سے ایک گواہ پیش کریں گے اور اے رسول! ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش

هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

کریں گے، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت

وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۹۲﴾

کے لیے رحمت، رحمت اور بشارت ہے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے ہر کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے منکر دور کرنے کا سبب کیا جائے گا ۵ اور جب ظالم لوگ عذاب دیجیں گے تو ان سے نہ عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو صلت دی جائے گی ۵ (النحل: ۸۵-۸۴)

لا یتمی احدکم الموت اما محسنا
للملہ یزودا واما مسینا للملہ
تیمسحب۔
تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ اگر وہ
نیک ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ نیکیاں کرے اور اگر وہ بدکار ہے
تو وہ ہو سکتا ہے وہ برائی سے باز آجائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی
رضا کو طلب کرے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۰۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث ۳۵۰۳ مسند احمد رقم الحدیث ۵۵۰۳-۵۴۰۳)
کافروں کے عذاب میں تخفیف نہ کرنے کی تفسیر البقرہ: ۸۶ میں ملاحظہ فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب! یہ ہیں ہمارے
وہ شرکاء جن کی ہم تیرے سوا عبادت کرتے تھے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ بے شک تم ضرور مجھونے ہو O اور اس دن وہ
اطاعت شعاری کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گرجائیں گے اور جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے رہیں گے O

(التحقیق: ۸۷-۸۶)

قیامت کے دن بتوں اور مشرکوں کا کلام

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بتوں کو اٹھائے گا جن کی کفار عبادت کرتے تھے اور ان کو اٹھانے سے قصود یہ ہے کہ
مشرکین ان بتوں کا متعلق ذلت اور حقارت میں مبتلا کر دیں نیز وہ بت مشرکین کی کفایت کریں گے۔ اس سے ان کے دلوں
میں غم اور حسرت اور زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو شرکاء اس لیے فرمایا ہے کہ کفار ان بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک کہتے
تھے۔ مشرکین جو کہیں گے کہ اے ہمارے رب! یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء جن کی ہم عبادت کرتے تھے، اس سے ان کا نشانہ یہ
ہوگا کہ وہ اپنا نشانہ ان بتوں پر ڈال دیں اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ اس سے ان کو کھلا ہے بھلائی کی یا ان کے عذاب
میں کمی ہو جائے گی۔ بت ان سے کہیں گے بے شک تم ضرور مجھونے ہو۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ بت تو از قبیل جمادات ہیں
وہ کیسے کلام کریں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں میں حیثیت، عقل اور خلق پیدا کر دے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی
قدرت سے بالکل بعید نہیں ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مشرکین بتوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء جن کی ہم تیرے سوا
عبادت کرتے تھے تو مشرکین کا یہ کلام چاہے بھارت کیوں کہیں گے کہ تم مجھونے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بتوں کے قول کا
معنی یہ ہے کہ تم اپنے اس قول میں مجھونے ہو کہ ہم عبادت کے مستحق ہیں یا تم اس قول میں مجھونے ہو کہ عبادت کے مستحق
ہو میں ہم اللہ کے شریک ہیں اور تمہارا ہم کو اللہ کا شریک قرار دینا مجھوت ہے۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کسی صورت میں آنے کی توجیہ

بتوں کو قیامت کے دن اٹھائے جائے گا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول
اللہ! کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چودھویں شب کو چاند
دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا جب سورج چاند بدلتے ہوں تو کیا
سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ مسلمانوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تم اپنے رب کو غیب سے اسی
طرح دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا جو شخص جس کی بات چل کر تھوڑے اس کے پیچھے چلا

جائے۔ سو جو شخص سورج کی پرستش کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے چلا جائے گا اور جو شخص چاند کی پرستش کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے چلا جائے گا اور جو شخص بتوں کی پرستش کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے چلا جائے گا اور یہ امت باقی رہ جائے گی اس میں منافقین بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک ایسی صورت میں آئے گا جو اس صورت کی غیر ہوگی جس کو وہ پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے ہم تم سے اللہ کی پہلے طلب کرتے ہیں، ہم یہیں پر رہیں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس ہمارا رب آجائے، یہی جب ہمارا رب آجائے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس صورت میں وہ اس کو پہچانتے تھے، پس فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ یہی مسلمان کہیں گے تو ہمارا رب ہے پھر وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے اللہ۔

(الحج مسلم رقم الحدیث: ۶۸۲، الحج البخاری رقم الحدیث: ۶۵۷۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۵۷، مسند احمد ج ۳ ص ۳۶۸) علامہ نجفی شریف نوادی متوفی ۱۲۶۷ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں مذکور ہے: اس امت میں منافقین بھی ہوں گے۔ ملائے گا کہ مومنوں کے گروہ میں منافقین کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ منافقین دنیا میں بھی مسلمانوں کے ساتھ چھپے ہوئے رہتے تھے سو ان کو آخرت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ چھپا ہوا رکھا گیا سو وہ ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ چل پڑیں گے اور ان کے نور میں چھپیں گے حتیٰ کہ ان کے اور مومنوں کے درمیان ایک آؤ کر دی جائے گی اس کے باطن میں رحمت ہے اور اس کے ظاہر میں عذاب ہے اور ان سے مومنین کا نور نکل دیا جائے گا۔

اس حدیث میں مذکور ہے: اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک ایسی صورت میں آئے گا جو اس صورت کی غیر ہوگی جس کو وہ پہچانتے تھے۔ جن احادیث میں اللہ تعالیٰ کے آنے جانے اور اترنے چڑھنے کا ذکر ہوتا ہے ان میں اہل علم کے دو مسلک ہیں۔ مشکھین کا مذہب یہ ہے کہ ان میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان احادیث پر ایمان لائیں اور آنے جانے سے ایسے معنی کا اقتدار رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی جلال ذات کے لائق ہے اور اس کی عظمت کے مناسب ہے اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھیں کہ کوئی چیز اس کی شئی نہیں ہے اور وہ جسم ہونے، فخل ہونے اور کسی ایک جہت اور جگہ میں ہونے سے پاک ہے اور مخلوق کی تمام صفات سے منزہ ہے اور مشکھین کی ایک جماعت اور محققین کا یہی مذہب ہے اور اسی میں زیادہ سلاحتی ہے۔ اس سلسلہ میں دو سرفہم مذہب جمود مشکھین کہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ میں موقع محل کے لحاظ سے تہویل کی جائے گی اور ان میں وہی شخص تہویل کر سکا ہے جو عملی زبان کے مجازات اور محاورات سے واقف ہو۔ اصول اور فروع کا عالم ہو اور اس کو فہم عربیہ میں مہارت ہو۔ اس لیے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ان کے پاس اللہ آئے گا اس کا معنی ہے وہ اللہ کو دیکھیں گے اور اس کی دو سری تہویل یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے آئیں گے۔ چنانچہ فیاض رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ تہویل زیادہ مناسب ہے اور اس صورت میں معنی یہ ہے کہ فرشتہ ان کے پاس اس صورت میں آیا جس کو وہ پہچانتے نہیں تھے اور اس پر حادث ہونے کی علامات ظاہر تھیں جیسی علامات مخلوق میں ہوتی ہیں، اس لیے جب وہ فرشتہ کے گاہک میں تمہارا رب ہوں تو مومنین کہیں گے ہم تم سے اللہ کی پہلے طلب کرتے ہیں، ہم یہیں پر رہیں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس ہمارا رب آجائے یا پھر آپ کے ارشاد: ”اللہ ان کے پاس ایسی صورت میں آئے گا کہ اس معنی یہ ہے اللہ ان کے پاس فرشتوں یا مخلوق کی صورتوں میں سے کسی ایسی صورت میں ظاہر ہوگا کہ وہ صورت اللہ تعالیٰ کی صفات کے مشابہ نہیں ہوگی، مگر ان کو آزمائے اور یہ مومنین

کا آخری اسم ان ہو گا اور جب ان سے فرشتہ کے گایا اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں اور وہ اس فرشتہ یا اس صورت میں مخلوق کی علامات دیکھیں گے تو وہ اس کا انکار کریں گے اور ان کو یقین ہو چکا ہو گا کہ وہ ان کا رب نہیں ہے اور وہ اس سے اللہ کی پہلے طلب کریں گے۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے پھر اللہ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے تھے۔ یہاں صورت سے مراد صفت ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صفت کے ساتھ ان پر تجلی فرمائے گا جس صفت کو وہ جانتے اور پہچانتے تھے اور مومنوں نے ہر چند کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ صورت مخلوقات کے بالکل مشابہ نہیں ہے اور ان کو یہ معلوم ہے کہ مخلوق میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں ہے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ان کا رب ہے۔ لہذا وہ یہ کہیں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔

نیز اس حدیث میں ہے: پھر وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حنت کی طرف جانے کا حکم دے گا اور وہ اس کے حکم کے موافق چل پڑیں گے یا وہ فرشتوں کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے جو ان کو حنت کی طرف لے جائیں گے۔ (صحیح مسلم، ص ۱۰۸-۱۰۹، النوادی، ص ۱۰۸-۱۰۹، مطبوعہ مکتبہ نزار، مصطفیٰ لہذا کہ کر۔)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب بڑھا دیں گے کیونکہ وہ نفاق کرتے تھے (۱۶: ۸۸)

دوسروں کو کافر بنانے والوں کو دگنہ عذاب ہوگا

اس سے پہلے آیت میں ان کافروں کی وعید ذکر فرمائی تھی جنہوں نے خود کفر کیا تھا اور اس آیت میں ان کافروں کی وعید ذکر فرمائی ہے جو خود بھی کافر تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روک کر اور ان کو گمراہ کر کے انہیں کافر بنایا۔ چونکہ ان کافروں کا تقاضا اس لیے ان کی سزا بھی دینی فرمائی۔ لہذا فرمایا ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب بڑھا دیں گے یعنی ان کو اپنے کفر کا بھی عذاب ہو گا اور اپنے ان بدکاروں کے کفر کا بھی عذاب ہو گا جنہوں نے ان کی پیروی میں کفر کیا۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی کسی شخص کو نکال کر قتل کیا اس کے قتل کے عذاب میں سے ایک حصہ پہلے ابن آدم کو بھی ملے گا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۲۳۳۳ صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۴۷۷۷ سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۳۶۸۵ سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۳۶۶۱ السنن الکبریٰ للشیخ، رقم الحدیث: ۱۸۳۲)

نیز اس کی تفسیر یہ حدیث ہے:

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ ایجاد کیا اس کو اپنی نیکی کا بھی اجر ملے گا اور بعد والوں کی نیکیوں کا بھی اجر ملے گا اور ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے اسلام میں کسی گنہ کا طریقہ ایجاد کیا اس کو اپنے گنہ کا بھی عذاب ہو گا اور بعد والوں میں سے جو اس پر عمل کرے گا اس کے گنہ کا بھی عذاب ہو گا اور بعد والوں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۴۷۷۷ سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: ۴۵۵۳ سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۳۶۶۱)

علامہ نجی بن شرف نوادی متوفی ۷۶۷ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں نیک کاموں میں ابتدا کرنے کی ترغیب دی ہے اور اچھے کاموں کی ابتدا کرنے پر ابھارا ہے اور باطل اور جہنم کاموں کے ابطال کرنے سے ڈرایا ہے اور جو شخص نیکی کی ابتدا کرتا ہے اس کے لیے فضل عظیم ہے۔ ایک حدیث میں ہے: ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۷۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۷۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۳) اس باب کی حدیث ابن جریر، اس حدیث کی تخصیص ہے اور اس سے مراد وہ نئے کام ہیں جو باطل ہوں اور بدعتات مذمومہ ہیں۔ (یعنی وہ نیا کام جو خلاف شرع ہو، کسی سنت کا منہر ہو اور اس کو دین میں داخل کر لیا جائے) نماز جمعہ کے باب میں اس کی تفصیل مکرر چکی ہے اور ہم نے وہاں یہ ذکر کیا ہے کہ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں: ناجاہلہ، مندوبہ، محرّمہ، مکروہہ اور مباحہ۔ (صحیح مسلم شرح النوادی ج ۳ ص ۲۸۰، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ص ۱۷۷)

علامہ ابی ہاشم متوفی ۸۲۸ھ نے علامہ نووی کی اس عبارت کو نقل کیا ہے اور مزید یہ لکھا ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ نیکی کی ابتدا کرنے والے کو بہت دالوں کی نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ لہذا یہ حدیث اس حدیث کی تخصیص ہے جس میں ہے ہر عمل (کے ثواب) کا دار نسبت پر ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۱۱، اکنال المصنوع ج ۳ ص ۴۸۳، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ص ۳۱۵) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس دن ہم ہر امت کے خلاف ان ہی میں سے ایک کو اپنی پیش کریں گے اور (اسے رسول مکرہم ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور بشارت ہے) (التھیل: ۸۹)

زمانہ وفات میں علماء مبلغین کا حجت ہونا

علامہ قرطبی نے لکھا ہے۔ اس آیت میں گواہ سے مراد انبیاء ہیں جو اپنی امتوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دی اور ہر زمانہ میں ایک گواہ گا خواہ وہ نبی نہ ہو اور ان کے متعلق دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ وہ ہدایت دینے والے آئمہ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے نائبین ہیں اور دو سرا قول یہ ہے کہ وہ علماء مبلغین ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی شراعت کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی تبلیغ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس تقدیر پر فترت (انقطاع نبوت کا زمانہ) میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو ایک مانتے ہوں گے جیسے قس بن ساعدہ اور زید بن عمرو بن نفیل۔ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بطور ایک امت اٹھایا جائے گا اور دو قدینوں فل جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو سنت کے دریاؤں میں غوطے لگاتے ہوئے دیکھا ہے پس یہ لوگ اور جو ان کی مثل ہیں وہ اپنے زمانہ کے لوگوں پر حجت ہیں اور ان پر گواہی دیں گے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱۰ ص ۳۳۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ص ۳۱۵)

قرآن مجید کا ہر چیز کے لیے روشن بیان ہونا

اس کے بعد فرمایا اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ بعض علماء نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ قرآن مجید میں تمام دنیا کے علوم کا ذکر ہے بلکہ بعض علماء نے یہ کہا کہ ابتدا و آخر میں عالم سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے قرآن عظیم ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب قرآن مجید میں مذکور ہیں اور تمام اصول اور فروع کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ مجمل امتوں کے جن حصص اور واقعات کا قرآن عظیم میں ذکر ہے وہ بھی ہدایت اور موعظت کے لیے

ہے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ پھر سنت، اجماع اور قیاس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن چیزوں کا قرآن مجید میں صراحتاً ذکر نہیں ہے ان کے حل کے لیے قرآن مجید نے سنت، اجماع اور قیاس کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت دی ہے اور ان کا حجت ہونا قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اس پر تفصیلی بحث ہم نے الانعام ۲۸۰ تہیان القرآن ج ۳ ص ۱۶۳-۳۵۸ میں کی ہے۔

علامہ ابو الحسن ابراہیم بن عمر الباقی المتوفی ۸۸۵ھ لکھتے ہیں:

امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اپنے رسالہ کے خطبہ کے آخر میں دعائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قسم عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں کو اپنی زندگی میں جو بھی حادثہ پیش آئے گا اس کے متعلق اللہ کی کتاب میں ہدایت موجود ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دنیا اور آخرت سے متعلق تمام عقائد بیان فرمائے ہیں اور امر نوحی اور محال و حرام اور حدود و بیان فرمائی ہیں۔ بعض قرآن مجید میں صراحتاً کرے اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنت کے حوالے کر دیا ہے اور بعض احکام کو اجماع کے سپرد کر دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے:

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور جو شخص مومنین کے راستہ کے سوا کوئی راستہ

(النساء: ۸۵) ڈھونڈے۔

اس آیت میں اس شخص پر وعید ہے جو مومنین کے راستے کے سوا کوئی اور راستہ تلاش کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمہور مومنین کے طریقہ حجت ہے اور یہ اجماع کا ثبوت ہے اور نبی کریم ﷺ نے خلفاء راشدین کی اقتداء کا حکم دیا ہے۔

حضرت عریض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نماز کے بعد ہم کو بیت موثر اور بیض فصیحت فرمائی جس سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہمارے دل خوفزدہ ہو گئے۔ ایک شخص نے کہا یہ تو کسی اوداع ہونے والے کی فصیحت ہے، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمسارا حاکم جیسی ظلام ہو تم اس کا حکم بتاؤ اور اس کی اطاعت کرنا کیونکہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بکثرت اختلاف دیکھے گا اور تم اپنے آپ کو دین میں نبی باتیں نکالنے سے بچنا کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ تم میں سے جو شخص ایسی چیزوں کو دیکھے تو اس پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین محمد بن محمد میں کی سنت لازم ہے اس کو ڈاڑھوں کے ساتھ پکڑ لو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۷۶ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۷۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند احمد ج ۳ ص ۳۶)

سنن دارمی رقم الحدیث: ۳۶ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۵۰ المعجم الكبير ج ۸ رقم الحدیث: ۳۶۷۷ المستدرک ج ۱ ص ۱۵۰)

اور آپ نے تمام اصحاب کی اقتداء کا بھی حکم دیا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ”میرے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پائو گے۔“ اور آپ کے اصحاب نے اجتہاد کیا اور قیاس کیا اور ان میں سے کوئی بھی کتاب و سنت سے باہر نہیں ہوا اور یہ حدیث دلائل ثبوت سے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر گواہ ہیں کیونکہ آپ نے ان کے متعلق اسی چیز کی خبر دی ہے جس کے وہ اہل تھے۔

(علم اللہ روح ۳ ص ۴۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۵۰ھ)

علامہ باقی نے جو یہ حدیث ذکر کی ہے کہ میرے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ اللہ عزوجل نے یہ حدیث سند کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے۔ اس کو القضاۃ نے مسند الشلب (رقم الحدیث: ۳۳۶) میں روایت کیا ہے لیکن دیگر اصولیہ معتبرہ سے صحابہ کا ستاروں کی مانند ہونا ثابت ہے اور جو کچھ ستاروں سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اس لیے ان کی اقتداء کرنا بھی ممتنع

ظاہر ہے اور اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ عمر صحابہ کے بعد فتوں اور حوادث کا ظہور ہو گا اور ستیس مٹ جائیں گی اور بدعات کا ظہور ہو گا اور روئے زمین میں فتنہ و فساد کی کثرت ہوگی۔ واللہ المستعان۔

(مختصر التفسیر لائسنس نمبر ۳۳ ص ۵۶۸ تا ۵۷۰ طبع مطبوعہ مکتبہ نزار معینی لاہور کہ کرمہ ۱۳۳۷ھ)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان (نیک کام) کرو اور درشتہ داروں کو دو

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم

تَذَكَّرُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَقْضُوا

نصیحت قبول کرو ۱۰۰ اور عہد تم عہد کرنا اللہ کے عہد کو بدل کر دو اور قسموں کو پکا

الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا

کرنے کے بعد نہ توڑو جب کہ تم اللہ کو اپنا ضمان قرار دے چکے ہو،

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۱۰۱﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ

بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو ۱۰۱ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا

عَهْدُهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا

سنت مغربوں سے کہتے ہیں کہ اسے ٹوٹے کر دیا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس کا ذریعہ

بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ أَلْمَايَبِلُوكُمْ

بنائے مکر کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ قائمہ ضد رہے، اللہ اس سے محض تم کو آزمائش میں

اللَّهُ بِهِ ۖ وَلَيَبْيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ

کالتا ہے، اور جہنم پیرزوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کی قیمت قیامت کے دن تم کو عود بیان

تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۰۲﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

فراموش کر دے گا ۱۰۲ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا،

وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ

لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے

وَلَتَسْلُكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۱﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ

اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا ۝ اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکا

دخلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَامُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ

ۛ بناؤ کہ قدم ہٹنے کے بعد پھسل جائیں اور تم خراب بھگدو

بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹۲﴾

کیونکہ تم نے (دروغہ کر) اللہ کے راستے سے دھوکا دیا اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے ۝

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ

اور اللہ کے عہد کے بدلہ میں تمہاری قیمت نہ لو، کیونکہ جو اللہ کے پاس دینا کا صلہ ہے وہی

خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۳﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا

تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو ۝ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو

عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۖ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ

اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کو ہم ان کے

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۴﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ

کاموں کے اچھے اجر کی جزا دیں گے ۝ جس نے نیک کام کیے خواہ وہ

ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ

مرد ہو یا عورت بہتر لیکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے،

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۵﴾ فَإِذَا

اے ہم ان کو ان کے نیک کاموں کی ضرور جزا دیں گے ۝ پس واپس مل

قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَأَسْتَعِذُّ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۹۸﴾ إِنَّهُ

محکم! جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ بے شک

لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۹۹﴾

جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے۔

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ

اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے مددستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا

مُشْرِكُونَ ﴿۱۰۰﴾

شریک قرار دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ محل اور احسان (ایک کام) کو اور رشتہ داروں کو اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ (احمل: ۱۰)

زیر تفسیر آیت کی فضیلت

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی فضیلت بیان فرمائی تھی جو صراطِ مستقیم پر ہو اور نیکی کا حکم دے اور گزشتہ آیت میں قرآن عظیم کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ اس میں تمام پیش آمدہ مسائل اور احکام شریعہ کا روشن بیان ہے اور اس میں تمام اخلاقِ حسنہ اور آدابِ خانہ کی ہدایت ہے۔ لہذا اس آیت میں محل اور احسان اور ضرورت مند رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرمایا اور بے حیائی اور سرکشی سے منع فرمایا۔

عامریان کرتے ہیں کہ شعیب بن علی اور سروق بن اللاحج بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا خیر اور شر کے متعلق سب سے زیادہ جامع آیت سورہ الاحمل میں ہے۔ ان اللہ یا مہربان العفو والاحسان۔ الایہ انمول نے کام لے کر لکھا ہے۔

(محافظ سیوطی نے کہا اس حدیث کو سعید بن منصور نے مسلم بخاری نے ترمذی نے ابوداؤد نے ابن ماجہ نے ابن حاتم نے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اللہ راہتہ راج ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ ۱۵۸۶ ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ ۱۵۹۰ ۱۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۵۹۳ ۱۵۹۴ ۱۵۹۵ ۱۵۹۶ ۱۵۹۷ ۱۵۹۸ ۱۵۹۹ ۱۶۰۰ ۱۶۰۱ ۱۶۰۲ ۱۶۰۳ ۱۶۰۴ ۱۶۰۵ ۱۶۰۶ ۱۶۰۷ ۱۶۰۸ ۱۶۰۹ ۱۶۱۰ ۱۶۱۱ ۱۶۱۲ ۱۶۱۳ ۱۶۱۴ ۱۶۱۵ ۱۶۱۶ ۱۶۱۷ ۱۶۱۸ ۱۶۱۹ ۱۶۲۰ ۱۶۲۱ ۱۶۲۲ ۱۶۲۳ ۱۶۲۴ ۱۶۲۵ ۱۶۲۶ ۱۶۲۷ ۱۶۲۸ ۱۶۲۹ ۱۶۳۰ ۱۶۳۱ ۱۶۳۲ ۱۶۳۳ ۱۶۳۴ ۱۶۳۵ ۱۶۳۶ ۱۶۳۷ ۱۶۳۸ ۱۶۳۹ ۱۶۴۰ ۱۶۴۱ ۱۶۴۲ ۱۶۴۳ ۱۶۴۴ ۱۶۴۵ ۱۶۴۶ ۱۶۴۷ ۱۶۴۸ ۱۶۴۹ ۱۶۵۰ ۱۶۵۱ ۱۶۵۲ ۱۶۵۳ ۱۶۵۴ ۱۶۵۵ ۱۶۵۶ ۱۶۵۷ ۱۶۵۸ ۱۶۵۹ ۱۶۶۰ ۱۶۶۱ ۱۶۶۲ ۱۶۶۳ ۱۶۶۴ ۱۶۶۵ ۱۶۶۶ ۱۶۶۷ ۱۶۶۸ ۱۶۶۹ ۱۶۷۰ ۱۶۷۱ ۱۶۷۲ ۱۶۷۳ ۱۶۷۴ ۱۶۷۵ ۱۶۷۶ ۱۶۷۷ ۱۶۷۸ ۱۶۷۹ ۱۶۸۰ ۱۶۸۱ ۱۶۸۲ ۱۶۸۳ ۱۶۸۴ ۱۶۸۵ ۱۶۸۶ ۱۶۸۷ ۱۶۸۸ ۱۶۸۹ ۱۶۹۰ ۱۶۹۱ ۱۶۹۲ ۱۶۹۳ ۱۶۹۴ ۱۶۹۵ ۱۶۹۶ ۱۶۹۷ ۱۶۹۸ ۱۶۹۹ ۱۷۰۰ ۱۷۰۱ ۱۷۰۲ ۱۷۰۳ ۱۷۰۴ ۱۷۰۵ ۱۷۰۶ ۱۷۰۷ ۱۷۰۸ ۱۷۰۹ ۱۷۱۰ ۱۷۱۱ ۱۷۱۲ ۱۷۱۳ ۱۷۱۴ ۱۷۱۵ ۱۷۱۶ ۱۷۱۷ ۱۷۱۸ ۱۷۱۹ ۱۷۲۰ ۱

اعت اور تکلیف دہوری ہو اور عدل شرعی وہ ہے جس کا کچھ شریعت پر موقوف ہو جیسے قصاص اور دیت کے احکام یا قتل خطا میں کفارہ اسی طرح مرد کی مکمل دیت (سو لوٹ) اور عورت کی نصف دیت (پچاس اونٹ ہونا) اسی طرح باقی اعضاء کی دیت کی مقداروں کا جائزہ شرع پر موقوف ہے اس کو عقل سے نہیں چاہنا سکتے۔ عدل اور احسان میں یہ فرق ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا عدل ہے اور برائی کے بدلہ میں نیکی کرنا یہ احسان ہے اور کسی کی نیکی کے بدلہ میں اتنی ہی نیکی کرنا عدل ہے اور اس سے زائد نیکی کرنا احسان ہے اور کسی کے شر کے مقابلہ میں اتنی ہی شر کرنا عدل ہے اور اس سے کم شر کرنا احسان ہے۔

(المیزان ج ۲ ص ۴۲۳-۴۲۴ مطبوعہ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ کٹرہ ۱۳۸۸ھ)

حدیث میں "عدل" بمعنی فرض اور "صرف" بمعنی نفل آیا ہے:

فمن احسن مسلما فعلیه لعنة الله
والملانکة والناس اجمعین لا یقبل الله
منه صرفا ولا عدلا ولا حج الباری رقیہ الحدیث: ۳۷۹
نفل کو قبول کرے گا نہ فرض کو۔
جس نے کسی مسلمان کے ساتھ حد کر کے اس کو تورا
اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ اس کے

(المیزان ج ۲ ص ۴۲۳-۴۲۴ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

عدل کی تعریف کی روشنی میں اسلام اور اہل سنت کا برحق ہونا

میر سید شریف علی بن محمد الجرجانی المتوفی ۸۸۹ھ عدل کی تعریف میں لکھتے ہیں:

افراط اور تفريط کے درمیان امر متوسط کو عدل کہتے ہیں۔ (التحریفات ص ۶۶ مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۳۸۸ھ)

عقائد اور اعمال کے لحاظ سے دین اسلام اور مذہب اہل سنت امر متوسط ہے، کیونکہ وہ ہرے کئے ہیں کہ اس جہنم کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے یہ خود بخود وجود میں آیا ہے یہ تفريط ہے، اور مشرکین کہتے ہیں کہ اس جہنم کے متعدد پیدا کرنے والے ہیں یہ افراط ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اس جہنم کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے اور یہی امر متوسط ہے۔ اسی طرح یہودی کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا اس سے لانا قصاص لیا جائے گا یہ تفريط ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ قاتل کو معاف کرنا لازم ہے یہ افراط ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ مقتول کے ورثاء کو اختیار ہے وہ چاہیں تو قصاص لے لیں اور چاہیں تو معاف کر دیں اور یہی امر متوسط ہے۔ جبر یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے یہ تفريط ہے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے یہ افراط ہے، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ انسان کاسب ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے اور یہ امر متوسط ہے۔ ناموسی اہل بیت کی توہین کرتے ہیں یہ تفريط ہے اور رافضی اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی توہین کرتے ہیں یہ افراط ہے اور اہل سنت اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں اور یہی امر متوسط ہے۔ غیر مقلدین تقلید کا انکار کرتے ہیں اور ہر شخص کو اجتہاد کا اہل قرار دیتے ہیں یہ افراط ہے اور غلی مقلدین اہلحدیث صحیحہ اور صحیحہ دیکھنے کے باوجود اپنے امام کا قول ترک نہیں کرتے یہ تفريط ہے، اور معتدل مقلدین اہلحدیث صحیحہ صریح کے مقابلے میں امام کے قول کو ترک کر دیتے ہیں۔ مثلاً امام اعظم نے عید کے محفل شوال کے چھ روزے رکھنے کو مکروہ کہا لیکن فقہاء احناف نے اہلحدیث صحیحہ کی بناء پر شوال کے چھ روزے اہلحدیث کے ساتھ رکھنے کو مستحب کہا۔ اسی طرح امام اعظم نے متعبد کو مکروہ و مباح کہا لیکن ہمارے علماء نے اس کو مستحب قرار دیا۔ حنفی فقہاء نے اہلحدیث اور خلافت اور تعلیم قرآن کی اجرت کو حرام کہا لیکن متاخرین علماء نے اہلحدیث صحیحہ صریح اور آثارِ قدسیہ کی بناء پر اس کو جائز کہا اور یہی امر متوسط ہے۔ اسی طرح بعض متشدد لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی شفاعت اور آپ کے توسل آپ کے علم کی وسعت اور

آپ کے علوم پر علم غیب کے اطلاق کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ پر نور کے اطلاق کا انکار کرتے ہیں یہ تقریباً ہے اور بعض عقلی لوگ آپ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کو خدا سے ملا دیتے ہیں اور بعض اوقات بڑھا دیتے ہیں یہ افراط ہے اور معتدل مسلمان کہتے ہیں کہ آپ پر ایک آن کے لیے موت آئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو زندگی عطا کر دی۔ آپ روضہ انور میں قریب اور بعید کو دیکھتے اور سنتے ہیں لیکن ہر وقت ہر چیز کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ آپ بشر ہیں اور نوع انسان سے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت لطیف بنایا ہے اور آپ سے بعض اوقات کسی نورانیت بھی ظاہر ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ علوم غیبیہ عطا فرمائے لیکن آپ کا یک ذرہ کالمم بھی اللہ کے علم کے کماش نہیں ہے اور ایسا ماننا شرک ہے۔ آپ کا وسیلہ دعا کی قبولیت کے لیے اسیر ہے اور دنیا اور آخرت میں آپ سے شفاعت طلب کرنا اور آپ سے مدد حاصل کرنا جائز ہے اور یہی امر متوسط ہے۔ اسی طرح اولیائے کرام کے بارے میں بھی مشدد دیکھتے ہیں کہ ان کا وسیلہ پیش کرنا یا ان سے مدد مانگنا شرک ہے اور قرآن مجید میں جو جوں کے حلق آبیات نازل ہوئی ہیں، ان کو انبیاء اور اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں یہ تقریباً ہے، اور بعض عقلی لوگ اولیائے کرام کی نذر مانتے ہیں اور ان کے مزارات پر سجدہ کرتے ہیں عرس کے ایام میں مزارات پر میلہ لگاتے، اس میں کھیل تماشے، راگ رنگ اور خرافات ہوتی ہیں یہ افراط ہے، اور معتدل مسلمان کہتے ہیں کہ اولیائے کرام کو ایصال ثواب کرنا اور مدد طلب کرنا اور بدنی عبادات کا جذبہ کرنا جائز ہے لیکن کسی کام کے لیے ان کی نذر مانتا حرام ہے۔ ان کے وسیلہ سے دعا کرنا جائز ہے، ان سے مدد طلب کرنا بھی جائز ہے لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے۔

یہ تو عقائد میں امر متوسط کا بیان تھا اور اعمال میں امر متوسط کی تفصیل یہ ہے کہ مال کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف اور تہذیب ہے اور یہ افراط ہے اور ضرورت کے موقع پر بھی مال کو خرچ نہ کرنا بخل ہے اور یہ تقریباً ہے اور ضرورت کے مطابق مال کو خرچ کرنا جود اور سقا ہے اور یہی امر متوسط ہے۔ شبہ روز نماز اور روزے میں اور ذکر اذکار اور تسبیح اور تہلیل میں مشغول رہنا اور دل باپ اور اہل و عیال کی ضروریات اور ان کے حقوق کو فراموش کرنا عبادت میں افراط ہے اور کاروبار، دنیا داری، پیش و طرب اور راگ رنگ میں مستغرق اور شہمک ہونا اور اللہ کے احکام اور اس کی یاد سے غافل ہو جانا تقریباً ہے، اور دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا تمام فرائض و واجبات اور سنتوں کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا اور تمام عمرات اور کمروہات سے بچنا اور مل باپ، اہل و عیال اور اقرباء کی بقدر استطاعت کفالت کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا اور قیود وطن اور ملک و ملت کی خدمت میں اپنا حصہ ادا کرنا یہی امر متوسط ہے۔ اسی طرح جس کے مقابلے میں ایک آدمی کا نکل آتا ہو اور محنت ہے اور یہ دلیہ میں افراط ہے اور جس آدمی کا نکل کر ایک کا بھی مقابلہ نہ کر سکیں یہ بزدلی اور تقریباً ہے اور اپنے سے دگنے دشمن کا مقابلہ کرنا شجاعت ہے اور یہ امر متوسط ہے۔ عورتوں سے بالکل فطرت نہ رکھنا اور بلاغذربہ بچاوری ہو جانا تقریباً ہے اور دن رات شہوت رانی کرنا اور اسیر ہوس رہنا اور اس میں جائز اور ناجائز کی تمیز نہ رکھنا فسق و فجور اور افراط ہے اور حلال محل میں اپنی طاقت کے مطابق خراش پوری کرنا اور حرام سے بچنے پر ممانعت ہے۔ اسی طرح تمام اعمال میں جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اعتدال پر قائم رہنا ہی امر متوسط اور عدل ہے۔ اسی طرح نظام سرمایہ داری میں افراط ہے اور سوشلزم میں تقریباً ہے اور اسلام کے معاشی نظام میں عدل ہے اور یہی آئین لیل (مثلی) نظام حیات ہے۔

احسان کا معنی

علامہ حسین بن محمد راجب، مصنف حنفی حنفی ۵۵۴ھ لکھتے ہیں:

ہر وہ چیز جو خوبصورت اور مرغوب ہو اس کو حسن کہتے ہیں۔ اس کی عین قسمیں ہیں:

(۱) جو عقل کے اعتبار سے مستحسن ہو جیسے علمی نکالت۔

(۲) جو نفسانی خواہش کے اعتبار سے مستحسن ہو جیسے خوبصورت عورتیں۔

(۳) جو جو اس کے اعتبار سے مستحسن ہو جیسے خوبصورت مناظر، خوش ذائقہ اور دل آویز خوشبوئیں۔

ہر وہ نعمت جس کا اثر انسان اپنے نفس، بدن اور احوال میں محسوس کرتا ہے، الحسنہ ہے اور اس کی ضد السبہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

قِيَادًا بَجَاءِ نَفْسِهِمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَقُلْنَا

لَوْ كُنَّا نَسْتَمْتَعُونَ بِمَا نَسْتَمْتَعُونَ بِهَا لَمَّا نَحْنُ مُرْتَبِدُونَ

(الاعراف: ۱۳۱)

اور اگر ان کو کوئی خوشحالی، مسامت میں کامیابی، فضلوں کی

زیر نگرانی یا پیچھے تو کتنے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہے اور اگر ان کو

کوئی بدحالی (مشاققہ)، مسامت میں ناکامی، مصائب یا پیچھے تو اس کو

موسیٰ اور ان کے اصحاب کی نوحہ قرار دیتے ہیں۔

حسن کا اطلاق عام لوگوں کے نزدیک اکثر ان چیزوں پر ہوتا ہے جن کا ادراک آنکھوں سے ہوتا ہے اور قرآن مجید میں

حسن کا اطلاق اکثر ان چیزوں پر ہوتا ہے جن کا ادراک بصیرت (عقل) سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ يَسْتَمْتَعُونَ بِالْقَوْلِ إِذْ يَخْرِجُونَ

أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

جو لوگ فوراً سے اللہ کا کلام سننے میں پھر اس پر عمدہ طریقہ

سے عمل کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے

(۱۸ فرقہ: ۱۸) ہدایت دی ہے۔

یعنی وہ اس طریقہ سے اس حکم پر عمل کرتے ہیں کہ اس میں کلمہ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایمان کیا

ہے؟ فرمایا جب تم اپنی نکی سے خوش ہو اور جب تم اپنی برائی سے رنجیدہ ہو تو پھر تم مومن ہو۔ اس نے پوچھا رسول اللہ! کنہ

کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جب تمہارے دل میں کسی چیز سے کھٹک ہو تو وہ کلمہ ہے اس کو چھوڑ دو۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۲۵۴، مسند عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۴۳)

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث

یاد رکھی ہے کہ جس چیز میں شک ہو اس کو ترک کر کے اس چیز کو اختیار کر لو جس میں شک نہ ہو۔ بے شک صدق میں طریت

ہے اور کذب میں شک ہے۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۵۸۸، مسند عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۴۳، مسند احمد ج ۵ ص ۲۵۴، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۰۴۵)

صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۳۴۸، مسند ابو یوسف رقم الحدیث: ۶۷۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۳۲، السننہ رقم الحدیث: ۳۳، سنن الدیلمی

ج ۸ ص ۲۷۳، شریعہ رقم الحدیث: ۳۰۳۲)

علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ احسان کا اطلاق دو معنیوں پر کیا جاتا ہے: کسی شخص پر انعام کرنا، کہا جاتا ہے للفل شخص پر

انعام کیلئے کسی شخص کو کوئی نعمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

نعمت دینے کا بدلہ نعمت دینے کے سوا اور کیا ہے۔

(۱۸ فرقہ: ۱۸)

اور احسان کلود سرامنی ہے نیک کام کرنا۔ قرآن مجید میں ہے:

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لَا تُفْرِكُمْ۔ اگر تم نے کوئی نیک کام کیا ہے تو اسے قائم رکھو گے نیک

(نئی اسرائیل: ۷) کلام کیا ہے۔

(الفردا شروع میں ۵۶ ملایم و کتبہ نزار مصطفیٰ کے مکرم ۱۸۶۱ء)

عدل اور احسان میں فرق

احسان کا درجہ بدل سے بڑھ کر ہے کیونکہ بدل یہ ہے کہ وہ کسی کو انکوڑے جتنا اس پر واجب ہے اور اس سے اتنا لے جتنا لینے کا اس کا حق ہے اور احسان یہ ہے کہ جتنا اس پر واجب ہے اس سے زیادہ لے اور جتنا اس کا حق ہے اس سے کم لے۔ اسی طرح بدل یہ ہے کہ کسی نے اس کو کچھ ایذا پہنچائی تو اس کا حق یہی ایذا پہنچانے کا ہے اور احسان یہ ہے کہ وہ اس کی زیادتی کو صاف کر دے اور اس کے ساتھ نیکی کرے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا لَمَنْ عَقَا
وَأَصْلَحَ لَاجِرَةٌ عَنَى اللّٰهِ (النور: ۳۰)

برائی کا بدلہ اچھی سے برائی ہے مگر جس نے معاف کر دیا اور
نیکی کی تو اس کا اجر اللہ (کے فضلہ) کرم ہے۔

اور حدیث میں ہے:

حضرت مقبیلین عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے آپ سے ہاتھ ملانے میں پہل کی پھر میں نے عرض کیا رسول اللہ! مجھے سب سے افضل عمل بتائیے! آپ نے فرمایا: اے مقبیل! جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق جوڑو، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو۔ (ابن کثیر روایت میں ہے کہ اس کو مخالف کرو)

(مسدود ج ۳ ص ۳۸ سے اور رقم الحاشیہ ص ۳۷ مطبوعہ معراج تنزیل آرائیہ مطبعہ ج ۳ ص ۳۷)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو اور جو تم سے برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کرو اور حق بات کو خواہ وہ تمہارے خلاف ہو۔ (ابن الجوزی ص ۳۳۳، جامع الضعیف رقم الحدیث: ۵۵۳۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۷۷۷)

اسی طرح کسی کی نیکی کے بدلہ میں اپنی ہی نیکی کرنا عمل ہے اور اس سے زائد کرنا احسان ہے اور کسی کے شر کے بدلہ میں انتقامی شر کرنا عمل ہے اور اس سے کم شر کرنا احسان ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

اگر تم ان کو سزا دو تو اسی تکلیف دو جتنی ہمیں تکلیف پہنچائی گئی ہے مگر اگر وہ مبرا کرنے والوں کے لیے سزا دیا جائے۔

4 (174: 27)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدل فرض ہے اور احسان نفل ہے۔ سفیان بن عیینہ نے کہا عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن برابر ہو اور احسان یہ ہے کہ تمہارا ظاہر باطن سے افضل ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا عدل انصاف ہے اور احسان انصاف سے زائد کچھ ہے۔ ابن حلیہ نے کہا کہ عطا کو شرم اور ملکات کو ہوا کہ ظلم کو ترک کر کہ انصاف کرنا اور ادا کرنا یہ تمام امور بقدر فرض ادا کرنا عدل ہے اور تمام ماحول کو درجہ احسان اور احسان تک پہنچانا احسان ہے۔

بن العری نے کاعل کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت بندہ اور اس کے رب کے درمیان ہے اور ایک حیثیت بندہ اور

لوگوں کے درمیان ہے جو حیثیت بندہ اور اس کے رب کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حق کو اپنے حق پر ترجیح دے، اور اس کی رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھے اور ہر حال میں قناعت کو لازم رکھے اور عدل کی جو حیثیت بندہ اور لوگوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو صیحت کرے، خیانت بالکل نہ کرے اور ہر طریقہ کے ساتھ لوگوں سے انصاف کرے اور کسی شخص کے ساتھ قول اور عمل میں برائی نہ کرے، ظاہر میں نہ باطن میں، اور اس پر جو مصائب نازل ہوں ان پر صبر کرے۔ اور احسان کی بھی دو حیثیتیں ہیں اللہ کے ساتھ احسان کی حیثیت نکو کراس حدیث میں ہے:

حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا محمد! مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

ان تعبد الله كانك لست له تكلن تم الله في اس طرق عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے تلوہ فانه يراكه۔ پس اگر تم اس کو نہ دیکھ سکو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۰۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳ مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۲ ص ۵۰۳ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۵۹ یہ تمام روایات حضرت ابو ہریرہ سے ہیں۔ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۰ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۰ مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۲ ص ۳۳۳ یہ تمام روایات حضرت عمر سے ہیں) اس حدیث میں احسان سے مراد اخلاص ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے اخلاص میں نیت کے بغیر زبان سے کلمہ پڑھا وہ مرتبہ احسان پر پہنچا اور نہ اس کا تکلیف صحیح ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تمام شرائط کے ساتھ کی جائے اور اس عبادت کے تمام فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کی رعایت کی جائے اور عبادت شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کو ذہن میں حاضر کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہ دیکھ سکو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس ارشاد سے آپ کی یہی مراد ہے۔ اہل دل نے یہ کہہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو ذہن میں حاضر کرنے سے دو معنی ہیں ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شہدہ اس قدر غالب ہو کہ گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا:

وجعلت قربة عيسى في الصلوة۔ اور میری آنکھوں کی لٹک کر نماز میں بتادی گئی ہے۔

(مسند احمد رقم الحدیث: ۱۶۲۹۵ دار الفکر)

اور دو سرا معنی یہ ہے کہ بندہ اس مرتبہ تک نہیں پہنچتا لیکن اس کو یقین واقع ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ اس پر مطلع ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے اور انہی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے:

الَّذِي يَرُكَ جِثَّتَكَ قُفُومًا ۚ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّجِدِ ۚ

(الشعراء: ۲۱۹-۲۱۸)

ہم نے ذکر کیا تھا کہ احسان کی دو حیثیتیں ہیں۔ خالق کے ساتھ احسان اور اس کا معنی ہے خالق کی تعظیم اور حقوق کے ساتھ احسان اور اس کا معنی ہے حقوق پر شفقت۔ اس پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے:

شاد ابن اس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا (حسن سلوک کرنا) بھی کر دیا ہے جس جب تم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو اور جب ذبح

تشریف لائے تو میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص ان بیٹیوں کی نکاح میں جھگڑا اور اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی وہ اس کے لیے دو نیک الہ سے جالبین جائیں گی۔

(صحیح ابوداؤد: ۵۰۵۵، مسیح سلمہ رحمہ اللہ: ۱۲۳۳، سنن ابوترکی: ۱۰۱۵: ۱۱۱۵)

انفشاء، المنکر اور ابغی سے ممانعت

اس کے بعد فرمایا اور بے حیائی اور بدلتی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو حرم قرار دیا: ۱۔ احسان اور قربتِ دلوں کو نہاد و تین چیزوں سے منع فرمایا: بے حیائی، برائی اور سرکشی۔

ایم رازی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان میں چار قوتیں رکھی ہیں۔ قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ، قوت عقیدہ اور قوت وہیمیہ۔ قوت غضبیہ سے درندوں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، قوت شہوانیہ سے باہم اور جانوروں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور قوت وہیمیہ سے شیطان اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور قوت عقیدہ سے ملائکہ کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ قوت عقیدہ کی اصطلاح کی ضرورت نہ تھی اور باقی تین قوتوں کی اصطلاح کی ضرورت ہے۔ قوت شہوانیہ کی اصطلاح کی ضرورت ہے کیونکہ اگر قوت شہوانیہ کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ لذتِ شہوانیہ کے حصول میں جائز اور ناجائز کا فرق نہیں کرے مگر وہ شہوت پر آری کے لیے ہر جگہ منہ نہا ٹھہرے گا۔ اس لیے فرمایا **وَالْفَحْشَاءُ** یعنی بے حیائی کے کاموں سے منع فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ اور زنا کے قریب (یعنی نہ جلاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کا کام ہے **سَيِّئًا**۔ (بنی اسرائیل: ۳۲) اور مستحق ہر راست ہے۔

اس آیت میں زنا کو فاحشہ یعنی بے حیائی کا کام فرمایا ہے۔ ایک اور آیت میں قوم لوط کی انظام بازی کو فاحشہ فرمایا ہے:

وَلَوْ طَأَدُ قَالَ لَقَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ هَٰؤُلَاءِ النِّسَاءَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَٰذَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ اور لوط (کو) سمجھا اس نے جب اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جن لوگوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ (الاعراف: ۸۰)

ان دونوں آیتوں میں زنا اور انظام دونوں کاموں کو بے حیائی کے کام فرمایا اور اس آیت میں بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا۔ گویا زنا اور انظام دونوں کاموں سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذِئْبِ النِّسَاءِ مَن زَنَىٰ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ زَانِئْتُمْ وَالسَّخْمِ يَكْتُمُهُ السَّخْمِ آپ کہنے صبرے رب نے تو صرف بے حیائی کے کاموں کو حرام فرمایا ہے خواہ وہ کھلی بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی اور گناہ کو اور چھپی سرکشی کو۔ (الاعراف: ۳۳)

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کے بے حیائی کے کاموں کو حرام فرمایا خواہ وہ علانیہ کیے جائیں یا چھپی کر۔ اور قوت غضبیہ سے درندوں کے افعال ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان غضب میں آکر کسی کو قتل کرتا ہے یا اس کا مال چھین لیتا ہے یا اس کو کسی اور طریقہ سے نقصان اور ضرر پہنچاتا ہے یا اس پر ظلم کرتا ہے۔

اور قوت وہیمیہ شیطانیہ سے انسان ہمیشہ لوگوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اپنی قیادت اور ریاست کے حصول کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مملکت اور سرکشی سے منع فرمایا ہے اس کا بھی محل ہے کہ

انسان اپنے لیے بڑائی حاصل کرنے کی خاطر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کرتا ہے اور کبھی کبھی یہ کو شش قتل اور عارت گری تک بھی پہنچا دیتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے منکر اور بے نکوئی سے منع فرمایا ہے۔ ان الفاظ کلمت و سبع مضموم ہے اور یہ الفاظ تمام خراب اور برے کاموں کو شامل ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

اعتداء (عدہ سے تجاوز کرنا) جھگڑنا، بہتان، غضب، فساد کرنا، چٹائی کرنا، غیبت کرنا، حد کرنا، اسراف کرنا، ملاوت کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، بغض کرنا، ناقص قتل کرنا، دش اور اشیاء کھانا، بے احترامی، تکبر کرنا، جو اکیلے میدان جنگ میں دشمن کے مقابلہ میں پیٹھ دکھانا، جھوٹ بولنا، مذاق اڑانا، ریاکاری کرنا، خیانت کرنا، ناقص مقدمہ کرنا، کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کو سوار کرنا، کسی کا نام لگا کر کسی کے متعلق بدگمانی کرنا، عمدہ غشی کرنا، دھوکا دینا، انتقام لینا، غریبہ بے نیکی کرنا، چوری کرنا، ڈاکاڑا، کسی پاک دامن پر زنا کی حسرت لگانا، عورتوں کا جنسی مردوں کو دیکھنا، مردوں کا جنسی عورتوں کو دیکھنا، کسی کا دل غصب کرنا اور کسی پر ظلم کرنا۔ ان میں سے ہر ہر کلمہ پر قرآن مجید میں صریح ممانعت ہے۔ ہم نے انحصار کی وجہ سے ان آجوں کا ذکر نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنا سائن قرار دے چکے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ (النحل: ۹۱)

اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی اقسام

اس آیت میں اللہ کے عہد کا ذکر ہے۔ مفسرین نے اس عہد کی حسب ذیل اقسام بیان فرمائی ہیں:

(۱) اللہ کے عہد سے مراد بیعت و رضوان ہے جب چودہ سو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر قصاص عین لینے کے لیے بیعت کی تھی۔ جس کا ذکر اس آیت میں ہے:

إِنِّي أَنذِرُكُمْ بِمَا يَصْهَرُ عَلَيْكُمْ أَتَيْتُمُوهُنَّ فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ۚ
يَذُكُّ اللَّهُ لَكُمْ لَئِنْ أَتَيْتُمُوهُنَّ أَتَيْتُمُوهُنَّ فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ۚ
يَذُكُّ اللَّهُ لَكُمْ لَئِنْ أَتَيْتُمُوهُنَّ أَتَيْتُمُوهُنَّ فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ۚ (النحل: ۱۰)

یعنی جب تم بیعت کرنے کے بعد اللہ کی قسم کھا کر اس بیعت کو پکا کرو، یا عہد کر کے اللہ کی قسم کھا کر اس عہد کو پکا کرو تو پھر اس بیعت یا عہد کو نہ توڑو۔

(۲) اس سے مراد ہر وہ عہد ہے جو انسان اپنے اختیار سے کسی کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا عدہ بھی عہد کی قسم ہے۔ یحییٰ بن مرثان نے کہا تم جس شخص سے بھی عہد کرو اس عہد کو پورا کرو خواہ مسلمان سے عہد کرو یا کافر سے کو نہ کہ اس عہد پر تم نے اللہ کا نام لیا ہے اور اس کو مناسبت ہے۔

(۳) اس عہد سے مراد اللہ کی قسم ہے اور جب کوئی شخص کسی کلمہ کو کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھائے تو اس پر اس قسم کو پورا کرنا واجب ہے، سوا اس صورت کے جب اس نے کلمہ کا کلمہ کرنے کی قسم کھائی تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس قسم کے خلاف کرے یعنی کلمہ نہ کرے اور اس قسم کا کفار ہوئے۔ حدیث میں ہے:

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا نشان مالک نہ ہو اس پر قسم نہ کھائے، اور نہ اللہ کی تافروانی کرنے پر قسم کھائے اور نہ دشمن داروں سے قطع تعلیق کرنے پر قسم کھائے، اور جس شخص نے کسی کلمہ کرنے کی قسم کھائی پھر اس نے غور کیا کہ اس کلمہ کے خلاف کرنا

ایچھا ہے تو وہ اس کلام کو ترک کر دے اور جو کلام اچھا ہو اس کو کرے اس کلام کو ترک کرنا ہی اس کا کفارہ ہے۔ امام ابو داؤد
فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو تمام احادیث موی ہیں ان سب میں یہ ہے کہ وہ اس قسم کا کفارہ دے۔

(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۷۷۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۰۸)

حضرت عبدالرحمن بن سہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اے عبدالرحمن بن سہرہ! جب تم کسی کلام پر قسم کھاؤ پھر تم یہ سمجھو کہ اس کلام کے خلاف کرنا بہتر ہے تو وہ کلام کو جو بہتر ہے اور
اس قسم کا کفارہ دے دو۔

(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۷۷۷ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۷۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۰۸
سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۷۷)

(۳) عمدے مراد ہر وہ کلام ہے جس کے تقاضے سے اس کو پورا کرنا واجب ہو کیونکہ عقلی اور سمعی دلائل قسم کے پورا
کرنے کے وجہ پر دلالت کرتے ہیں۔

ایک دوسرے سے تعلون کے معاملہ کے متعلق متعارض احادیث

حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام
میں حلف (ایک دوسرے سے تعلون کا معاملہ) نہیں ہے جس شخص نے زنانہ جاہلیت میں حلف (تعلون کا معاملہ) کیا تھا اسلام
نے اس کو اور پختہ کر دیا ہے۔ حلف (رج اور لام کی زیر کاسمعی ہے، قسم کھانا اور حلف رج کی زیر اور لام پر جزم) کاسمعی ہے ایک
دوسرے سے تعلون کا معاملہ کرنا۔ (بخاری اصل ص ۹۹ المنجد ص ۳۳۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۷۷ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۷۷۷)
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر
میں مجاہدین اور انصار کے درمیان حلف کرایا (یہ معاملہ کرایا کہ یہ آپس میں بھائی ہیں) حضرت انس سے کہا گیا رسول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام میں حلف نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم نے ہمارے گھر میں دیا تھا میں ہر طرف برداری کرائی۔

(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۷۷۷ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۷۷ سنن احمد رقم الحدیث: ۷۰۹۰)

جدید دار الفکر

ان احادیث میں تطبیق

علامہ ابن اثیر الجزری المتوفی ۶۷۰ھ لکھتے ہیں:

حلف کاسمعی ہے ایک دوسرے کا باہر و ذہن ایک دوسرے کی حد کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہنے کا
معاملہ کرنا زنانہ جاہلیت میں دو قبیلے یا دو دست یہ معاملہ کرتے تھے کہ وہ جنگ میں، لوٹ مار میں اور قتل اور عداوت گری میں
ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے خواہ حق ہو یا باطل، اسلام میں اس سے منع کر دیا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اسلام میں حلف نہیں ہے اور جن لوگوں نے زنانہ جاہلیت میں یہ معاملہ کیا تھا کہ وہ مل کر مظلوموں کی مدد کریں گے، رشتہ
داروں سے ملاپ رکھیں گے اس کے متعلق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنانہ جاہلیت میں جو حلف بھی اٹھایا گیا
(جو معاملہ بھی کیا گیا) اسلام نے اس کو اور پختہ کر دیا ہے سو جس حلف کو اسلام نے جائز قرار دیا اور باطل رکھا ہے یہ وہ حلف ہے
جس میں نیک کاموں اور حق کے راستے میں بد کرنے پر معاملہ ہو اور کسی بد حلف ہے جس کا سلام تقاضا کرنا ہے اور جو حلف

اسلام میں منع ہے، یہ وہ حلقہ ہے جو اسلام کے احکام کے خلاف ہو، مثلاً حلقہ کی مخالفت اور حلقہ کے جوڑ کی حدیثوں کے عمل انگہ لگ ہو گئے اور ان حدیثوں میں تضاد نہ رہا اور یہ حدیثیں جمع ہو گئیں۔

(المصابیح ج ۱ ص ۸۰-۸۱-۸۲ مطبوعہ دارالکتب الخلیفہ ص ۱۸۰-۱۸۱)

علامہ یحییٰ بن شرف نووی حنفی ۷۶۷ھ لکھتے ہیں:

زمانہ جاہلیت میں جو حلقہ انکارِ مطہرہ کیا جاتا تھا اس میں یہ حلقہ بھی ہو تا تھا کہ وہ ایک دو سرے کے دوارث ہوں گے اس حلقہ کو اسلام نے منسوخ کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَذَلَّةِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا يَدْعُوهم إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَهُمْ فِيهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (الانفال: ۷۵)

علامہ نووی فرماتے ہیں جو مطہرہ وراثت سے حلقہ ہو تو اس کی مخالفت کرنا جو مطہرہ کے نزدیک مستحب ہے اور رہا اسلام میں مواخاۃ (معاہلہ) یا انکارِ اللہ کی طاعت کرنا اور دین میں ایک دو سرے کی نفرت کرنا اور نیکی کرنے، تقویٰ اور حق کو قائم کرنے پر ایک دو سرے کے ساتھ حلقہ برداری کرنا (مطہرہ کرنا) تو یہ بنو زبانی ہے اور منسوخ نہیں ۹۷ اور ان احادیث کا یہی معنی ہے جن میں آپ کا ردِ شلو ہے، زمانہ جاہلیت میں جو بھی حلقہ تھا اس کو اسلام نے اور منسوخ کر دیا ہے۔ اور آپ نے جو فرمایا ہے اسلام میں حلقہ نہیں ہے اس سے مراد ہے ایک دو سرے کا وارث بننے اور خلافِ شرع کاموں میں صلوات کرنے کا اسلام میں کوئی حلقہ نہیں ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ نووی ج ۱ ص ۵۵۷ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ بلانہ کمرہ ۷۶، ۷۷)

مواخاۃ کا معنی

علامہ نووی نے اپنی شرح میں مواخاۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ لفظ اخوت سے بنا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دو آدمی ایک دو سرے کی مدد کرنے، ایک دو سرے کی غم خواری کرنے اور ایک دو سرے کا وارث بننے کا مطہرہ کریں حتیٰ کہ دو دونوں بیسی بھائیوں کی طرح ہو جائیں۔ اس مطہرہ کو مواخاۃ کہتے ہیں اور کبھی اس کو حلقہ بھی کہتے ہیں جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں قریش کے درمیان حلقہ برداری کرائی۔ یہ چیز زمانہ جاہلیت میں معروف تھی اور اس پر عمل بھی کیا جاتا تھا اور وہ اس کو حلقہ ہی کہتے تھے، جب اسلام آیا تو پھر بھی اس پر عمل کیا گیا اور ایک دو سرے کا وارث بھی بنایا گیا جیسا کہ کتبِ سیرت میں ہے کہ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ایک دو سرے کا بھائی بنایا۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو مسجد نبویؐ بنانے کے بعد آپ نے صحابہؓ اور انصار کو ایک دو سرے کا بھائی بنایا کہ وہ نیکی کے راستے میں ایک دو سرے کا بھائی بنیں گے اور اقامتِ حق میں ایک دو سرے کا ساتھ دیں گے، صحابہؓ اس مواخاۃ کو جو سے بغیر نسب اور رعم کی قرابت کے ایک دو سرے کا وارث بھی ہوتے تھے حتیٰ کہ یہ آیت شامل ہو گئی:

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَذَلَّةِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا يَدْعُوهم إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَهُمْ فِيهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (الانفال: ۷۵)

پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا اور فرمایا تم میرے بھائی اور میرے صاحب ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اور حضرت علیؓ کہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں اور مجھ سے پہلے کسی نے یہ نہیں کہا جو

میرے بعد کے گروہ کذاب مغری ہو گا۔ اور آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت خازر بن زید کو ایک دوسرے کا جہلی بنایا اور حضرت عمر اور حضرت قریب بن مالک کو اور حضرت عثمان اور حضرت موسیٰ بن مالک کو ایک دوسرے کا جہلی بنایا۔

حلف الفضول (مظلوم کا دل لے لینے کا پابھی معلومہ)

ہم نے جو موافقت کا ذکر کیا ہے یہ زمانہ جاہلیت کے حلف الفضول کی محل ہے۔ اس میں بھی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا حلف اٹھایا گیا تھا۔ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ قریش کے قبائل عبد اللہ بن جدعان کے شرف اور نسب کی فضیلت کی وجہ سے اس کے گھر جمع ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ حلف اٹھا کر یہ معلومہ کیا کہ مکہ میں ان کو جو مظلوم بھی دیکھا تو وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا نہ ہو وہ اس کی مدد کریں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس کا حق اس کو نہیں دلا دیتے۔ قریش نے اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا اس کا معنی تھا حلف الفضائل اور فضول فعل کی جمع کثرت ہے جسے فلس کی جمع کثرت ہے۔ امام ابن اسحاق نے ابن شلب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس وقت عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں حلف ہو رہا تھا میں بھی اس موقع پر تھا اور اگر اس تقریب میں شرکت کے بدلہ مجھے سرخ آونٹ بھی دیئے جاتے تو مجھے پسند نہ تھا اور اگر زمانہ اسلام میں بھی مجھے اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی جاتی تو میں قبول کر لیتا۔ امام ابن اسحاق نے کہا کہ ولید بن عقبہ نے حضرت حسین بن علی کے خلاف اپنے مال کا قندہ ولید کے پاس چس کیا وہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم میرے حق کے ساتھ انصاف کرو گے ورنہ میں اپنی کھوار پکڑ لوں گا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں لوگوں کو حلف الفضول کے لیے بلاؤں گا۔ حضرت عبد اللہ بن ابی رہبر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھے حلف الفضول کی دعوت دی تو میں اپنی کھوار اٹھوں گا پھر میں ان کا ساتھ دوں گا حتیٰ کہ یا تو انہیں ان کا حق مل جائے یا ہم ان کے حق کی خاطر لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ یہ بات حضرت مسور بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا پھر یہ بات عبد الرحمن بن حنظل بن عبید اللہ انجی تک پہنچی تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا اور جب یہ خبر ولید کو پہنچی جو اب مدینہ تھا تو اس نے کہا میں انصاف کروں گا۔ (المجاہد کا حکم القرآن ج ۲ ص ۱۵۴)

علامہ نے کتاب (وہ حلفہ) میں جو زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا اور اسلام نے اس کو اور مضبوط کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے اسلام میں حلف (فضول کا معلومہ) نہیں ہے آپ نے اپنے ارشاد کے بموجب سے اس معلومہ کو منسوخ کر دیا جس میں جائز اور ناجائز حمایت کا مدد کیا جاتا تھا۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ شریعت کا بھی یہ حکم ہے کہ ظالم سے بدلہ لیا جائے اور اس سے مظلوم کا حق لے کر مظلوم تک پہنچایا جائے اور اس کام کو مکلفین پر بھروسہ اور استطاعت واجب کر دیا ہے اور ظالموں سے حق وصول کرنے کی ان کو اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَكِنَّهُ انْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مَوْلًى يَوْمَئِذٍ ۖ إِنَّمَا السَّابِقُ فَوْتٌ ۚ
الَّذِينَ يَغْلِبُ الْمُؤْمِنِينَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ
يَعْتَصِرُ الْعَرِيقُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔

(الفرقان: ۲۲-۲۳)

اور اُن کی تائید حدیثوں میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کیا رسول اللہ! ہم مظلوم کی توفد کریں گے، ظالم کی کیسے دکریں؟ آپ نے فرمایا: اس کا ہاتھ پکڑو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۴۳۴ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۵۵۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۵۶۱) حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو عترتِ نبوی اللہ تعالیٰ ان سب پر عام عذاب نازل کر دے گا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۶۶ مسند ابی حنیفہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۲۵۵۵) (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۲۵۶۶۶ مسند ابویوسف رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۳۳ مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۲۵۶۶۶ سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۹)

عہدِ غھنی کی مذمت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ تو زور جبکہ تم اللہ کو اپنا خاص قرار دے چکے ہو۔ قسموں کو پکا کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی چیز پر کسی کلمہ کے کرنے پر دیا جائے یا اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائے اور اس کو منکر کرنے کے لیے کہے اللہ کی قسم! میں اس کے خلاف نہیں کروں گا۔ تاہم اس منکر قسم کے کفارہ اور غیر منکر قسم کے کفارہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ قسم بھی عہد ہے اور ہر قسم عہد ہوتا ہے لیکن جس عہد کے ساتھ قسم نہ کھائی جائے اس کے توڑنے پر کفارہ نہیں ہوتا لیکن عہد غھنی کی شرع میں سخت مذمت کی گئی ہے اور اس پر سخت عہد ہے۔ غرض بیان کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت تو زوری تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے نوکروں اور بھائیوں کو جمع کیا اور فرمایا میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن جہنم اٹھایا جائے گا اور ہم نے اس شخص سے بیعت کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بیعت ہے اور میرے علم میں اس سے بڑی عہد شکنی نہیں ہے کہ ایک شخص کسی کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کرے اور پھر اس سے جنگ کرنا شروع کر دے اور مجھے تم میں سے جس شخص کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ وہ اس شخص سے بیعت توڑ رہا ہے اور اس بیعت کو قائم نہیں رکھ رہا میرے اور اس کے درمیان تعلق منقطع ہو جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۴۳۴ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۵۵۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۵۶۱) عالم الکتاب بیروت

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عہد شکن کے لیے جہنم اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۴۳۴ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۵۵۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۵۶۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس عورت کی طرح نہ ہو جو جس نے اپنا سوت مضبوطی سے کاتنے کے بعد کٹکے کٹکے کر دیا کہ تم نبی قسموں کو آپس میں اس کٹورے میں لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ مند رہے اللہ اس سے محض تم کو آزمائش میں ڈال رہا ہے اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کی حقیقت قیامت کے دن تم کو بیان فرما دے گا (آمل: ۳)

مشکل الفاظ کے معانی

نکتۃ العزل کا معنی ہے مودعا کو ہٹانا۔ اس لفظ کو عمد توڑنے کے لیے مستعمل کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:
وَأَن تَكْفُرُوا بِمَا أَنْتَ لَهُمْ - (التوبہ: ۱۲)

(المطروحات ج ۲ ص ۵۵۳ مطبوعہ مکتبہ نزار معینی ملتان نمبر ۱۸۰)۔

دخول کا لفظ لہذا سے نکال دیا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

تَقْبِلُونِ أَيْمَانَكُمْ دَعَلًا مِّنْكُمْ - تم آپس میں خدا کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہو۔

(المطروحات ج ۲ ص ۵۵۳ مطبوعہ مکتبہ نزار معینی ملتان نمبر ۱۸۰)۔

سوت کلت کر توڑ دینے کی مثال سے کیا مکتصود ہے؟

جو شخص ہم کھار کوئی معللہ کرے اور اس کو ناکیدات سے منع کرے پھر اس معللہ کو توڑ دے اس کو اس عورت کے ساتھ فقیرہ دی ہے جو سوت کالتے کے بعد اس کو کھڑے کھڑے کر دے۔

روایت ہے کہ کمرہ میں ایک بے وقوف عورت تھی جس کا نام رطلہ بنت عمرو بن کعب بن مسعود بن ہاشم مرو تھا۔ وہ اسی طرح کیا کرتی تھی پھر یہ واقعہ ضرب اللش بین گیا تو شخص بھی کوئی کام محنت سے بنا کر اس کو بگاڑ دے اس کے متعلق یہی کہا جاتا ہے۔

مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کا لاشن نزول یہ ہے کہ عرب کا کوئی قبیلہ کسی قبیلہ کے ساتھ دوستی اور عقولوں کا معاہدہ کرتا اور جب کسی دوسرے قبیلے سے اس کا تعلق ہوتا جس کو پہلے قبیلے پر عہدی اور ملتی برتری حاصل ہوتی تو وہ اس پہلے قبیلہ سے کیا اور عہد توڑ دیتا اور اس دوسرے قبیلہ سے عہد دیتا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کا تفسیر ہے کہ تم اس وجہ سے اپنے کیے ہوئے پختہ معللوں کو نہ توڑو کہ ظان قبیلہ کے افراد کی تعداد زیادہ ہے یا ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے یا ان کے پاس ہلوی قوت زیادہ ہے، اور اس سے مکتصود یہ ہے کہ تم اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفار کی طرف اس وجہ سے نہ لوٹ جاؤ کہ ان کی تعداد زیادہ ہے یا ان کے پاس مال و دولت اور ہلوی طاقت زیادہ ہے۔ اللہ تم کو ان کی عہدی اور ملتی برتری کو کھار کر دیتا ہے کہ کون ان کی کثرت اور طاقت سے مرعوب ہوتا ہے اور کون مرعوب نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا (احقاف: ۱۳)۔ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور پھر ان سے سوال کرنے کی توجیہ

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم کیا کہ وہ عہد کو پورا کریں اور ان پر عہد توڑنے کو حرام کر دیا اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان سب کو عہد پورا کرنے پر کاربند کر دے۔ اسی طرح وہ اس پر قادر ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو ایمان لانے پر اور تمام احکام شریعہ کے مطابق عمل پر ان کو کاربند کر دے اور کہ کسی کو جبراً مومن بنانا چاہے یا کسی کو جبراً کافر بنانا چاہے تو یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے کیونکہ باقی تمام کائنات معرش، مگرسی و زمین و آسمان فرشتے، جمادات نباتات اور حیوانات سب اس کے احکام کے تابع ہیں اور ہر چیز جبراً اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ ایک ایسی مخلوق بنائے جو اپنے اختیار سے اس پر ایمان لائے اور اس کے احکام کی اطاعت کرے یا اپنے اختیار سے اس کا کفر کرے اور اس کے احکام کی نافرمانی کرے۔ اول اللہ کر آخرت میں

اس کی رضا اور اس کے غضب کی منتفی ہو اور ظلی اللہ کر اس کے غضب اور اس کے عذاب کی منتفی ہو۔ پھر جس کے منتفی اس کو ازل میں یہ علم تھا کہ وہ اپنے اختیار سے ایمان لائے گا اس نے اس کے لیے ایمان مقدر کر دیا اور دنیا میں اس کے لیے کفر مقدر کر دیا اور جس کے منتفی اس کو ازل میں یہ علم تھا کہ یہ کفر کرے گا اس کے لیے اس نے کفر مقدر کر دیا اور دنیا میں اس کے لیے گمراہی پیدا کر دی، اور یہی اس کا منتفی ہے وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر آئے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہماری اس تقریر سے آپ یہ اعتراض نہیں ہو گا کہ جب اللہ ہی گمراہ کرنا ہے تو بندہ کا کیا قصور ہے؟

اس کے بعد فرمایا تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے منتفی تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں ہو گا کہ اس نے بندوں کو گمراہ کیوں کیا کیونکہ اس نے اسی کو گمراہ کیا جس نے اپنے اختیار سے گمراہی کو پسند کر لیا، لیکن ان بندوں سے ضرور سوال کیا جائے گا انہوں نے گمراہی کو کیوں اختیار کیا جبکہ ان کے لیے ہدایت اور گمراہی کے دونوں راستے واضح کر دیئے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور اپنی کتابوں کے ذریعہ ان کو ہدایت کی دعوت دی تھی۔

اللہ تعالیٰ بکار شلو ہے: اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ نہ دے گا کہ قدم بیٹھے کے بعد پھسل جائیں اور تم عذاب چکھو گے کیونکہ تم نے (لوگوں کی) اللہ کے راستے سے روکا ہے اور تمہارے لیے امت بڑا عذاب ہے O اور اللہ کے عہد کے بدلہ میں تھوڑی قیمت نہ لو کیونکہ جو اللہ کے پاس (ایضاً حمد حاصل) ہے وہی جیسے بے ہمت ہے اگر تم علم رکھتے ہو O (انصاف: ۹۵-۹۷) قسم توڑنے کی ممانعت کو دوبارہ ذکر کرنے کی توجیہ

اس سے پہلے آجوں میں اللہ تعالیٰ نے حلیہ دلوں اور قسموں کے توڑنے سے مطلقاً منع فرمایا تھا اور اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ نہ دے گا اور اس آیت سے مطلقاً قسم توڑنے سے ممانعت مراد نہیں ہے ورنہ ان آجوں میں ایسی عمار لازم آئے گی جو قاعدہ سے خلی ہو، بلکہ اس سے مراد قرآن مجید کے حکامین کو مخصوص قسموں کے توڑنے سے منع فرماتا ہے، اسی سے متفرک نہیں ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو قسم توڑنے یعنی بائعیت کے توڑنے سے منع فرمایا ہے، اسی لیے اس کے بعد یہ وعید ذکر فرمائی ہے کہ قدم بیٹھنے کے بعد پھسل جائیں یہ وعید کسی سابق عہد کے توڑنے پر نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی شریعت کو نہانے کے عہد کو توڑنے کے مناسب ہے کیونکہ جس شخص نے اسلام کا عہد توڑ دیا وہ بدلتہ درجہ سے نیچے جا کر اور اس طرح گمراہی میں مبتلا ہو گیا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا اور تم عذاب کو چکھو گے کیونکہ تم نے (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکا ہے اور تمہارے لیے امت بڑا عذاب ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو توڑ دیا اور آپ کی شریعت کا انکار کر دیا، اس کا یہ فعل لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے مانع ہوا کیونکہ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں اگر اسلام پر حق دین ہو تو یہ لوگ اسلام قبول کر کے اور اس پر بیعت کر کے اس بیعت کو نہ توڑتے تو تو ان لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام اور آپ کی شریعت کو نہانے کی بیعت کر کے اور اس پر منگو کہ قسمیں کھا کر توڑ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنا اور ان کے آخرت میں امت بڑے عذاب کا سبب ہوا کیونکہ مطلقاً قسم توڑنا اس قدر شدید عذاب کا سبب نہیں ہے بلکہ اس کی عیناً قسم کا کفارہ ادا کر دینے سے ہو جاتی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اس ممانعت کو یہ کہہ کر مزید منگو کہ فرمایا اور اللہ کے عہد کے بدلہ میں تھوڑی قیمت نہ لو، یعنی تم گمراہ سے رشوت لے کر اسلام کی بیعت کر کے اس کو توڑ دیتے ہو پس تمہاری عقل بدل کے عوض عہد یعنی نہ کرو اور اسلام کی

بیعت کر کے اس کو نہ توڑو کیونکہ کل دنیا خواہ کتنا زیادہ ہو وہ آخرت کے اجر و ثواب کے مقابلہ میں تھوڑا ہے کیونکہ دنیا کمال ظانی ہے اور اخروی جہاد و ثواب باقی ہے اور باقی رہنے والی چیز ظانی سے سر حال افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بڑھ رہا ہے اور جن لوگوں نے مہر کیا ان کو ہم ان کے کاموں کے اچھے اجر کی جزا دیں گے (اصول: ۳۶)

اخروی نعمتوں کا نیلوی نعمتوں سے افضل ہونا

آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے دو وجوہات کی بنا پر افضل ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اعلیٰ درجہ کی دنیا کی نعمتیں ہوں تو جس وقت وہ نعمتیں اس کے پاس ہوں اس وقت بھی وہ نعمت اور پریشانی میں ہو گا کہ کیسے وہ نعمتیں اس کے پاس سے چھین نہ جائیں، چوری نہ ہو جائیں، گم نہ ہو جائیں یا ضائع نہ ہو جائیں، اور جب وہ نعمتیں اس کے پاس سے چھین جائیں گی تو اس کا دن رات غم و خصلت اور افسوس میں گزرے گا کاش وہ ان کی حفاظت کرنا کاش وہ اس کے پاس سے نہ جائیں۔ پس واضح ہو گیا کہ آخرت کی نعمتیں ہی بہتر ہیں جن کو ختم نہیں ہے جو دائمی اور غیر منقطع ہیں، اور اگر دنیا کی وہ نعمتیں اعلیٰ درجہ کی نہیں ہیں، بہت معمولی قسم کی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جنت کی نعمتیں ان سے بہت اعلیٰ اور بہت افضل ہیں۔

مومن کے ہر عمل کا اجر و ثواب ہونا

• مومن جب اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو وہ اسلام کے تمام احکام شریعہ کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کا التزام کر لیتا ہے، اس وقت اس پر دو امر لازم ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ اس نے جن احکام شریعہ کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کا التزام کیا ہے اس التزام پر ثابت قدم رہے، کسی حال میں اس سے نہ ہلے اور خود عہد کر چکا ہے اس کو کبھی نہ توڑے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے جن چیزوں کا التزام کیا ہے ان پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مومن کو اس کی ترغیب دی کہ وہ جو التزام کر چکا ہے اس پر مہر کرے۔ اس لیے فرمایا اور جن لوگوں نے مہر کیا ان کو ہم ان کے اچھے کاموں کی جزا دیں گے۔ یعنی انہوں نے جن احکام شریعہ پر عمل کرنے کا التزام کیا ہے جب وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں گے تو ہم ان کے نیک اعمال کی اچھی جزا دیں گے، کیونکہ مومن مہلج، مستحب و واجب اور فرض عمل کرنا ہے اور مکروہ اور حرام سے بچنا ہے اور حسن نیت سے مہلج بھی مستحب ہو جاتا ہے۔ مثلاً کھانا پانا اور سونا مہلج ہے لیکن وہ اس لیے کھائے پینے کہ اس سے عبادت پر توجہ حاصل ہو تو کھانا پانا بھی مستحب ہے اور اس طرح کھائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھاتے تھے اور ان چیزوں کو کھائے جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھاتے تھے تو اس کا کھانا ہی سنت ہے اور اس کے عبادت ہونے میں کینکٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سوچا جائے انھیں بیعت یا تہن کرنا چلتا پھرتا دو سنتوں سے ملاقات کرنا مہلج و نوازی کرنا ان سب کاموں کو سنت کے مطابق کیا جائے تو ان کے عبادت ہونے میں کیا حکام ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کے ان تمام کاموں پر اللہ تعالیٰ اچھے اجر کی جزا دے گا۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: جس نے نیک کام کیے خواہ مرد ہو یا عورت، شریک وہ مومن ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے اور ہم ان کو ان کے نیک کاموں کی ضرور جزا دیں گے (اصول: ۳۷)

اعمال کا ایمان سے خارج ہونا

اگر تم غلام اور محرمین کا مذہب ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں اور محققین حکمین اور فقہاء احناف کا مذہب یہ

ہے کہ اعمال ایمان سے خارج ہیں اور یہ آیت فقہاء احناف کے مذہب پر قوی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نیک اعمال کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا ہے۔ لہذا اعمال شرط اور ایمان شرط ہے اور شرط و شرط سے خارج ہوتا ہے۔ مثلاً نماز شرط ہے اور وضو شرط ہے تو نماز وضو سے خارج ہے۔ اسی طرح ایمان اعمال سے خارج ہے۔

مومن کی پاکیزہ زندگی کے حقائق متعدد افعال اور اس کے ضمن میں قناعت اور رزق طلال کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو محض ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ رہیں گے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ پاکیزہ زندگی مکمل میسر ہوگی؟ مفسرین کے اس میں تین قول ہیں:

(۱) المعنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ پاکیزہ زندگی دنیا میں میسر ہوگی۔ پھر دنیا میں اس پاکیزہ زندگی کے صدق کے حقائق حسب ذیل اقوال ہیں:

(الف) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ایک روایت کے مطابق حسن بصری اور ابوہریرہ بن مسعود کہ اس کا صدق قناعت ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قناعت ایک دلیل ہے جو ختم نہیں ہو تا اور ایک ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ محمد بن دعلج مالسودنی بالسنی ۶۷ھ نے لکھا ہے کہ حافظہ ذہنی نے کہا کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

(۱) (سنی الطالب رقم الحدیث: ۱۰۲۸)

اور ابوحنبلونی سننی ۷۷ھ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی اور ابنسکری نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے اور امام القسائی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ ذہبی نے کہا اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور قناعت کے حقائق بہت احادیث ہیں۔ (کنف الکامع ج ۲ ص ۲۳-۲۴ مطبوعہ مکتبۃ النور بیروت)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ محض کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اس کو بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا تھا اس میں اس کو قناعت کرنے والا بنا دیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۵۴ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۴۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۸۸ مسند احمد ج ۲ ص ۲۱۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اے اللہ! آل محمد کا رزق بقدر کفایت کر دے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۷۷ مصنف ابن ابی حنیبلہ ج ۳ ص ۲۴۰ مسند احمد ج ۲ ص ۲۱۷ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۶۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۸۹ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۵۰۰ دلائل التبرج ج ۱ ص ۸۷ شرح السنہ رقم الحدیث: ۴۰۴۲)

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے طلحہ حبیبہ حبیبہ قطیبہ کی تفسیر میں فرمایا اس سے مراد قناعت ہے۔ نیز انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاء فرماتے تھے اے اللہ! تو نے مجھے جو رزق دیا ہے اس میں مجھے قناعت کرنے والا بنا دے اور اس میں میرے لیے برکت رکھ دے اور میرے لیے ہر غائب چیز میں خیر رکھ دے۔ (المستدرک رقم الحدیث: ۴۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ص ۱۸۷)

دنیا میں اطمینان کے ساتھ وہی شخص زندگی گزار سکے جو کائنات کے نامور حکمرانوں میں سے ایک ہے۔
 ہاں کی طلب میں سرگرداں رہتا ہے اور اپنے جسم اور دماغ کو زیادہ سے زیادہ مالی طلب میں تنکنا کرتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس مالی دودھ دیاں ہوں تو وہ تیسری بولہ کو تلاش کرے گا اور مٹی کے سوا ابن آدم کا کوئی چیز پھٹ نہیں بھر سکتی اور جو شخص توپ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳۷)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم بوجھل ہو جاتا ہے اس میں دو خصلتیں جو ان ہو جاتی ہیں، مالی کی حرص اور عمر کی حرص۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳۷)

(ب) ابو مالک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ دنیا کی پاکیزہ زندگی سے مراد حلال ہے۔
 ضحاک نے کہا وہ حلال کھانا اور حلال پہنا ہوا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ طیب ہے اور وہ صرف طیب چیز کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ اس نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ (المومن: ۵۱)

اور مسلمانوں کو حکم دیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ (البقرہ: ۱۷۲)

ہیں۔

پھر آپ نے فرمایا ایک آدمی لباس پہن کر ہے اس کے بل قبار آلود ہوتے ہیں پھر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اے میرے رب! اے میرے رب! اس کا کھانا حرام ہے اور اس کا لباس حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور اس کو حرام غذا دی گئی تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۳۷ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۷۸۸)

(ج) حضرت علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ دنیا کی پاکیزہ زندگی سے مراد صحت ہے۔

(د) عمر نے کہا دنیا کی پاکیزہ زندگی سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔
 (ه) قتادہ نے کہا اس سے مراد روز و رزق کا ملنا ہے۔

(و) اسماعیل بن ابی خالد نے کہا اس سے مراد روز و رزق طیب اور عمل صالح ہے۔

(ز) ابو بکر راقی نے کہا اس سے مراد اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مخلص کا ذاتی محسوس کرنا ہے۔

(ح) ابو ہریرہ نے کہا اس سے مراد اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا اور ملاؤں اور مصیبتوں میں کسی قسم کی شکایت نہ کرنا ہے۔

۴۔

(۲) حسن، عجب، سعید بن جبیر، لغت، ابن زید وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ مومن کو یہ حیات طیبہ جنت میں حاصل ہوگی۔

(۳) ابو طہان نے شریک سے روایت کیا ہے کہ ایمان والوں کو یہ حیات طیبہ قبر میں حاصل ہوگی۔

(زاد المسیر ج ۳ ص ۸۹-۳۸۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۳۰ھ)

مومن کی دنیاوی زندگی اور کافر کی دنیاوی زندگی کا فرق

مومن کی زندگی کئی وجوہ سے کافر کی زندگی سے پاکیزہ اور بہتر ہے۔

(۱) مومن کا یہ ایمان ہو تا ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی قدرت اور اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ جو اور کرم ہے اور وہ اپنے بندوں کے حق میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ان کے لیے صحیح اور بہتر ہو تا ہے۔ اس لیے مومن اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر راضی اور مطمئن ہو تا ہے اور رزق میں کم طے یا زیادہ، وہ حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا نہ اس کے دل میں کوئی تنگی پیدا ہوتی ہے اس کا ایمان ہو تا ہے کہ اس کے حق میں کئی بہتر ہے اور اس میں مصلحت ہے اور کافر کا چونکہ تقدیر پر ایمان نہیں ہو تا اور نہ وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل صحیح اور حکمت پر مبنی ہو تا ہے اس لیے وہ ہر وقت شکی غیر مطمئن اور رنجناور غم میں مبتلا ہو تا ہے۔

(۲) مومن کا یہ ایمان ہو تا ہے کہ اس کو جو خوشی اور راحت اور کامیابی نصیب ہوئی ہے جو فراخی، وسعت اور کشادگی حاصل ہوتی ہے وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں اس کی کسی گوشش اور کوشش کو دخل نہیں ہو تو وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا انعام ہو تا ہے اور اس پر جو مصیبت اور بلا نازل ہوتی ہے وہ اس کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لہذا وہ ان مصائب پر کڑحاشی نہیں ہے، نہ گنہگار ہو تا ہے بلکہ اپنے گناہوں پر توبہ کر تا ہے اور ان مصائب، آفات اور بے چاریوں پر خوش ہو تا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر تا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ یہ تکلیفیں اور بلائیں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گی اور ان دنیاوی مصائب کی وجہ سے وہ اخروی عذاب سے بچ جائے گا۔ اس کے برخلاف چونکہ کافر آخرت پر ایمان نہیں ہو تا اس لیے وہ ان مصائب اور آفات اور بے چاریوں پر سوا غم و غصہ کرنے اور کڑھنے کے اور کچھ نہیں کرتا۔

(۳) مومن کامل چونکہ معرفت الہی سے روشن ہو تا ہے اس لیے اس پر جو مصائب بھی نازل ہوتے ہیں اس کو یقین ہو تا ہے کہ اس پر جو حل بھی وارد ہوا ہے وہ اس کے محبوب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور جب انسان کی نظر اپنے محبوب پر ہو تو محبوب کی طرف سے آنے والے مصائب بھی نعمت معلوم ہوتے ہیں، جیسے مصر کی عورتوں کی نظر حبیب حسن یوسف پر تھی تو انہیں ہاتھوں کی انگلیاں کٹنے کا کئی درد نہیں ہوا اور کافر کامل چونکہ ان پاکیزہ روایات سے غافل ہو تا ہے بلکہ اس کے دل میں کفر کا زہر چھوڑا ہو تا ہے اس لیے اس کو صرف درد اور اذیت کا درد اک ہو تا ہے اور اس کے سامنے کوئی ایسا پاکیزہ ہدف نہیں ہو تا جس کی وجہ سے اس کی مشکلات اس پر آسان ہو جائیں۔

(۴) مومن کو یہ یقین ہو تا ہے کہ دنیا کی کامیابیوں اور راحتیں عارضی اور فانی ہیں اس لیے وہ دنیا کی کامیابیوں کے ملنے کی وجہ سے زیادہ خوش نہیں ہو تا اور نہ ان کامیابیوں کے نہ ہونے یا چھین جانے کی وجہ سے زیادہ غم اور غمگین ہو تا ہے، وہ اپنا لہو و جان و دماغ و جسم کہہ کر صبر کر لیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کسی نعمت کے چلے جانے سے آدھ بکا ہلا شیون اور واہلا نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف چونکہ کافر کو آخرت پر یقین نہیں ہو تا اس کو کوئی نعمت مل جائے تو خوشی سے اترا نا پھر کر ہے اور اس سے کوئی نعمت نازل ہو جائے تو اس کی دنیا تارک ہو جاتی ہے۔

(۵) مومن کو یقین ہو تا ہے کہ یہ دنیا ناپیدار ہے اور دنیا کی ہر چیز تھیں بے ہے اس لیے جب اس کو کوئی خیر یا نعمت ملتی

ہے تو وہ ذاتی طور پر اس نعمت کے ذوال کے لئے تیار رہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب خود اس کی لذت کو بہت اور قرار نہیں ہے وہ خود بھی ایک دن اس دنیا سے جائے والا ہے تو اس کے پاس جو نعمتیں ہیں، ان کو کب نہایت اور قرار ہو سکتا ہے۔ اس لئے اگر اس کے ہاتھ سے کوئی نعمت جاتی رہے تو یہ اس کے لئے کوئی تعجب اور رنجش کی بات نہیں ہوتی، اور کافر جو نگاہ ان حقیقی حقائق پر مگر نہیں رکھتا، اس لئے اس کے پاس ہے کسی نعمت کا ناز اس کو جیسا اس کے لئے قیامت کے صدمہ سے کم نہیں ہوگا۔

(۶) کافر پوری زندگی نفس اور ناپاک رہتا ہے، وہ سختہ کرتا ہے نہ غیر ضروری ہل صاف کرتا ہے، نہ غسل نہ نہایت کرتا ہے، نہ قضاے حاجت کے بعد اپنے اعضاء کو دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے، اس کی پوری زندگی نجاست اور ناپاکی میں گزرتی ہے۔ اس کے برخلاف مومن سختہ کرتا ہے، غیر ضروری ہل صاف کرتا ہے، بڑھے ہوئے ناخن تراشتا ہے، غسل نہایت کرتا ہے، قضاے حاجت کے بعد اپنے اعضاء کو دھو کر پاک کرتا ہے، مون میں پانچ مرتبہ وضو کرتا ہے اور اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے لہذا مومن دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے وہ پاکیزہ زندگی ہوتی ہے اور کافر دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے وہ نفس اور ناپاک زندگی ہوتی ہے۔

(۷) کافر کی غذا نجس ہوتی ہے وہ بغیر ذبح کے مردار کھاتا ہے، اور نجس اور ناپاک غذا سے جو جسم بنتا ہے وہ بھی نجس اور ناپاک ہوتا ہے اس کے برخلاف مومن طہال ذبح کھاتا ہے، جو طیب اور پاک ہوتا ہے اور اس سے اس کا جو جسم بنتا ہے وہ بھی طیب اور پاک ہوتا ہے اس لئے کافر جو زندگی گزارتا ہے وہ نفس اور ناپاک ہوتی ہے اور مومن کی زندگی طیب اور پاکیزہ ہوتی ہے۔

(۸) کافر خنزیر کھاتا ہے، خنزیر بے غیرت جانور ہے، اس کے اثر سے کافر بھی بے غیرت اور بے حیا ہوتے ہیں، وہ بکھرت حرام کاری کرتے ہیں اور وہ کھلے عام بے حیائی کے کام کرتے ہیں، سڑکوں پر، پارکوں اور ساحل سمندر پر، مرد، مردوں کے ساتھ جنسی آسودگی حاصل کرتے ہیں اور عورتیں عورتوں کے ساتھ۔ اس جنسی آوارگی کی وجہ سے ان کا ذہنی سکون عذارت ہو چکا ہے، پھر سکون کے حصول کے لئے ان میں سے بعض نے خود کو شراب کے نشے میں ڈبو دیا، بعض نے بھونچے چرس اور دیگر نشہ آور چیزوں میں پلہ حاصل کی، اور مومن اول تو اس قسم کے غیر اخلاقی کاموں میں ملوث نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کا ذہنی سکون جاتا رہے اور اگر کسی ناگہانی آفتوں یا کسی چاہک صدمہ کی وجہ سے اس کا سکون جاتا رہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد میں سکون ملتا ہے، اس لئے کافر کی بے چینی اور بے سکونی بھی نفس ہے اور اس کے سکون کے ذرائع بھی نجس ہیں۔ اس کے برخلاف مومن کی بے سکونی بھی غیر اختیاری اور پاک ہے اور اس کے سکون کے ذرائع بھی طیب اور پاکیزہ ہیں۔ اس لئے کافر دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے وہ نفس اور ناپاک ہے اور مومن جو زندگی دنیا میں گزارتا ہے وہ طیب اور پاکیزہ ہے۔

(۹) بعض کافر انسانوں کو خدا المانتے ہیں جیسے یہودی اور عیسائی۔ بعض حیوانوں کو خدا المانتے ہیں جیسے ہندو۔ بعض آگ اور سورج کو خدا المانتے ہیں جیسے پارسی اور مجوسی۔ اور بعض چھروں اور درختوں کو خدا المانتے ہیں جیسے مشرکین اور بت پرست۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں متناہر کائنات ہیں، خالق کائنات نہیں ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ متناہر کائنات کی پرستش نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر کے متناہر کائنات کو اپنا تابع بناتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے دریائے نیل جاری ہو گیا۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

کافر عناصر کائنات کا پرستار اور بیکاری ہے اور مومن عناصر کائنات پر حاکم اور حلولی ہے۔

(۱۲۱) دنیا میں کافر کی دعوتوں کی قبولیت کے لیے کوئی صحیح اور مستند سبیل نہیں ہے اور مومن کی دعوتوں کی قبولیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور صالحین کا صحیح اور مستند سبیل ہے۔

ہم نے جو مومن اور کافر کی دنیا کی زندگی کا تقابل کیا ہے، وہ ان کی عقل اور آئینہ مل زندگی ہے۔ اگر کوئی مومن مومن ہونے کے باوجود کافرانہ طرز حیات کو اختیار کرے اور اس کی زندگی میں نجاست اور بلیا کی بر آئے تو یہ بلیا کی اس کے ایمان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کافروں کی ہی زندگی کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی کو پاکیزہ بنائے اور ہماری کوتاہیوں اور غلط کاریوں کو صاف فرمائے۔ (آمین)

اللہ تعالیٰ کار شاہ ہے:۔ ہیں (اے رسول کرم!) جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب

کریں (۱: ۹۸)

قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی حکمت

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں دوسرے ڈالنے کی شیطان کو قدرت دی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:
قَوِّمُوا رَأْسُ الشَّيْطَانِ قَالَ لِمَا دَمَ هَلْ
أَذَلُّكَ عَلَىٰ جَعَرٍ وَالْخَلْدِ وَمَلَكَةٍ لَّيْلِي ۝
میں تم کو دوام کے درخت کا پتہ بتاؤں اور ایسی پناہ شہادت کا جو کبھی
کمزور نہ ہو۔ (۱۳۰: ۵)

اور جب شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے تو پھر انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید

میں ہے:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآكْفُرٍ ۚ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ
الشَّيْطَانِ تَكَفَّرُوا لِقَادٍ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۝
بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان
کی طرف سے کوئی دوسرا آتا ہے تو وہ فوراً (اللہ کو یاد کرتے
ہیں) اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ (الاعراف: ۲۰۱)

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ کی طرف بھی شیطان دوسرے ڈالتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے کے سبب سے وہ دوسرے
زائل ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے آپ پر ایسی کتب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان
ہے۔ (النحل: ۸۹) اور اس سے متصل پہلی آیت میں فرمایا تھا اور ہم ان کے کلاموں کی اچھی خبر دیں گے۔ (النحل: ۸۷) اور یہ
دونوں آیتیں اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود
سے اللہ کی پناہ طلب کریں، تاکہ آپ کافرانہ پڑھنا شیطان کی دوسرے اندازی سے محفوظ اور یقین ہو۔ اور جب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے **عوذ باللہ من الشیطان الرجیم** پڑھیں
تو تمام مسلمان اس حکم کے تحت داخل ہیں۔

اس آیت کا بظاہر معنی ہے قرآن مجید پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جائے، اس کا جواب

اس آیت کا بظاہر معنی یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو پھر اعوذ باللہ پڑھیں صلا کہ ہو تا یہ چاہیے کہ قرآن

مجید پڑھنے سے پہلے اموذ پڑھ کر ہی جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں عربی اسلوب کے مطابق اذان ادا کرتا ہوں فقہ القرآن محذوف ہے۔ یعنی جب تم قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو تو اموذ پڑھو۔ اس کی تفسیر یہ آیت ہے اذ انتم من المصلوۃ فاعلموا وجہکم وابعدکم الصلۃ: ۶۶ اس کا مطلب یہ ہے جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو پھر وضو کرو۔ حالانکہ نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے اس کا بھی یہی جواب ہے کہ میں عربی اسلوب کے مطابق اذان ادا کرتا ہوں فقہ المصلوۃ محذوف ہے۔ یعنی جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر یقین توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے (الحی: ۹۹)

لاحول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے کی فضیلت

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان کے شر سے پہلے طلب کرنے کا حکم دیا تو اس سے یہ وہم پیدا ہوا تھا کہ شاید شیطان کو انسانوں کے بد فوئل اور جسموں پر تصرف کرنے کی قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وہم کا ازالہ فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر یقین توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جانتا چاہیے کہ اللہ کی محبت اور اس کے بچانے کے بغیر شیطان کے وسوسوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے محققین نے کہا ہے کہ اللہ کے بچانے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی وصیت سے بچنا ممکن نہیں ہے اللہ کی قوتیں کے بغیر اس کی عبادت پر قوت ممکن نہیں ہے اور لاحول ولا قوۃ الا باللہ علی العظیم کا یہی معنی ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاحول ولا قوۃ شیطان کو کہا جاتا ہے اس لیے اگر کسی کے سامنے لاحول ولا قوۃ پڑھو تو وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے شیطان کہہ دیا۔ حالانکہ اس کلمہ کا شیطان سے کوئی تعلق نہیں اور اس کلمہ کی ماحولیت میں بہت فضیلت ہے۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے دوگو! اپنے فطوں کے ساتھ نرمی کرو، تم کسی ہمرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو، تم اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے اور قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا یہ پڑھ رہا تھا لاحول ولا قوۃ الا باللہ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس کیا میں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانہ پر تمہاری رہنمائی نہ کروں۔ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابوقرطبہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

عالم الکتاب بیروت

علامہ نووی نے لکھا ہے کہ لاحول ولا قوۃ کا یہ حکیم ثواب اس لیے ہے کہ اس کلمہ کا معنی یہ ہے کہ بندہ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سپرد کر دیا اور اس کی ہر گدھ میں سزا و محنت ختم کر دیا۔ اور یہ یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اور اس کے حکم کو کوئی ماننے والا نہیں ہے، اور بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور جنت کے خزانے کا معنی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب جنت میں ذخیرہ کیا ہوا ہے اور اس کا ثواب بہت نہیں اور بہت عرصہ ہے کیونکہ تم خزانہ میں وہی چیز رکھتے ہو جو بہت نہیں اور بہت قیمتی ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس کا تعلق نہ صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار

دیتے ہیں (۱۶: النحل)

اس آیت کا معنی یہ ہے جو لوگ شیطان کے دوسوں کو قبول کر کے اس کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں جب کسی بے کام کسے کا یا کلمہ کا خیال آئے تو فوراً اس کے درپے ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کے ساتھ یہ خیال بھی آئے کہ یہ کلمہ بے کام ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ برائی اور گمراہی کی تحریک کو ترجیح دیتے ہیں اور گمراہ سے منع کرنے کی آواز کو دبا دیتے ہیں اور یہ جو فرمایا ہے وہ اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شیطان کے گمراہ کرنے کے سب سے عظیم چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیتے ہیں۔

وَاِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوْا

اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیتے ہیں، اور اشرار یہ خوب جانتے ہیں کہ ہم نازل کرتے ہیں (۱۷)

اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۱۷ قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ

کہتے ہیں کہ آپ تو صرف اپنے دل سے گھڑتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر غلط نہیں سمجھتے ۵ آپ کیسے اس کو

الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى

روح القدس نے آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثبات عطا کر سکے اور یہ مسلمانوں

وَبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝۱۸ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ

کے لیے ہدایت اور بشارت ہے ۵ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس

اِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَبُوْا

(رسول) کہ ایک آدمی کھانا کر جانتا ہے، وہ جس کی طرف کھانے کو منسوب کرتے ہیں اس کی زبان تو عجیب ہے

وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ۝۱۹ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

اور یہ قرآن تو بہت واضح عربی زبان ہے ۵ بے شک جو لوگ اشرار کی آجروں پر

بَايَتْ اللّٰهُ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۲۰

ایمان نہیں لاتے اشرار کو ہدایت نہیں فرماتا اور ان کے لیے عذاب ناک عذاب ہے ۵

اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ

بھڑا بہتان تو وہی دم گھڑتے ہیں جو اشرار کی آجروں پر ایمان نہیں لاتے

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٠٩﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ

اور وہی لوگ جھوٹے ہیں ۰ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد

إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهٍ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ

کفر کیا سوا اس کے جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو رہا ہے

مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ

وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٠﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے ۰ کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر

عَلَى الْآخِرَةِ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١١١﴾

تزیج دی اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ۰

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ وَ

یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مهر

أَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١١٢﴾ لَاجِرَمَ أَنَّهُمْ فِي

لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں ۰ بے شک میں یہ لوگ آخرت میں نقصان

الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١١٣﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا

اٹھانے والے ہیں ۰ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں

مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَاصْبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ

میں جتنا ہونے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کیا، ان کو آزمائشوں کے بعد

مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَاصْبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ

میں جتنا ہونے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کیا، ان کو آزمائشوں کے بعد

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے۔ جو رب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ آپ تو صرف اپنے دل سے گھڑتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے (۱۴: ۱۰۱)

روح کی وجہ سے کفار کے اعتراض کا جواب

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں بہت سختی اور شدت ہوئی اور ایک ایسی آیت نازل ہوئی جس میں بہت نرمی ہوئی تو کفار قریش کہتے کہ (سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) تو اپنے اصحاب کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ آج ایک چیز کا حکم دیں گے تو کل اس چیز سے منع کر دیں گے اور یہ تمام باتیں اپنے دل سے گھڑتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

تبدیل کا معنی یہ ہے: ایک چیز کو افشا کر دوسری چیز کو اس کی جگہ رکھ دینا اور آیت کو تبدیل کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک آیت کو افشا کر دوسری آیت کو اس کی جگہ رکھ دینا اور ای کو صحیح کہتے ہیں۔ یعنی ایک آیت کا حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل کر دینا اور جو آیت منسوخ ہوئی ہے وہ دراصل یہ بیان کرتی ہے کہ حکم سابق کی مدت ختم ہو گئی اور اب دوسرا حکم واجب العمل ہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جو سخت اور نرم احکام نازل فرماتا ہے اس کی حکمت اللہ ہی خوب جانتا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے اور بدلے ہوئے حالات کے تقاضوں کو جانتا ہے۔ اس قول میں کفار کی اس بات کا رد ہے جو انہوں نے کہا تھا آپ اپنے دل سے گھڑتے ہیں۔ یعنی اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مصیبتوں کے موافق کس وقت کیا حکم نازل فرماتے اور دوسرے وقت میں کیا حکم نازل فرماتے گا تو وہ احکام کو تبدیل کرنے کی وجہ سے (سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف افتراء کی نسبت نہیں کرتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ یعنی وہ حقیقت قرآن کو نہیں جانتے اور نہ ان کو خود تبدیل احکام کے فوائد کی خبر ہے، کیونکہ جس طرح مریض کے مرض کی کیفیت بدلنے کی وجہ سے حکیم اس کی دوا میں بدل دیتا ہے، کبھی ایک چیز کے کھانے کا حکم دیتا ہے اور کبھی اس چیز کے کھانے سے منع کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مختلف حالات کے تحت مختلف احکام نازل فرماتا ہے۔

روح کاغوثی اور اصطلاحی معنی، فتح میں مذہب، قرآن مجید میں سختی آیتیں منسوخ ہیں اور اس میں اہل اعلیٰ رکھیا ہے اس سب کو ہم نے اس کتاب کے مقدمہ میں اور البقرہ ۱۲۹ میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: آپ سمجھیں کہ اس کو روح القدس نے آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور ضمانت ہے (۱۴: ۱۰۲)

سنت سے قرآن مجید کے منسوخ نہ ہونے کے استدلال کا جواب

روح القدس کا معنی ہے الروح القدس۔ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے قرآن لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ مومنین کی آزمائش کی جائے حتیٰ کہ وہ یہ کہیں کہ ان مختلف احکام کا نازل ہونا برحق ہے اور وہ دین میں ثابت قدم رہیں اور ان کا یہ یقین رہے کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے اور حکیم ہے وہ جو حکم بھی نازل فرماتا ہے وہی اس حال کے مناسب ہوتا ہے، پھر یہ قرآن ہدایت ہے اور اس ہدایت کو قبول کرنے

والوں کے لیے بشارت ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن عظیم سنت سے منسوخ نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیں یعنی قرآن مجید کی آیت قرآن مجید ہی کی دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، سنت سے منسوخ نہیں ہوتی، اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں حصر کا کوئی کلمہ نہیں ہے کہ آیت، آیت سے ہی منسوخ ہوتی ہے تاکہ اس کا یہ مطلب ہو کہ آیت سنت سے منسوخ نہیں ہوتی اور حضرت جبریل جس طرح آیت کو لے کر نازل ہوتے تھے، وہ سنت کو بھی لے کر نازل ہوتے تھے اور جب سنت سے آیت حلیت ہو سکتی ہے تو تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس (رسول) کو ایک آدمی سکھا کر جانا ہے، وہ جس کی طرف سکھائے گا منسوب کرتے ہیں اس کی زبان تو جی ہے اور یہ قرآن تو مست واضح عربی زبان ہے (۱۰۱: ۱۳۳)

الحاد اور مجسم کا معنی

اس آیت میں دو لفظ ہیں، جن کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک صلیحہوں ہے، اس کا لہوہ ہے اور دوسرا عجمی ہے، اس کا لہوہ عجم ہے۔

علامہ حسین بن محمد رافضی صوفی لکھتے ہیں:

لہو اس کا مطلب ہے کہ جسے ہیں جو درمیان سے ایک جانب کی طرف جھکا ہوا ہو، لہو کا لہوہ کر اس کی ایک جانب میں ایک اور لہو کا لہوہ لیا جائے اس کو بھی لہو اور بظنی قبر کہتے ہیں۔ اٹھو کہتے ہیں حق اور صداقت سے نکل کر دوسری جانب میلان کرنا۔ اٹھو کی دو قسمیں ہیں اللہ کے شریک کی طرف میلان کرنا اللہ کو چھوڑ کر ملوی اسباب کی طرف میلان کرنا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يُؤَدِّ يَدَيْهِ إِلَى الْعَصَا يَحْطَبْ مُطْلَقًا يُؤَذِّقُهُ مَيْمًا
عَذَابُ الْيَمِينِ (الحج: ۲۵)

اگر کوئی شخص جازب سمجھ کر حرم شریف میں کسی پر ظلم کرے، خواہ کسی کو گلہ دے یا مارے تو یہ گھر ہے اور اگر وہ اس کو جازب نہیں سمجھتا اور یہ بھی غضب میں اگر کسی کو گلہ دی یا اس کو مار تو یہ گھر نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ يُضْلِلُونَ رَبِّكَ أَسْمَاءَهُمْ
جو اس کے اسامہ میں گمراہی اختیار کرتے ہیں۔

(الاعراف: ۱۸۰)

اللہ تعالیٰ کے اسامہ میں اٹھو بھی دو قسمیں ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ذکر کی جائے جو صحیح اور جازب نہیں مثلاً کہا جائے اللہ کا بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے یہ کفر اور شرک ہے، یا اس کی ایسی صفت ذکر کی جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ میں (اللہ واحد) جس سے اللہ کا وجود نکلتا ہے، یا اللہ کا لہوہ کہہ کر (اللہ واحد) امام فخر الدین محمد بن عمر رازی حنفی ۳۰۶ھ لکھتے ہیں:

لغت میں اٹھو کا معنی ہے، میانہ روی سے دوسری جانب میلان کرنا اسی وجہ سے جو شخص حد سے تجاوز کرے اس کو لہو کہتے ہیں اور اس آیت میں صلیحہوں کا معنی یہ ہے جس زبان کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں وہ جی ہے۔

نیز علامہ رافضی صوفی ۵۵ھ لکھتے ہیں:

محمد اکابر کی ضد ہے اور اٹھو ایہام کو کہتے ہیں۔ حیوانت کو لہو کہتے ہیں کیونکہ وہ زبان سے اکابر نہیں کر سکتے، دن

کی نمازوں کو بھی ٹھاکہ کہتے ہیں کہ نگہ ان کی پلنگہ آواز سے تلاوت نہیں کی جاتی۔

(المفردات ج ۳ ص ۳۲۰ مطبوعہ مکتبہ نزار، مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۳۸۰ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

عجم کا معنی کلام عرب میں اہم اور افعال ہے اور یہ بیان اور وضاحت کی ضد ہے جو شخص اپنے بطنی الغیر کو واضح نہ کر سکے اس کو عرب و جبل اعجم کہتے ہیں پھر عرب ہر اس شخص کو عجم قرار دیتی ہے جو عربی لغت کو نہ جانے اور ان کی زبان میں بات نہ کر سکے۔

شرکین نے جس عجمی شخص کی طرف یہ منسوب کیا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے تعلیم حاصل کر کے قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کے حلق امام ابن جوزی نے متعدد اقوال ذکر کیے ہیں جو حسب ذیل ہیں:

شرکین نے جس شخص کے متعلق تعلیم دینے کا افتراء کیا تھا اس کے بارہ میں متعدد اقوال

(۱) علامہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ شخص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ مار کر کہتا تھا کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے پکھتے تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ شخص نبی عامر بن لوی کا غلام تھا اور یہ روی تھا۔

(۲) یہ کہیں روئے والا ایک نوجوان تھا۔ یہ نصرانی اور عجمی تھا اور اس کا نام بلعام تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو تعلیم دیتے تھے اس وجہ سے یہ آپ کے پاس آنا ہاتھ مار کر شرکین نے جب اس کو آپ کے پاس آتے دیکھا تو یہ افتراء کر دیا۔ یہ بھی حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔

(۳) سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کاتب تھا جو آپ کے لکھوانے کے برعکس لکھ دیتا تھا۔ یہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا۔

(۴) قریش کی ایک عورت کا ایک عجمی غلام تھا جس کا نام جابر تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آکر پڑھتا تھا شرکین نے اس کے حلق افتراء کیا کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے پڑھتے ہیں۔ یہ سعید بن جبیر کی روایت ہے۔

(۵) ابن زید نے کہا کہ عیسٰی بن ماریہ تھا انہوں نے اس کے حلق یہ افتراء کیا تھا۔

(۶) فرا اور زہلج نے کہا یہ شخص جو طلب کا ایک عجمی غلام تھا جس کے حلق شرکین نے یہ افتراء کیا تھا۔

(ازوالسراج ص ۳۳۳ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۸۰ھ)

شرکین کے افتراء کے متعدد وجوہات

امام فخر الدین رازی نے شرکین کے اس افتراء کے باطل ہونے کی متعدد وجوہات بیان کی ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

(۱) شرکین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاند اور مخالف تھے اور انہوں نے جو یہ افتراء کیا تھا یہ بلا دلیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس افتراء کا یہ رد فرمایا ہے کہ جس شخص کی طرف شرکین آپ کو تعلیم دینے کی نیت کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے اور یہ قرآن اتمنی فصیح اور بلیغ عربی زبان میں ہے جس کی فصاحت اور بلاغت کی تعلیم لانے سے تمام جن اور انس عاجز ہیں تو ایک عجمی شخص اس کی تعلیم کیسے لا سکتا ہے۔

(۲) تعلیم کا عمل ایک نشست میں تو مکمل نہیں ہو سکتا اس کے لیے تو بار بار آنے جانے اور نشست و برخاست کی ضرورت ہے یا تو آپ اس شخص کے گھر بار پر آتے جاتے یا وہ شخص بار بار آپ کے گھر آتا جاتا اور اگر ایسا ہو تو یہ معاملہ لوگوں کے درمیان بہت مشہور ہو جاتا کہ (سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نکلاں شخص سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جب یہ معاملہ مشہور نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ افتراء باطل ہے۔

(۳) قرآن مجید میں غیب کی خبریں ہیں، مگر شدہ اقوام اور دنیاوی مباحث کے واقعات ہیں اور انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے انتہائی جامع اور کامل اصول بیان کیے ہیں۔ ہجرت انگریز اور سبق آموز مثالیں بیان فرمائی ہیں اگر کوئی شخص ان تمام علوم کو جانے والا ہو تو اس کی تمام دنیا میں شہرت ہو جاتی اور جبکہ ایسا نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ افتراء باطل ہے۔

(۴) جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ پیچھے فرما رہے تھے کہ اس کام کی نظر کوئی نہیں لاسکتا اور یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ شخص سامنے کھلی نہیں آیا، وہ سامنے آکر تائید تو میرا کلام ہے اور میرا اعزاز ہے اور تمام عرب اس کو سرور پر اضا لیتے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں طعن کرنے کے لیے مشرکین نے جو یہ افتراء کیا اس سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بالکل حقیقی اور ظاہر حقیقی اور آپ کے مخالفین سوائے جھوٹ اور بہتان طرازی کے آپ نبوت میں اور کوئی گنجائش نہیں دیتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کو ہدایت نہیں فرماتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (۱: ۱۳۴)

مشرکین کو ہدایت نہ دینے کی وجوہ

یعنی یہ مشرکین جو قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مشرکین کبھی قرآن مجید کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اگوں پتھلوں کے قصے کہانیاں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر کا قول ہے یعنی خیالی اور افسانوی باتیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بشر نے یہ کلام سکھایا تھا یہ لوگ قرآن عظیم کے کلام اللہ ہونے پر ایمان نہیں لاتے اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اور ان کے اعتراضات ٹکڑی کے جالے سے بھی گزر رہے ہیں۔ یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ کی آیتوں سے مراد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں اور قرآن مجید کی آیات بھی آپ کے معجزات میں داخل ہیں بلکہ وہ سب سے بڑا معجزہ ہیں۔

اللہ ان کو ہدایت نہیں فرماتا، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو ہدایت نہیں دیتا، اور اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جنت کی طرف ہدایت نہیں دے گا، یعنی جنت کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا تو یہ ان کے ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے۔ اس سوال کے متعدد جوابات ہیں: (۱) چونکہ انہوں نے ایمان لانے کا ارادہ نہیں کیا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو پیدا نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان میں اسی چیز کو پیدا فرماتا ہے جس کا انسان بار بار کرتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پر رصا، حملہ اور ہمدھرمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مر لگادی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔

(۳) چونکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ ان کے کسی عجمی بشر کا کلام کہنا کی سزا کے طور پر اللہ

ان کو ہدایت نہیں دے گا۔

(۳) اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ان کو ہدایت دی اور قرآن مجید کے ذریعہ ہدایت دی نیز آپ کو جو معجزات عطا فرمائے ان کے واسطے ہدایت دی لیکن انہوں نے ان تمام اقسام کی ہدایتوں کے باوجود آپ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

وَأَنكَرُوا مَعْلُومَهُم بِمَا صَدَّقُوا وَالْقَوْمَ عَلَيْهِمْ لَقَدْ كُفِرُوا وَلَئِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (آدم السجدة: ۱۷)

(۵) اس آیت میں تقدیم اور تاخیر اور اس کا معنی اس طرح ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

فَلَمَّا تَرَأَوْهُمُ اتَّخَذُوا آلَهُهُمُ كُفْرًا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (الصافات: ۵)

مگر جب انہوں نے کج روی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور نافرمانی کرنے والے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں فرماتا۔

(۶) جو لوگ اپنے کفر اور ہٹ دھرمی پر اصرار کرتے ہیں اور تمام شہادت کو زائل کر دینے کے باوجود اپنی ضد اور عناد سے باز نہیں آتے اور قرآن مجید کی آیتوں کے کلام اللہ ہونے سے انکار کرتے اور اس کو کسی بشری تعلیم کا نتیجہ کہتے ہیں اس آیت میں ان کو تمہید کی گئی ہے اور ان کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مجموعہ مسلمان تو وہی لوگ لگتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی لوگ جھوٹے ہیں (النحل: ۱۰۵)

جو کلام دلائل و اس کو اس سے اور جو کلام عارضی ہو اس کو فعل کے ساتھ تعبیر کرنا

اس آیت میں شرکین کے حلقے فرمایا ہے بولنا کہ ہم ان کا مذہب ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے اور عربی قواعد کے مطابق جب کسی کلام کو جملہ اسمیہ کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو وہ دو اسم و استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شرکین ہمیشہ جھوٹے رہتے ہیں اور جب کسی کلام کو جملہ فعلیہ کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو اسم و استمرار کا لفظ نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے:

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ فِيهَا قَوْلًا مَّا يَأْكُلُ الْإِنسَانُ (سجدة: ۱۷)

پھر نہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ قید میں رکھنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے یوسف جسنہ کہا اور قید کرنے کو جملہ فعلیہ کے ساتھ تعبیر کیا اور فرعون کا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ قید میں رکھنا تھا اس لیے انہیں قید میں رکھنے کو اس نے اسم کے ساتھ تعبیر کیا اور من المسلمین کہنا۔

قَالَ لَتَبِيعَنَ الْاَلِهَاتِ الْاَلِهَاتُ عَمِيْرِي لَاجْعَلَكُمُ كُنُوزًا (الشعراء: ۲۹)

اور کو مجبور بنائیں تم کو ضرور قیدوں میں شامل کر دوں گا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے حلقے ان کا مذہب ہے کہ کذب ان کی صفت ثابت راخذ

داغ ہے۔ یعنی جھوٹ بولنا ان کی دعا کی حالت ہے اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھنے کی جرأت کی۔
اس آیت میں مشرکین کا رد ہے، وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف افتراء کی نسبت کرتے تھے کہ ایک عجیب
مفص سے کلام کیا کہ کافر یا کفار یہ افتراء کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق
الامین کہتے تھے، پھر بھی ان ظالموں نے یہ کہا کہ آپ صلوٰۃ اللہ علیہ افتراء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتراء تو ہی لوگ
کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کذاب اور مفتی وہی ہے جو اللہ کی
آیتوں پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ سب سے بڑا کذاب اور افتراء اللہ کا شریک قرار دینا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
وسلم کی نبوت کا انکار کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا رد شلو ہے: جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، سو اس کے جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا
دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ لوگ جو کھٹلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب
ہے (۱۱۱: ۳۰)

جہان کے خوف سے کلمہ کفر کہنے کی رخصت اور جان دینے کی عزیمت

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفر و عید بیان فرمائی تھی اور اس آیت میں ان کا ذکر تھا جو مطلقاً ایمان نہیں
لاتے اور اس آیت میں ان کا حکم بیان فرمایا ہے جو فقط زبان سے کسی مجبوری کی وجہ سے کفر کرتے ہیں دل سے کفر نہیں کرتے
اور ان کا حکم بیان فرمایا ہے جو زبان اور دل دونوں سے کفر کرتے ہیں۔

امام ابو الحسن علی بن احمد الواعظی المتوفی ۳۸۸ھ لکھتے ہیں:

یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ مشرکین نے حضرت عمار کو، ان کے والد
یا سر کو اور ان کی بہن سیدہ کو اور حضرت صیب کو حضرت بلال کو، حضرت خباب کو اور حضرت سالم کو پکڑ لیا اور ان کو سخت
عذاب میں مبتلا کیا۔ حضرت سیدہ کو انہوں نے دو اونٹوں کے درمیان باندھ دیا اور نیزہ ان کی اندام نمائی کے ارہار کر دیا اور ان
سے کہا تم مردوں سے اپنی خواہش چوری کرنے کے لیے اسلام لائی ہو سہلان کو قتل کر دیا اور ان کے خلوہ یا سر کو بھی قتل کر دیا،
یہ دونوں وہ تھے جن کو اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید کیا گیا اور وہ رہے عمار تو ان سے انہوں نے جبر سے کفر کا کلمہ کہلوا دیا۔ جب
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت عمار نے کلمہ کفر کہہ کر آپ نے فرمایا بے شک عمار سر سے
پاؤں تک ایمان سے معمور ہے، اس کے گوشت اور خون میں ایمان رسیج چکا ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ، رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑے ہوئے آئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں سے آنسو
پونچھ رہے تھے اور فرمایا ہے تم نے اگر وہ دوبارہ تم سے جبراً کلمہ کہلوا لیا تو تم دوبارہ کہو۔

(اسباب نزول القرآن، رقم القلم، ۵۹، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، ۱۳۵۷ھ، ص ۵۷۵، ترجمہ عبد الوہاب رحمہ اللہ)

عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایمان لیا کہ مشرکین نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور ان کو اس
وقت تک نہیں چھوڑا حتیٰ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جبرا کلام اور ان کے معبودوں کو پوجا کہہ کر تباہی کو
چھوڑ دیا۔ حضرت عمار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا
ہو؟ حضرت عمار نے فرمایا کہ ہم ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا حتیٰ کہ میں نے آپ کو برا کہا اور
ان کے دشمن کو برا کہا، آپ نے پوچھا کہ آپ نے تعلق کو کیا لیا ہے؟ میں نے فرمایا کہ میں نے تعلق سے قطع کر لیا ہے۔

گڑھا کھودا جائے اس کو اس گڑھے میں کھڑا کر دیا جائے اور اس کے سر پر آری رکھ کر اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے اور لوہے کی کھنسی سے اس کے جسم کو پھیل دیا جائے اور وہ کھنسی اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کو کاٹتی ہوئی گزر جاتی، اور ایسی سخت آزمائشیں بھی اس کو اس کے دین سے مخوف نہیں کرتی تھیں۔ اللہ کی قسم! اللہ اس دین کو تکمیل تک پہنچائے گا حتیٰ کہ ایک سوار مضبوط سے حضرموت تک سفر کرے مگر اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہو گا اور بھیڑیا کبڑوں کو تکلیف نہ ہو گا لیکن تم جلدی کرتے ہو۔

(الحج: ۱۰۱) رقم الحديث: ۴۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۳۳۳ سنن ابوالقیس رقم الحديث: ۳۳۳۳ مسند احمد رقم الحديث: ۳۳۳۳

فتحیہ عالم، مکتبہ صوفیہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت سے خطائیں اور اس کلمے کے حکم کو اٹھایا ہے جس پر انہیں مجبور کیا گیا ہو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۳۳۳ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۵ ص ۳۵۱-۳۵۲ صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۳۳۳۳ سنن الدار قطنی ج ۳ ص ۱۰۰-۱۰۱ مسند درج ج ۳ ص ۱۰۰) کی سند ضعیف ہے کیونکہ حاکم بن حاتم اس سے منع نہیں ہے لیکن حیدر محمد ازہرین عباس سے روایت کی ہے۔

حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ میلہ کے میلہ کے چاروں دو مسلمانوں کو پکار کر اس کے پاس لے گئے، اس نے ان میں سے ایک سے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں! پھر اس نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر کامیاب ہوئے۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے، جب میں تم سے کہتا ہوں کہ کیا تم کو یہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تم کہتے ہو کہ میں بہرہ ہوں پھر اس نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے دوسرے مسلمان سے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں! پھر اس نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں! پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا پھر وہ مسلمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے اپنا اور اپنے مسلمان ساتھی کا جراثیم لیا۔ آپ نے فرمایا تم سارا ساتھی تو وہ اپنے اہلکار پر قائم رہا اور رہے تم تو تم نے رخصت پر عمل کیا۔ (مسند ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۳۳۳ دارالکتب العلمیہ ص ۱۰۰-۱۰۱)

اگر اللہ (محکم دوسنے) کی تعریف اور اس کے مسائل

علامہ علی بن ابی بکر رضی اللہ عنہما لیسے ہیں:

الاکرام (جبرائیل علیہ السلام کا حکم اس وقت ملتا ہے جب وہ کسی دینے والا شخص اپنی دھمکی کو پورا کرنے پر قادر ہو۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانہ کے اعتبار سے کہا کہ اگر کیا بد شگون کا ستر ہو گیا چور کا کیونکہ بد شگون کا پاس بھی اقتدار ہو جائے اور چور بھی مسلح ہو جائے، لیکن اب زمانہ حریف ہو گیا ہے لہذا جس شخص کے پاس بھی ہتھیار ہوں، جن سے وہ اپنی دھمکی پوری کرنے پر قادر ہو اور جس شخص کو دھمکی دی جائے وہ خوفزدہ ہو کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ اپنی دھمکی پوری کر گزرے گا تو یہ اگر اسے۔

اور جب کسی شخص پر جبر کیا جائے کہ وہ اپنا دل چاہے یا کوئی سودا خریدے یا زور دے اور اگر اس نے کافر ارکسے ورنہ وہ اس کو قتل کر دے گا یا بہت شدید دانت کرے گا یا قید کرے گا بعد میں اس کو اختیار ہے چاہے تو بیخ بند کر دے اور چاہے تو

کے لئے۔

اور اگر کسی شخص پر جبر کیا گیا کہ وہ مردار کھائے یا شراب پیئے ورنہ اس کو قید کر لیا جائے گا یا اس کو مار دیا جائے گا تو اس کے لئے مردار کھانا یا شراب پینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو یہ خوف ہو کہ اگر اس کی پلٹ نہ ملے تو وہ اس کو قتل کر دے گا یا اس کا کوئی عضو کھٹ دے گا تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ کام کر لے جس کی اس کو دھمکی دی ہے، اور اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شراب نہ پیئے اور ان کو اسے قتل کرنے کا موقع دے یا عضو کھائے یا کھو قح دے۔ حتیٰ کہ اگر اس نے ان کا کمانہ ملا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا تو وہ گنہگار ہو گا کیونکہ اس حالت میں اس کے لئے مردار کھانا یا شراب پینا مباح تھا اور وہ اپنے ہلاک کیے جانے میں ان کا ملوث ہوا۔

اور اگر کسی شخص پر جبر کیا گیا کہ وہ کفریہ کلمہ کے معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ کا کفر کرے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کھلا دے ورنہ اس کو قید کر دیا جائے گا یا ضرب شدید لگائی جائے گی تو یہ اگر وہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کو قتل کرنے کی دھمکی دی جائے یا اس کے کسی عضو کو کاٹنے کی دھمکی دی جائے، اور جب اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو تو اس کے لئے ان کا کمانہ ملنا جائز ہے مگر کفر میں تو یہ کہ اس نے کلمہ کفریہ کھلا اور اس کا دل ایمان سے مطمئن تھا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، جیسا کہ حضرت علامہ ابن سیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور قرآن مجید میں ہے الا من اکفر و قلبه مطمئن بالإيمان اور اگر اس نے کلمہ کفریہ نہیں کھلا اور اس کو قتل کر دیا یا تو اس کو اجر ملے گا۔ اس لئے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے صبر کیا اور ان کو سولی دے دی گئی۔ (یہ مثل درست نہیں ہے۔ حضرت خبیب نے جنگ بدو میں عارث بن عامر ایک کافر کو قتل کر دیا تھا کافروں نے حضرت خبیب کو اس کے انتقام میں سولی دی تھی۔ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۳۰-۳۰۳۱ علامہ مرفی نے لکھا کہ حضرت سیدہ اور حضرت ابن سیر رضی اللہ عنہما کی مثل دینی چاہیے تھی جو اپنی جان پر کھیل گئے اور کلمہ کفر نہیں کہا یا اس مسلمان کی جس نے کلمہ کفر نہیں کھلا اور سبیل کذاب نے اس کو قتل کر دیا ان کے حوائج گزر چکے ہیں مسعدی غفرلہ)

اگر اس پر جبر کیا گیا کہ وہ کسی مسلمان کا دل تک کر دے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا یا اس کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا تو اس کے لئے اس کا دل کو تک کرنا جائز ہے اور جس کلام ہے یہ اس کے لئے ضامن ہو گا۔

اور اگر اس پر جبر کیا گیا کہ وہ اٹھائیں شخص کو قتل کر دے تو اس کے لئے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اور اگر اس نے اس کو قتل کر دیا تو وہ گنہگار ہو گا اور اگر یہ قتل عداوت پر کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔

اور اگر کسی شخص پر جبر کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس نے طلاق دے دی تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔

(زینی طلاق ہو جائے گی اور اگر اس سے جبر طلاق کھوئی تو واقع نہیں ہوگی، رد المحتار ج ۳ ص ۳۳۳، طبع جدید ۱۳۳۳ھ)

اگر اس کو زنا کرنے پر جبر کیا گیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر حد ہوگی اور اگر سلطان نے اس پر جبر کیا ہے تو اس پر حد نہیں ہوگی اور امام ابو یوسف اور امام احمد کے نزدیک اس پر حد نہیں ہے۔

اور اگر اس کو مرتد ہونے پر مجبور کیا گیا اور اس نے زمین سے کلمہ کفر کھلا اور اس کا دل اسلام پر مطمئن تھا تو اس کی عورت اس کے نکاح سے خارج نہیں ہوگی۔ (یہ ایہ اخیر میں ۳۴۱-۳۴۲ طبع سلیمہ شرکت علیہ السلام)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ عاقل ہیں۔ بے شک صرف

یہی لوگ آخرت میں نصیبانِ اعلیٰ دے دیے ہیں (نحل: ۱۱۰-۱۱۱)

مرتدین کے دلوں، کھلوں اور آنکھوں پر مہر لگانے کی توجیہ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بلکہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کھلوں کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سب سخت عذاب ہے۔

اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کھلوں سے کفر کیا اور مرتد ہو گئے تو ان کا یہ ارتداد اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تھی اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں یہ علم تھا کہ یہ لوگ اپنے اختیار سے دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے اور ایمان لانے کے بعد کھلوں سے کفر کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بد اہت پیدا نہیں کی اور ان کے ارتداد کو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں، کھلوں اور آنکھوں پر مہر لگوا دیا، یعنی اب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان لانے اور بد اہت کے قتل نہیں رہے۔ اب اگر وہ باغرض ایمان لانا بھی چاہیں تو ان کو ایمان نصیب نہیں ہو گا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ اور اسی کے رسول پر ایمان نہیں لاتے بلکہ تم لوگ اس قتل نہیں ہو کہ جس میں اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں میں شہر کیا جائے۔

اس جگہ یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ نے ان کو بد اہت میں دی اور ان کے دلوں اور کھلوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی تو پھر ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بد اہت دی تھی، ان کی بد اہت کے لیے اپنے رسول کو بھیجہ ان کو انواع و اقسام کے معجزات عطا کیے، قرآن مجید کو نازل کیا لیکن انہوں نے اپنے اختیار سے کراہی کو بد اہت پر ترجیح دی اور جب انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی یہ سزا دی کہ دنیا میں ان کے دلوں، کھلوں اور آنکھوں پر مہر لگوا دی اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب رکھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر بے شک آپ کا رب، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں میں جھکا ہونے کے بعد ہجرت کی پھر جھکا اور مہر کیا ہے بے شک آپ کا رب (ان آزمائشوں کے بعد) ضرور سخت عتاب والا بہت رحم فرمائے والا ہے ○

(النحل: ۱۰۰)

جہان کے خوف سے صرف زبان سے کلمہ کفر کہنے والوں کی معافی کا حکم

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال اور ان کا حکم بیان فرمایا تھا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد شرح صدر سے کفر کیا اور جن لوگوں نے جہان بچانے کے لیے ذہنی طور سے کفر کیا تھا لیکن ان کا دل اسلام پر مطمئن تھا، ان کا حکم اب بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ قتل میں جھکا ہو گئے تھے پھر انہوں نے ہجرت کی اور مہر کیا تو ان سے ذہنی طور پر جو کفر سرزد ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بخشے والا مہربان ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کی راہ میں مشکلات اٹھائیں اور کفار کے مظالم برداشت کیے اور ہجرت کی اللہ تعالیٰ ان کو بخشے والا مہربان ہے۔

اس کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ عبد اللہ بن مسعود، ابی سرح مرتد ہو گئے تھے، حج مکہ کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے حضرت عثمان کے پاس پناہ لی۔ حضرت عثمان ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور ان کی معافی چاہی۔ آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ دوبارہ اسلام لانے اور انہوں نے اسلام میں نیک عمل کیے۔ اس کی تفصیل سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۸۳۵ اور سنن البیہقی رقم الحدیث: ۸۵۷۷ میں ہے۔ لیکن یہ تیسری تفسیر مضبوط نہیں ہے کیونکہ یہ کی سورہ ہے اور یہ ہجرت کے کئی بعد کھوا تھا ہے۔

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ

جس دن ہر شخص اپنی جان کی طرف سے جھگڑاتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے

نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

کاموں کی ہمدی ہمدی بڑا دھکا جالے کی امدان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ○ اور اللہ ایک ایسی بات کی مثال بیان فرماتا

قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ

ہے جو بے خوف تھی، ہر طرف سے مطمئن تھی، اس کے پاس ہر جگہ سے دولت کے ساتھ

كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاكَهَا اللَّهُ لِبَاسٍ

ہر جگہ پہنچتا تھا، پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی جہادامیوں کے سبب

الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۷﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ

ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکایا ○ اور ان کے پاس ان ہی میں سے

رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ

ایک رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی سزا کو عذاب نے آچکھا وہ اس مانیکہ وہ

ظَالِمُونَ ﴿۱۸﴾ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَ

ظلم کرنے والے تھے ○ سو اللہ کے دے ہوئے حلال طیب رزق میں سے کھاؤ، اور

اشْكُرُوا أَنْعَمَ اللَّهُ إِنَّ كُنْتُمْ إِتَاةً تَعْبُدُونَ ﴿۱۹﴾ إِنَّمَا

اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو ○ تم پر صرف ایسا چیز

حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ

حرام کی ہیں، مردار اور دھنسا ہوا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور جس (جانور) پر نوح

لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ

کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا، پس جو شخص مجبور ہو جائے کہ کھائے یا پئے تو اگر وہ بے اختیار نہ ہو تو اللہ

غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۶۸﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السُّنَّتُكُمُ الْكَذِبَ

بہت بگھڑتے مالا پلے صدمہ فرماتے والہ ہے ○ اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ براتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو

هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ

کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو، بے شک جو

الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۶۹﴾ مَتَاعٌ

دک اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے ○ یہ عسقلان

قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷۰﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَزَفًا

فامدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ○ اور صرف یہودیوں پر ہم نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے

مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا

جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود

أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۷۱﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ

اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ○ پھر آپ کا رب، جس لوگوں نے نادانانہیت سے کوئی

بِمَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ

گنہ گوارا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور نیک کام کیے (وہ سب بے شک آپ کا رب اس کے بعد

بَعْدَهَا الْغَفُورُ رَحِيمٌ ﴿۱۷۲﴾

مہربان بہت بخشنے والا، بے صدمہ فرماتے والا ہے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن ہر شخص اپنی جان کی طرف سے بھلا تاہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے لیے

ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ○ (احمل: ۱۱)

روح اور بدن میں سے ہر ایک عذاب کا مستحق ہے

اس سے پہلے آیتوں میں یہ بتایا تھا کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کلمے دل سے نکلے یا ان پر اللہ کا غضب ہو گا اور

ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور جن مسلمانوں نے جہنم کے خوف سے صرف زبان سے گواہی دے کر ایمان لانے کے بعد ایمان

پر مطمئن تھے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ مرتدین پر غضب اور

مومنین پر رحم کس دن ہو گا اور وہ قیامت کلام ہے۔

اس آیت کا نفسی ترجمہ اس طرح ہے اس دن ہر نفس اپنے نفس سے جھڑکے گا۔ اس پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ ہر انسان کا ایک نفس ہوتا ہے، دو نفس نہیں ہوتے پھر یہ معنی کس طرح درست ہو گا ہر نفس اپنے نفس سے جھڑکے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے نفس سے مراد انسان کا بدن ہے اور دوسرے نفس سے خود وہ انسان مراد ہے یا انسان کی روح ہے۔ یعنی انسان کی روح اور اس کے بدن میں بحث اور تکرار ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ روح کے کئی اسے میرے رب اتنے مجھ کو پیدا کیا ہے، کئی چیز کو پکانے کے لیے میرے ہاتھ تھے اور نہ کہیں جانے کے لیے میرے پیر تھے، کئی چیز کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں تھیں اور نہ کئی چیز کو سونے کے لیے میرے کان تھے اور نہ سوچنے کے لیے محل تھی، حتیٰ کہ تو نے مجھے اس جسم میں داخل کر دیا سو تو ہر جسم کا ظاہر اس جسم پر نازل فرما اور مجھے نجات دے دے۔ اور جسم کے گارے میرے رب اتنے مجھے پیدا کیے ہیں تو لکڑی کے ایک تختے کی طرح حق میں اپنے ہاتھوں سے نہ پکا سکتا تھا اور نہ قدموں سے چل سکتا تھا اور نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا اور نہ کانوں سے سن سکتا تھا پھر یہ روح نور کی شعاع کی طرح مجھ میں داخل ہوئی، اسی سے میری زبان بولنے لگی اور اسی سے میری آنکھیں دیکھنے لگیں اور اسی سے میرے پیر چلنے لگے اور میرے کان سننے لگے سو ہر جسم کا ظاہر تو اس روح پر نازل کر اور مجھے نجات دے دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اندھے اور لہجے کی مثل بیان فرمائی جو ایک بلغم میں گئے، اندھے حلوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور لہجہ چلوں کو تو نہ سنی سکتا پھر لہجے نے اندھے سے کہنا مجھے اپنے اوپر سوار کر لے میں خود بھی چل تو ذکر کھاؤں گا اور تجھے بھی کھاؤں گا پھر دونوں نے بلغم سے چل تو ذکر کھائے۔ اب کس پر عذاب ہو گا؟ فرمایا دونوں پر عذاب ہو گا۔ علامہ قرطبی نے اس حدیث کو کئی کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ (الجامع لاہم القرآن ج ۲ ص ۵۷۷)

قیامت کے دن ہر شخص کا نفسی نفسی کہنا

قیامت کے دن نفسی نفسی ہوگی۔ ہر نفس اپنے نفس سے بحث و تکرار کر رہا ہو گا۔ قرآن مجید میں ہے:

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُخْبِتُهُ۔ اس دن ہر شخص کو اپنی پریشانی دو سروں سے بے پروا کر

(ص: ۳۷) دے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا آپ نے اس میں سے ایک دسی اٹھالی، وہ آپ کو اچھی لگی اور آپ اس کو دانٹوں سے کھانے لگے پھر آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا جس میں وہ پکارنے والے کی آواز سن سکیں گے اور سب کو دیکھ سکیں گے سورج ان کے قریب ہو جائے گا لوگوں کو اس قدر رنج و غم ہو گا جس کو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، پھر وہ لوگ آپس میں کہیں گے تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری کیا حالت ہو چکی ہے، سو کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو تمہارے رب کے پاس تمہاری شفاعت کرے، پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست تقدس سے پیدا کیا ہے اور آپ میں اپنی پسندیدہ روح پیوٹی ہے اور فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا کیا حال ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کی حالت میں ہیں؟ پس حضرت آدم کہیں گے کہ آج میرا رب غضب میں ہے، وہ اتنے شدید

غضب میں نہ پہلے تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اور اس نے مجھے ایک درخت سے کھلنے سے منع کیا تھا اور میں نے اس کی (اظهار) محبت کی، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جلاؤ، نوح کی پاس جلاؤ۔

پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے اے نوح! بے شک آپ زمین والوں کے سب سے پہلے رسول ہیں اور بے شک اللہ نے آپ کا ہم بست شکر ہوا کر لے والا بندہ رکھا ہے، آپ اپنے رب کی طرف ہماری شفاعت کیجئے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب سخت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا کہ اس کے بعد اسے غضب میں ہو گا اور بے شک میں نے اپنی قوم کے خلاف ایک دعا کی تھی، نفسی، نفسی، نفسی۔ تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جلاؤ، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جلاؤ۔

پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی ہیں اور تمام زمین میں سے اللہ کے خلیل ہیں، آپ اپنے رب کی پاس ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ وہ ان سے کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا اور نہ اس کے بعد اسے غضب میں ہو گا اور میں نے (اظهار) تین جھوٹ بولے تھے، نفسی، نفسی، نفسی۔ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جلاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاس جلاؤ۔

پھر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاس جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت سے اور اپنے کلام سے سرفراز کیا ہے، آپ اپنے رب کی پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ بے شک آج میرا رب سخت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا اور نہ اس کے بعد اسے غضب میں ہو گا اور میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس کو قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا تھا۔ نفسی، نفسی۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جلاؤ، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جلاؤ۔

پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہیں جس کو اس نے مریم کی طرف اتھاہ کیا تھا اور اس کی پسندیدہ روح ہیں اور آپ نے لوگوں سے منکروں سے کلام کیا تھا، آپ ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا اور نہ اس کے بعد اسے غضب میں ہو گا اور وہ کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے۔ نفسی، نفسی، نفسی۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جلاؤ، تم (سیدنا) محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس جلاؤ۔

پھر لوگ (سیدنا) محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد! آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے سب اگھے اور پچھلے ظاہر خلاف اولیٰ کاموں کی مغفرت کر دی ہے، آپ اپنے رب کی پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ (اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے) فرمایا پھر میں عرش کے نیچے جاؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدہ میں گر جاؤں گا پھر اللہ عز و جل میرے لیے حمد و ثناء کے ایسے گلدستہ کھول دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے ہوں گے، پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ محمد! اپنا سراغ لگائے، آپ سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا کہ آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سراغ لگاؤں گا

اس کے پاس ہر جگہ سے وسعت کے ساتھ رزق پہنچا تھا پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی بد اعمالیوں کے سبب ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا ہڑ بھگایا (احمل: ۱۴) کفار مکہ پر بھوک اور خوف کو مسلط کرنا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کو آخرت کی وعید شدید سے ڈرایا تھا اور اس آیت میں ان کو دنیا کی شدید آفتوں اور مصیبتوں سے ڈرایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان پر قحط مسلط کر دیا جائے گا۔ جس بہتی کی اس آیت میں مثل دی گئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے زندہ ناشکی کی کوئی بھڑ ہو۔ جیسے حضرت حمود، حضرت صالح، حضرت لوط یا حضرت شعیب علیہم السلام کے زمانوں میں بہتیاں تھیں جو بہت آرام اور خوشحالی سے رہتی تھیں پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر پر اصرار کیا تو ان کو دنیا میں آفتوں اور مصیبتوں نے آغیر اور ان پر قحط کی صورت میں بھوک اور پیاس کو مسلط کر دیا گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ کی بہتیاں ہوں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جملہ قلوبہ اور انکے زبہ سے روایت ہے کہ اس بہتی سے مراد مکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بھوک کا لباس پہنایا اس بھوک کی اذیت ان کے اجسام کو پہنچی اور ان کے اجسام کا اس طرح احاطہ کر لیا جس طرح لباس احاطہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعاء ضرر کی تھی جس کی وجہ سے ان پر کئی سال قحط طاری رہا حتیٰ کہ وہ مردار، چڑھ اور اس کے بل بھی کھا جاتے تھے اور یہ ان کی بد اعمالیوں کی سزا تھی۔

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وعائے ضرر کرنے کا ذکر اس حدیث میں ہے: مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی شکوت دیکھی تو آپ نے دعا کی اے اللہ ان پر ایسے سانپ قحط کے سال مسلط فرما جیسے حضرت یوسف کے زمانہ میں قحط کے سات سال تھے۔ پھر ایسا قحط آیا جس سے سب چیزیں ختم ہو گئیں حتیٰ کہ انہوں نے چمڑے، مردے اور مردار بھی کھائے، ابھی میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ ان دنوں میں ابو سفیان نے آپ کے پاس آکر کہا اے محمد! آپ اللہ کا حکم کھانے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

لَا تَقُوتُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ
اس دن کا انتظار کرو جب آسمان کھلا ہو اور دھواں ملے گا۔

(الذخاں: ۱۰) (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۰۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۵۳)

یہ بھوک کا لباس ہے اور خوف کا لباس یہ ہے کہ کفار مکہ کو ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ مسلمان ان پر حملہ کریں گے۔ اس آیت میں مکہ کے کافروں کی مثل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی تھیں لیکن جب انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔

اسی طرح جس جگہ کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے ان پر بھوک اور خوف کا عذاب طاری کر دیا جائے گا۔ آج مسلمان جو معاشی یا صوماری اور دشمنوں کے خوف میں چلا ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے پاس ان ہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اس کی کھڑکی کی سوان کو

عذاب نے آپؐ کو در آغا کیا کہ وہ ظلم کرنے والے تھے ○ واللہ کے دینے ہوئے حلال طیب رزق میں سے کھلاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو ○ (احمل : ۳۳-۳۴)

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے لیے مثل دی تھی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں اور وہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں تو اللہ ان لوگوں پر بھوک اور خوف مسلط کر دیتا ہے اور اس آیت میں ان لوگوں یعنی اہل مکہ سے خطاب فرمایا ہے جن کے لیے یہ مثل دی تھی فرمایا: اے اہل مکہ! تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے جو تمہاری ہی قوم کا ایک عظیم اور کامل فرد ہے جس کے حسب ذہن کو تم پہنچاتے ہو اور اس کی کڑائی ہوئی پوری زندگی سے تم واقف ہو۔ پھر مکہ والوں نے اس رسول کی تکذیب کی تو اللہ کے عذاب نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد بھوک کا عذاب ہے، یعنی تم پر جو قحط اور بھوک کا عذاب آیا ہے وہ تمہارے کفر کے سبب سے ہے۔ تم کھڑو کو ترک کر دو تو تم سے قحط کے اس عذاب کو دور کر دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم اللہ کے دینے ہوئے حلال طیب رزق سے کھلاؤ۔

امام عبدالرحمن بن جوزی نے فرمایا اس کی دو تفسیریں ہیں۔ جسور مفسرین نے کہا اس آیت کے مخاطب مسلمان ہیں۔ اور افراد غیور نے کہا اس آیت کے مخاطب اہل مکہ اور مشرکین ہیں۔ جب اہل مکہ کی بھوک ست بڑھ گئی تو ان کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر آپ کو مردوں سے دشمنی ہے تو عورتوں اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دی کہ ان کے پاس غلہ لے جائیں۔

(ذوالحجہ ۳ ص ۵۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم پر صرف (یہ) چیزیں حرام کی ہیں: مردار اور (ساتھ) خون اور خنزیر کا گوشت اور جس (جانور پر) ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ جس شخص مجبور ہو جائے وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرے والا تو اللہ بہت بخشنے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے ○ (احمل : ۳۵)

اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں کی حرمت دینی سورتوں اور دو کی سورتوں میں بیان فرمائی ہے اور دینی سورتیں یہ ہیں: البقرہ: ۱۷۳ اور المائدہ: ۳ اور کی سورتیں یہ ہیں: الانعام: ۱۴۵ اور احمل: ۱۵۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کا حرام ہونا نبوت اور رسالت کے پورے دور کو محیط ہے اور یہ چیزیں کسی وقت بھی حلال نہیں تھیں۔ ہم نے ان کی مکمل تفسیر البقرہ اور المائدہ میں بیان کر دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن چیزوں کے حلقہ تمہاری زبانیں بھونٹ پھونٹتی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹا بیان نہ کرو، اے نبیؐ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بیان نہ کرتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے ○ یہ تو زمانہ مکہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ○ (احمل : ۳۶-۳۷)

اس آیت میں پہلی آیت کی تائید ہے۔ یعنی یہی چار چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ مشرکین اپنی طرف سے ان چار چیزوں کو حلال کہتے تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے بھی وہ سبب دیکھ دیا اور حرام کو حرام قرار دے رکھا۔ نیز اس اوختی کو کہتے تھے وہ جس کو وہ وہ دیکھتا ہو دیتے تھے اور اس کو بچوں کے لیے ہائز کر دیتے تھے۔ سبب اس اوختی کو کہتے تھے جسے وہ بچوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے اس کو وہ سواری کے لیے استعمال کرتے تھے نہ ہار برداری کے لیے اور وہیلہ وہ اس اوختی کو کہتے تھے جس سے پہلی مرتبہ ہار برداری ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ بھی ہار برداری ہوئی اور ان کے درمیان کوئی رنج نہیں ہوا تھا۔ ایسی

اور غشی کو بھی وہ چوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور حاکم وہ اس نر کوٹھ کو کہتے تھے جس سے کئی بچے ہو چکے ہوتے تھے اور جب اس سے کافی بچے ہو جاتے تو وہ اس کو بھی آزاد چھوڑ دیتے اور اس سے سواری اور بار باردار کی تکلیف نہ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش میں نے عربوں عام راہ راہی کو دیکھ کر حدیث میں اپنی انتہائیں تکمیل دیا تھا یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے چوں کے لیے جانوروں کو چھوڑا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۳۳)

اس لیے اللہ تعالیٰ نے قریشی تہذیبی جھوٹ بولتی ہیں اور تم یہ کہہ کر کہ قلال چیز حلال ہے اور قلال چیز حرام ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ وہ ان چیزوں کے حرام کرنے اور حلال کرنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے، یہ ان کا دوسرا جرم تھا۔ خود کسی چیز کو حرام کرتے پھر کہتے کہ اس کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔

اسی طرح آج بھی کچھ لوگ سوئم، چالیسویں، پیر اور گیارہویں کے کھانے کو اپنی طرف سے حرام کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان خصوص دونوں میں کھانے کی حرمت پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان خصوص دونوں میں میت کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور دونوں کی یہ تعین شرعی نہیں ہوتی کہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں ایصال ثواب کرنا جائز نہ ہو، بلکہ لوگوں کے اجتماع کے لیے سولہ کی خاطر تاریخ معین کر لی جاتی ہے جیسے جلسہ، معنی اور شادی کی تاریخ معین کی جاتی ہے یا جیسے مساجد میں نمازوں کے اوقات گھنٹوں کے حساب سے معین کیے جاتے ہیں۔

اسی طرح جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے واجب نہیں کیا وہ اس کو واجب نہیں کیوں کہ اللہ اور فرض بھی کہتے ہیں۔ مثلاً جسد بھر ڈاڑھی کو بعض فرض اور بعض واجب کہتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ اس آیت کے مصداق ہیں جو اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کہتے ہیں۔ (العیاذ باللہ)

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور صرف یہودیوں پر ہم نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو پہلے آپ سے بیان کیے گئے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے (۱۱۰: احمل: ۱۸۹) اس آیت کی تفسیر کے لیے انشاء: ۱۲۹ اور الانعام: ۱۳۹ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: پھر آپ کا رب، جن لوگوں نے بطور اقیقت سے کوئی کلمہ کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور نیک کام کیے، اس سبب شک آپ کا رب اس کے بعد ضرورت بخشے والا ہے حد درجہ نرم فرماتا ہے (۱۱۰: احمل: ۱۹۰) اس آیت پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جو شخص لاعلمی یا اقلیت کی وجہ سے کوئی کلمہ کرے اس پر تو شرعی قواعد کے اعتبار سے ویسے ہی گرفت نہیں ہونی چاہیے۔ مثلاً کسی شخص کو کاکا لاکا کی بوتل میں شراب بھر کر دے دی اور اس نے لاعلمی میں اس کو پی لیا تو اس پر تو ویسے ہی مواخذہ نہیں ہو گا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے میری امت سے خطا اور نسیان کو کھانا لیا ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۴۴۳)

اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص نے کفر یا کوئی اور معصیت کی اور اس کو یہ علم نہیں تھا کہ اس پر کتنا شدید عذاب ہو گا یا کتنی مدت عذاب ہو گا یا اس کا کلمہ ہوتا معصوم تھا لیکن کلمہ کے ارتکاب کے وقت اس پر توجہ نہیں تھی، پھر بعد میں وہ توبہ کر لیا اور اس کلمہ پر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔

اِنَّ اِزْهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانْنَا تِلْكَ حَنِيفًا وَّلَمْ يَكُ مِنْ

ہے شک ابراہیم (اپنی ذات میں) ایک امت تھے، اللہ کے احاطہ محمدؐ، باطل سے تہمت، اور مشرکین

الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۶۸﴾ شَاكِرِ الْأَنْعَمَ اجْتَبِهْ وَهْدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ

میں سے دھتے ۰ اس کی نعمتوں کے شکر گزار رہتے، (راشتر نے) ان کو منتخب کر لیا اور ان کو سیدھے راستے

مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۶۹﴾ وَأَتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَآتَاهُ فِي الْآخِرَةِ

کی ہدایت دی ۰ اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی

لِمَنِ الصَّالِحِينَ ﴿۱۷۰﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ

نیکی کاروں میں سے ہوں گے ۰ پھر ہم نے آپ کی طرف سے وحی کی کہ آپ فقیر ابراہیم کی پیروی کریں

إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۷۱﴾ إِنَّمَا جُعِلَ

جو باطل سے منسوب ہے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ۰ ہفتہ کا دن کریم

السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۷۲﴾ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ

کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرمادے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے ۰ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت

رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ

اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بھیجئے اور احسن طریقہ کے ساتھ ان پر حکمت قائم

أَحْسَنُ ﴿۱۷۳﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ

بہتر ہے، اے نبی! آپ کا رب ان کو بہت جانتے والا ہے جو اس کے راستے سے ہٹ گئے اور

هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۷۴﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا

وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتے والا ہے ۰ اور اگر تم ان کو سزا دو تو ان ہی سزا دینا سببی نہیں

عَوَّبْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ صَبِرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿۱۷۵﴾ وَاصْبِرْ

تعلیم پہنچانے کا ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے ۰ اور آپ

صَبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنْتَ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۷۶﴾

اپنے رب کی حکمت کے لیے صبر کر، تو بے شک تیرے رب کے صابرین میں سے ہے، اچھا ہے ۰

وَصَبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنْتَ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۷۷﴾

اپنے رب کی حکمت کے لیے صبر کر، تو بے شک تیرے رب کے صابرین میں سے ہے، اچھا ہے ۰

وَمَا صَدْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي

مسيرہ کیجئے، اور آپ کا صبر صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ ان کی سرکشی اور عین مذہبوں اور مذہب

ضیق مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۲۰﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا

ان کی سازشوں سے تنگ دل ہوں ۰ بے شک اللہ مدد دے والوں کے ساتھ ہے

وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۲۱﴾

اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں ۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ابراہیم (علیہ السلام) ذات میں ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار، باطل سے
مجتنب اور مشرکین میں سے نہ تھے ۱۲۰ اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے ۱۲۱ اللہ نے ان کو غیب کر لیا اور ان کو سیدھے راستہ کی
ہدایت دی ۱۲۰ اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھلی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی نیکو کاروں میں سے ہوں گے ۱۲۲ پھر ہم نے آپ
کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو باطل سے مجتنب تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ۱۲۱

(التغلی: ۳۳-۳۰)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات سے مشرکین کے خلاف استدلال

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بدعتیں کیوں کا رد فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک مانتے تھے، رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بٹاتا تو
فرشتوں میں سے کسی کو رسول بناتا۔ اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حلال کہتے تھے، اور جن چیزوں کو
اللہ تعالیٰ نے مباح قرار دیا ہے ان کو حرام کہتے تھے۔ ان کے ان باطل نظریات کا رد طبع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب ایک اور
طریقہ سے اپنی توحید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت فرماتا ہے اور اس کی تقریر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ
السلام سب سے بڑے موجد تھے اور توحید کے طہر دار تھے۔ انہوں نے تمام لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک کی جڑیں
کاٹ دیں اور کہہ کر مشرکین ان پر فخر کرتے تھے اور ان کے دین کے برحق ہونے کے معترف تھے اور یہ تسلیم کرتے تھے کہ
ان کی اقتداء کرنا واجب ہے، تو ان انہوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب
کرتے ہو، ان کے بتائے ہوئے کتب کی قبولیت کے دعوے اور ہو تو پھر ان کے طریقہ پر عمل کرو، وہ اللہ کے رسول تھے اللہ تعالیٰ
نے ان کو رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور ایک بشر اور انسان کو رسول بنایا تو ان لوگوں انسانوں کے لیے انسان کو ہی رسول بنایا
جائے، فرشتہ کو رسول نہیں بنایا جائے ان کی طرف اللہ وحی نازل فرماتا تھا، سو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم کو بھی رسالت کے لیے منتخب فرمایا ان پر وحی نازل فرمائی اور ان کو بکثرت معجزات عطا فرمائے۔ پس ان آیتوں
میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی صفات بیان فرمائیں جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی ہیں۔

امت کا معنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، شک ابراہیم ایک امت تھے۔

علامہ رافعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ہر وہ جماعت جو کسی ایک امر میں مجتمع ہو، اس کو امت کہتے ہیں۔ خواہ ان کا دین ایک ہو یا ان کا زمانہ ایک ہو یا ان کی جگہ ایک ہو، اور خواہ وہ اس چیز میں اپنے اختیار سے مجتمع ہوں یا بغیر اختیار کے۔ مثلاً دین میں اختیار سے جمع ہوں گے اور کسی ایک زمانہ کے لوگ یا کسی ایک ملک یا شہر کے لوگ بغیر اختیاری طور پر مجتمع ہوں گے تو وہ ایک زمانہ میں یا ایک ملک میں پیدا ہوئے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. (البقرہ: ۱۴۳)

یعنی سب لوگ کفر و کفر یا ایمان میں مجتمع تھے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً.

اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا۔

(سجۃ: ۱۱۸)

یعنی تمام لوگوں کو ایمان میں مجتمع کر دیتا۔

وَأَذْكُرُكُمْ بِعَدَّتِهِمْ. (احزاب: ۴۵)

امت کا معنی ہے ایک زمانہ کے لوگوں کے ختم ہونے کے بعد یا ایک عصر کے لوگوں کے گزرنے کے بعد، اور یہ مل مراد ہے کسی مدت گزرنے کے بعد۔

رَأَى نَارًا مِثْلَ سَمِیْمٍ كَانَ أُمَّةً قَالُوا هِيَ نَارُ سَمِیْمٍ. (الحج: ۱۳۰)

یعنی وہ ایک ایسے شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ایک جماعت کے قائم مقام تھے، پوری امت مل کر جتنی عبادت کرتی تو وہ تنہا جتنی عبادت کرتے تھے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت سعید بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے فور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زید بن عمرو بن نفیل کے حلق پوچھا آپ نے فرمایا وہ کیا قیامت کے دن ایک امت کے طور پر آئے گا۔ (مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۷۹۹، مشکوٰۃ: ۱۷۳۱)

(المعارف ج ۳ ص ۲۸ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ بلحاظ ذکر عمرہ ۱۳۱۸ھ)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمانے کی توجہ یہاں سے

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو امت کا اطلاق کیا گیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک قوم یا ایک امت مل کر جتنے نیکی کے کام کرتی یا جتنی عبادت کرتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا جتنی عبادت کرتے تھے اور اتنے نیکی کے کام کرتے تھے۔

(۲) مجاہد نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابتدائی دور میں صرف ایک مومن تھے اور باقی تمام لوگ کافر تھے، اس لیے وہ اپنی ذات میں امت تھے۔ جیسے آپ نے زید بن عمرو بن نفیل کے حلق فرمایا وہ قیامت کے دن ایک امت کے طور پر اٹھایا جائے گا۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۵۵، تفسیر مہم بن علی حاکم رقم الحدیث: ۱۳۷۸)

(۳) شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ میں نے زمین کبھی ایسے چودہ آدمیوں سے غلط نہیں دیکھی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل زمین سے عذاب دور کرے اور ان کی برکت کو ظاہر فرمائے، سوائے حضرت ابراہیم کے کہ وہ اپنے زمانہ میں صرف ایک مومن تھے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۳۵۸۸)

(۴) امت کا معنی یہاں یہ ہے جس کی تعداد کی جائے اور وہ تمام ہو یہ صدر مفضل کے معنی میں ہے جیسے خلق مخلوق

کے معنی میں ہے سو امت مسلمہ کے معنی میں ہے یعنی تمام۔ قرآن مجید میں بھی جاحلکہ للناس اماما۔ (البقرہ: ۱۳۳)
(۵) حضرت امیر اہم علیہ السلام کے سب سے ان کی امت توحید اور دین حق میں دوسری امتوں سے ممتاز ہوئی اور جو تک
وہ امت کے اعتبار سے کاتب تھے اس وجہ سے ان کو امت کا کیا۔

(۶) امت کا ایک معنی ہے، نیکی اور خیر کی تعلیم دینے والا۔ حدیث میں ہے:

فروہ بن نوفل اجمعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ حضرت مسعود ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے
اطاعت گزار باطل سے بچتے۔ میں نے دل میں کہا ابو عبد الرحمن نے غلام کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت امیر اہم علیہ السلام کے
لیے فرمایا ہے ان امور اہم مکان اسلفنا لک، حضرت ابن مسعود نے کہا تم جانتے ہو کہ امت کا کیا معنی ہے اور قانت کا کیا
معنی ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔ انہوں نے کہا امت وہ شخص ہے جو نیکی اور خیر کی تعلیم دے اور قانت
وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے والا ہو اور حضرت مسعود نیکی اور خیر
کی تعلیم دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔

(جامع البیان رقم الحديث: ۱۶۵۸۵، المعجم الکبیر رقم الحديث: ۴۴۳۳، الطب الباری رقم الحديث: ۳۳۶۵، المستدرک رقم الحديث: ۳۳۸۸)
حضرت امیر اہم علیہ السلام کی دوسری صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ قانت ہیں۔ قانت کے معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر
عمل کرنے والا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قانت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا۔

حضرت امیر اہم علیہ السلام کی تیسری صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ خیف ہیں جو دین اسلام کی طرف دوام و ثابت کے ساتھ
میلان کرنے والا ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضرت امیر اہم علیہ السلام اپنے شخص تھے جنہوں نے ختم کیا
اور جنہوں نے منہ کسج قائم کیے اور قرآن کی اور یہ صفت خنیہ ہیں۔

چوتھی صفت ذکر فرمائی کہ وہ مشرکین میں سے نہیں ہیں وہ اپنے بچپن، جوانی اور تمام عمر مود رہے اور توحید پر دلائل
قائم کرتے رہے۔ نمود پر حجت قائم کرتے ہوئے انہوں نے کہا میں ہی الذی وحی وحیہ۔ (البقرہ: ۲۵۸) میرا رب وہ ہے
جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ پھر جنوں اور ستاروں کی عبادت کو باطل فرمایا۔ جنوں کے متعلق فرمایا:

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ لَكُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
ایمانیہ نے کہا کیا تم اللہ کے سوا انہوں کی عبادت کرتے ہو
جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکیں اور نہ تم کو نقصان پہنچا سکیں۔ تف
ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا
پرستش کرتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
(الانبیاء: ۶۵-۶۶)

اور ستاروں کی عبادت باطل کرتے ہوئے فرمایا لا تعبد الا للہ (انعام: ۷۶) پھر حضرت امیر اہم نے جنوں کو توڑ ڈالا
اور انہما کاریت پرستوں نے آپ کو بھڑکائی ہوئی آگ میں ڈال دیا پھر حضرت امیر اہم علیہ السلام نے مزید طمانیت حاصل
کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ آپ کو دکھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مردے
زندہ کر کے دکھایا۔ فرض جو شخص بھی قرآن مجید میں حضرت امیر اہم علیہ السلام کی صفات کا مطالعہ کرے گا اس پر یہ شکست
ہو گا کہ حضرت امیر اہم علیہ السلام نیکو خیر میں مستحق تھے۔

پانچویں صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت امیر اہم علیہ السلام
کسی مسلمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک دن ان کو کوئی مسلمان نہیں ملا تو انہوں نے اپنا کھانا بکھیر کر دیا پھر کچھ فرشتے

انہوں کی صورت میں آئے، حضرت امیرائیم علیہ السلام نے انہیں کھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں جدام کی بیماری ہے، حضرت امیرائیم علیہ السلام نے فرمایا اب تو مجھ پر واجب ہے کہ میں تم کو کھانا کھلاؤں کیونکہ اگر اللہ کے نزدیک تمہاری قدر و منزلت ہوئی تو وہ تم کو اس بلا میں مبتلا نہ کرتا۔

چھٹی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے پند فرمایا۔

ساتویں صفت یہ فرمائی کہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ یعنی ان کو تبلیغ کرنے، اللہ کی طرف دعوت دینے اور حق کی طرف راغب کرنے اور حق پرستی سے لوگوں کو بھڑکانے میں ان کو صراطِ مستقیم کی ہدایت دی۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے میرا یہ طریقہ سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ (انعام: ۱۵۳)

آٹھویں صفت میں فرمایا ہم نے ان کو دنیا میں اچھلی دی۔ قلعہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، تمام مذاہب والے ان کو ملتے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کا ان کو بھلا تو بالکل ظاہر ہے، بھلی رہے کفار قریش اور بھلی عرب تو وہ بھی حضرت امیرائیم علیہ السلام کی بولادہ ہونے پر غور کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی:

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ يُفِي الْأَعْيُنَ - اور میرے بعد آنے والوں میں میری نیک بانی جاری کر

(اشعراء: ۸۳) -

اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور تمام لوگوں میں ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، ہم ہر نماز میں ان پر ملوثہ بھیجتے ہیں، کما صلیت علیہم ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ تعالیٰ انہیں ہماری دعا قبول فرمائی ہے۔

نویں صفت یہ ہے اور وہ آخرت میں بھی نیکو کاروں سے ہوں گے اور اس صفت کا ذکر کر کے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی ہے:

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَآلِیَّ حَقِیْقَیْیَ - اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ
بِالْضُّلُوْجِیْنَ - (اشعراء: ۸۳) -

ملت امیرائیم کی ابتلا کی توجیہ

اللہ تعالیٰ نے حضرت امیرائیم علیہ السلام کی یہ صفت ذکر فرمائی پھر یہ فرمایا کہ اور پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت امیرائیم کی پیروی کریں۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی منفرد شریعت نہیں تھی اور آپ کی نبوت سے قصود یہ تھا کہ آپ حضرت امیرائیم علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کریں اور وہ لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیرائیم علیہ السلام کی صفت ذکر کرنے بعد یہ حکم دیا کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کیجئے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت امیرائیم علیہ السلام کی ملت کی ابتلا کرنے سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ کے طریقہ میں ان کی پیروی کیجئے، جس طرح وہ نرمی اور سہولت سے تبلیغ کرتے تھے، آپ بھی اسی طرح نرمی اور سہولت سے تبلیغ کیجئے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہند کون تو حرف من لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے (نحل: ۱۲۴)

یہودیوں کا ہفتہ کو اور عیسائیوں کا اتوار کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا

ہندہ کے دن میں جو انہوں نے اختلاف کیا تھا اس کی تفصیل میں امام عبدالرحمن جزوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے فرمایا بھتہ کے دنوں میں سے ایک دن اللہ کے لیے قاصر کرو اور جوہ کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس دن تم اپنے کاموں میں سے کوئی کام نہ کرو۔ انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم اسی دن کو عبادت کے لیے مقرر کرنا چاہتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہو گیا تھا اور وہ بھتہ کلون ہے۔ پس ان کے لیے بھتہ کلون مقرر کر دیا گیا پھر ان پر اس دن کی عبادت کرنے میں سختی کی گئی۔ یہ ابو صالح نے حضرت ابن عباس سے روایت بیان کی ہے، اور مقاتل نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جوہ کلون عبادت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا ہم بھتہ کے دن کو قاصر کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں کوئی چیز پیدا نہیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو جوہ کے دن کا حکم دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء نے کہا تم اپنے نبی کے حکم کی تعمیل کرو۔ بنو اسرائیل نے اپنے علماء کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور یہ ان کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بھتہ کے دن کو مقرر کرنے پر مت حریص ہیں تو آپ نے انہیں بھتہ کے دن کو مقرر کرنے کا حکم دے دیا، اور انہوں نے اس دن میں گناہ کرنے شروع کر دیئے، اور قتلہ نے کہا ہے کہ بعض یہودیوں نے بھتہ کے دن کو حلال قرار دیا اور بعض نے حرام قرار دیا۔ (ازاد المسیح ج ۳ ص ۵۵۵ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

امام رازی نے لکھا ہے ان کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، ان کو بھی جوہ کے دن کا حکم دیا گیا۔ نصاریٰ نے کہا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عید ان کی عید سے پہلے ہو اور انہوں نے اتوار کلون اپنا لیا۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۲۸۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۵ھ)

مسلمانوں کا جوہ کے دن کی ہدایت کو پانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم (بھتہ میں) آخر ہیں اور قیامت کے دن سابق ہوں گے۔ البتہ ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہے پھر یہ (جوہ کلون) وہ دن ہے جو ان پر بھی فرض کیا گیا تھا، انہوں نے اس دن میں اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کی ہدایت دے دی۔ لوگ اس (دن) میں ہمارے تابع ہیں، یہود (جوہ کے بعد) اٹھان ملتے ہیں اور نصاریٰ اس کے بعد والادن۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۸۷۳، صحیح مسلم رقم الحدیث ۸۵۵، سنن ابی داؤد رقم الحدیث ۴۳۵۵، جامع الترمذی ج ۱ ص ۳۴۳، علل ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۴۳، علل ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۴۳، علل ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۴۳)

اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ ان پر جوہ جوہ کلون فرض ہوا تھا اور انہوں نے اس کو ترک کر دیا، کیونکہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فرض کو ترک کر دے۔ البتہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان پر بھتہ میں سے کوئی ایک دن فرض کیا گیا تھا اور ان کے اختیار کے سپرد کر دیا گیا تھا کہ اس دن میں اپنی شریعت قائم کریں پھر انہوں نے اس میں اختلاف کیا کہ اس کے لیے کون سا دن مقرر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جوہ کے دن کی ہدایت نہیں دی اور جوہ کے دن کو اس امت کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس امت کو جوہ کے دن کی ہدایت دے دی اور اس وجہ سے اس امت کو بقی تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، ان میں سب سے افضل دن جوہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یہ فضیلت دی ہے کہ اس دن میں وہ سماعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ (شرح صحیح البخاری ج ۱ ص ۳۴۳، مطبوعہ مکتبہ الرشد ریاض ۱۴۲۰ھ)

حافظ شاہ ابوالحسن علی بن حجر عسقلانی حنفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

علامہ نووی نے یہ کہا ہے کہ یہودیوں کو صراحتاً جمعہ کے دن کا حکم دیا گیا ہو، پھر انہوں نے اس میں اختلاف کیا کہ آیا ان پر جمعہ کے دن کی تعیین لازم ہے یا ان کے لیے جمعہ کے دن کو کسی اور دن کے ساتھ تبدیل کرنے کی گنجائش ہے۔ پھر انہوں نے اجتہاد کیا اور اس میں خطائی اور اس کی تائید اس سے ہوئی ہے کہ امام ابن جریر نے سند صحیح کے ساتھ مجاہد سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

«اتَّسَا حُجُولَ السَّبْتِ عَلَى الْيَهُودِ اخْتِلَافًا»
 بفتح کافون تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ (المجلد: ۱۴۳)

مجاہد نے کہا انہوں نے جمعہ کا روادہ کیا تھا پھر اس میں خطائی اور اس کی جگہ بفتح کافون مقرر کر لیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۲۵۹۲) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس اختلاف سے مراد یہود اور نصاریٰ کا اختلاف ہو، اور یہودیوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنا کوئی عید نہیں ہے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ دروازہ سے چلنے کے لیے جانا اور حلقہ نکلتا۔ انہوں نے اس قول کو تبدیل کر لیا، اور وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا ہم نے سنا اور اس کی مخالفت کی، اور امام عبد الرزاق نے سند صحیح کے ساتھ محمد بن یحییٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل مدینہ جمع ہوئے۔ پس انصار نے کہا یہود کا ایک دن ہے جس میں وہ ہر پختے میں ایک دن جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح نصاریٰ کا بھی ایک دن ہے، آؤ ہم بھی ایک دن مقرر کر لیں اس دن ہم جمع ہو کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور نماز پڑھیں پھر انہوں نے جمعہ کافون مقرر کر لیا۔ یہ حدیث اگرچہ مرسل ہے لیکن اس کی سند حسن ہے، اور امام احمد اور امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں ہم کو سب سے پہلے اسد بن زرارہ نے نماز جمعہ پڑھائی اور چالیس مسلمانوں نے نماز جمعہ پڑھی۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۶۶۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۸۲) اس حدیث سے واضح ہو جائے کہ ان صحابہ نے اپنے اجتہاد سے نماز جمعہ پڑھی اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں تھے اس وقت آپ کو نماز جمعہ کا حکم دیا گیا ہو لیکن وہیں آپ نماز جمعہ قائم کرنے پر تھوڑے تھے، لہذا مدینہ میں اگر سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ قائم کی۔ جیسا کہ امام ابن اسحاق نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے اجتہاد سے جو جمعہ کافون اختیار کیا اس کی حکمت یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ وہ جمعہ کے دن عبادت میں مشغول ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن موجودات کو مکمل کیا اور اسی دن انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ ان سے نفع حاصل کرے۔ اس لیے مناسب یہ تھا کہ وہ اس دن عبادت کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۳۵۶ مطبوعہ لاہور ۱۳۲۲ھ مطبوعہ بیروت ۱۴۲۰ھ)

جمعہ کے دن کی چھٹی کا مسئلہ

آج کل دنیا میں یہودی بفتح کے دن چھٹی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مذہبی مقدس دن ہے اور عیسائی اور ان کے زیر اثر یورپی ممالک اتوار کے دن چھٹی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مذہبی مقدس دن ہے اور مسلمان ملکوں میں جمعہ کے دن چھٹی کی جاتی ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا مقدس دن ہے۔ انگریزی میں چھٹی کے دن Holy Day کہتے ہیں۔ یعنی مقدس دن اور یہودیوں کا مقدس دن اتوار ہے اس لیے وہ اتوار کے دن چھٹی کرتے ہیں تاکہ دنیاوی کام کاج سے اتوار کے دن عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں اور اب بھی عیسائی اتوار کے دن چھٹی میں جا کر عبادت اور خصوصی دعا کرتے ہیں۔

مسلمانوں کے اجتماعی دور میں چھٹی کالونی رولز اور دستور نہیں تھا وہ وقت کے تمام ایام میں کلام کالج بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، محنت مزدوری اور ملازمت بھی کرتے تھے پھر جب دنیا میں یہ شعور پیدا ہوا کہ ہفتہ میں ایک دن کام کالج سے فراغت کا ہو چاہیے اور بیسیوں نے اتوار کو اور یودیوں نے ہفتہ کو آرام اور چھٹی کے لیے مخصوص کر لیا تو مسلمانوں نے جمعہ کے دن کو مخصوص کر لیا۔ چنانچہ تمام عرب ریاستوں، مشرق وسطیٰ، انڈونیشیا، فیلیپین، افغانستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں جمعہ کو چھٹی کی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی پہلے جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی تا آنکہ یکم فروری ۱۹۹۹ء میں نواز شریف نے برسرِ اقتدار آکر جمعہ کی چھٹی منسوخ کر کے اتوار کی چھٹی کرنے کا اعلان کیا۔

اتوار کی چھٹی کرنے کے دلائل اور ان کے جوابات

نواز شریف کے حواریوں نے اتوار کی چھٹی پر دو دلیلیں پیش کی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے جمعہ کے دن کاروبار کرنے کا حکم دیا ہے اور امرِ خوب کے لیے آنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن کاروبار کرنا واجب ہے اور اس دن چھٹی کرنا خوب کے معنی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن چھٹی کرنا جائز نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ مَوَاقِعِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۰﴾
 اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر (نماز) جس کی طرف اللہ اور فرشتہ فروخت چھوڑ دو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو کہ اللہ اور جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں جھل جلاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ (البقرہ: ۹۰-۹۱)

اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے جمعہ کے دن کاروبار کرنے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اذان جمعہ کے وقت کاروبار کرنے سے منع فرمایا ہے اور نماز کے بعد کاروبار کرنے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اور منافعت کے بعد جو امر آئے وہ وجوب کے لیے نہیں اباحت کے لیے آئے ہیں۔ جیسے انما حللکم فاصطحبوا میں ہے۔ پہلے حرم کو فکار سے منع فرمایا پھر احرام کھولنے کے بعد فکار کرنے کا امر فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ احرام کھولنے کے بعد اس پر فکار کرنا واجب ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے فکار کرنے کی منافعت نہیں ہے نہ چاہے تو فکار کر سکتا ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ کے بعد کاروبار کرنے کی منافعت نہیں ہے، مسلمان چاہیں تو کاروبار کر سکتے ہیں۔

دو سرا جواب یہ ہے کہ مگر اللہ کا فضل تلاش کرو کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار کرو بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد دعا کرو تا قیام نماز کی بنا پر سوال نہ کرو بلکہ اللہ کے فضل کی بنا پر سوال کرو اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ عبادت کرنا بھی اللہ کے فضل سے میسر ہو تا ہے سو نماز کے بعد تم مزید اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مزید اللہ کی عبادت کی توقع مانگو۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر باغرض جمعہ کی چھٹی کرنا اس آیت سے ممنوع بھی ہو تو اس پر یہ کب لازم آتا ہے کہ خواتین اور اتوار کی چھٹی کی جائے، کسی ماوردن بھی چھٹی کی جا سکتی ہے۔

اتوار کی چھٹی کے متنبین کی دو سری دلیل یہ ہے کہ یورپی ممالک میں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے اور ان ممالک سے تجارت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اسی دن چھٹی کریں مگر ہم جمعہ کے دن چھٹی کریں تو دو دن ہمارا کاروبار متاثر ہو گا تو اتوار

کوہن کی چھٹی کی وجہ سے اور جمعہ کو ہزاری چھٹی کی وجہ سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان ممالک کے ساتھ جغرافیائی فرق کی وجہ سے ویسے بھی ہمارے اور ان کے اوقات کی یکسانیت نہیں ہے۔ مثلاً امریکہ کو وقت ہم سے تقریباً بار گھنٹے پیچھے ہے، آسٹریلیا کو وقت ہم سے تقریباً دس بار گھنٹے پہلے ہے اور برطانیہ کو وقت پانچ گھنٹے پیچھے ہے۔ اسی طرح مشرقی بعید کے ممالک کا وقت بھی ہم سے کئی عرصے پہلے انوار کی چھٹی کرنے پر ان ممالک کی یکسانیت سے استدلال بخٹورتا نہیں ہے۔

اسلام میں چھٹی کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے لیکن جب ہفتہ میں ایک دن چھٹی کرنی ہو ہے تو اس دن چھٹی کرنی چاہیے جو اسلام میں مقدس دن ہے۔ عیسائی اور یہودی اپنے اپنے مقدس دنوں میں اتوار اور ہفتہ کی چھٹی کرتے ہیں سو ہمیں اپنے مقدس دن میں چھٹی کرنی چاہیے اور وہ جمعہ کلون ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ باقی تمام مسلمانوں میں جمعہ کون چھٹی ہوتی ہے تو ہمیں بھی باقی مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہوئے جمعہ کون چھٹی کرنی چاہیے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ اتوار کو چھٹی کرنے سے عیسائیوں کی مخالفت ہوگی جبکہ ہمیں عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو اس کے بعد ذیل احادیث سے ظاہر ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سو دو اور نعمائے جہانوں کو نہیں دیتے سو تم ان کی حفاظت کرو۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۸۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۰۳، سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۴۴۵۴، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۳۴، مسند احمد رقم الحدیث: ۴۳۴۳)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور انصار کے بوزخوں کے پاس آئے، ان کی ڈاڑھیں سفید تھیں۔ آپ نے فرمایا اے انصار! جماعت! انی ڈاڑھوں کو سرخ اور زرد رنگ میں رنگو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ انہوں نے کہا: ہم نے عرض کیا رسول اللہ! اہل کتاب شلوار پہنتے ہیں اور تہبند نہیں پہنتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شلوار پہنو اور تہبند پہنو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ! اہل کتاب موزے پہنتے ہیں اور اس پر چمڑے کی جوتی نہیں پہنتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم موزے پہنو اور اس پر چمڑے کی جوتی پہنو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ! اہل کتاب ڈاڑھیاں لکھتے ہیں اور مونچھیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم مونچھیں تراشو اور ڈاڑھیاں چھوڑ دو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔

۱) مسعودی ص ۳۶۵-۳۶۶ طبع قدیم: مسعودی رقم القلم ص ۳۶۵-۳۶۶ طبع جدید عالم الکتاب بیروت: مسعودی زمین کے کائنات ص ۳۶۵ کی
مذبح: مسعودی رقم القلم ص ۳۶۵-۳۶۶ دارالقلم کراچی: مسعودی زمین کے کائنات ص ۳۶۵ کی
۲) مسعودی ص ۳۶۵-۳۶۶ رقم القلم ص ۳۶۵-۳۶۶

خلاصہ یہ ہے کہ جس کی چٹنی کرنے میں مصلحان کھول کی موافقت ہے اور اتوار کی چٹنی کرنے میں عیسائیوں کی موافقت ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کی موافقت کریں اور ہمارا مقدس دن (Holy Day) جس ہے؟ اتوار! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور احسن طریقے کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجئے۔ بے شک آپ کا رب ان کو مت جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے ہٹ گئے اور

(۴) جہیز کو اپنے مقام پر رکھنا حکمت ہے۔

(۵) جس چیز کا نکاح اچھا ہو وہ حکمت ہے۔ (۱) لغزات ج ۳ ص ۶۸۸-۶۹۷ احتیاطات ص ۴۹ مطبوعہ مکتبہ المدینہ ۱۴۱۸ھ)
علامہ راغب نے لکھا ہے جس وقت میں کسی سزا سے ڈرایا گیا ہو وہ موعظت ہے، طیل نے کہا جس کے کاموں کو اس
طور سے یاد دلانا کہ اس سے دل نرم ہو جائے یہ موعظت ہے۔ (۱) لغزات ج ۳ ص ۶۸۳ مطبوعہ مکتبہ المدینہ ۱۴۱۸ھ)
علامہ راغب اصفہانی نے کہا کسی شخص کا دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے دلائل پیش کرنا جہل ہے۔ میرسید
شریف نے کہا جو قیاس مقدمات مشورہ اور مقدمات مسلمہ سے مرکب ہو اس کو جہل کہتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے
کہ خلاف براہِ ازماء قائم کیا جائے اور خصم کو سزا دیا جائے۔ (۱) لغزات ج ۳ ص ۶۹۷ احتیاطات ص ۵۵۵)
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شک آپ کا رہے ان کو مبت جائے والا ہے جو اس کے راستے سے ہٹ گئے اور وہ
ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔

اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صرف ان تین طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں باقی کسی کو ہدایت یافتہ بنانا یہ
آپ کا منصب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ ان میں سے کون اپنے اختیار سے ہدایت کو قبول کرے گا اور کون اپنے
اختیار سے گمراہی پر ڈالے گا۔ سو جس نے اپنے اختیار سے ہدایت کو قبول کرنا ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ بنائے گا اور
جس نے اپنے اختیار سے گمراہی پر ڈالے رہنا ہو اس کو گمراہ رکھے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے اور اگر تم مبرا کر دو
بے شک مبرا کرنے والوں کے لیے مبرمت اچھا ہے (۱) احمل: ۵۶)
بدلہ لینے میں تجلوز نہ کیا جائے

اس آیت کے مشن نزول میں یہ روایتیں کی گئی ہیں:

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ۶۳ انصار شہید ہوئے اور ۶۴ ماجرین شہید
ہوئے ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کو انہوں نے شہید کیا تھا تب انصار نے کہا اگر کسی دن ہمیں موقع ملا تو ہم
بھی ان کے ساتھ اس طرح کر کے دکھا دیں گے، پھر فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اگر تم ان کو سزا دو تو
اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۷۷ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۸۷ المستدرک ج ۲ ص ۵۸۳-۵۸۴ قدیم المستدرک رقم الحدیث: ۳۳۳۸
حدیث: ۱۳۳۸۷ المستدرک ج ۲ ص ۵۸۳-۵۸۴ المستدرک ج ۲ ص ۵۸۳-۵۸۴ المستدرک ج ۲ ص ۵۸۳-۵۸۴ المستدرک ج ۲ ص ۵۸۳-۵۸۴)
ابن ماجہ ج ۳ ص ۵۸۳-۵۸۴ المستدرک ج ۲ ص ۵۸۳-۵۸۴ المستدرک ج ۲ ص ۵۸۳-۵۸۴ المستدرک ج ۲ ص ۵۸۳-۵۸۴)

اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ جب مظلوم ظالم سے بدلہ لے تو وہ بدلہ سے تجلوز نہ کرے اور اتنی ہی سزا دے جتنا اس
پر ظلم کیا گیا ہے۔ ابن جریر نے لکھا ہے اگر کسی شخص نے تم سے کوئی چیز چھینی ہے تو تم بھی اس سے اتنی ہی چیز لے لو۔

اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے، حکمت سے، موعظت سے اور جہل سے۔ پھر
جب آپ ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے تو ان کو ان کے سابق دین سے اور ان کے آباء اجداد کے دین سے رجوع کرنے کا
حکم دیں گے اور اس دین پر کفر اور ضلالت کا حکم لگائیں گے اور اس سے ان کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت اور عداوت
پیدا ہوگی اور اس دعوت کو سننے والے آپ کو برا کہیں گے اور آپ کو ضرر اور ایذا پہنچائیں گے اور آپ کو قتل کرنے کے

دروپہ ہوں گے، پھر اگر تبلیغ کرنے والے مسلمان ان کی ایذا اور سلفی کا بدلہ لینا چاہیں یا بدلہ لینے پر تھوڑے ہوں تو ان کو اتنی ہی ایذا پہنچائیں جتنی ان کو ایذا پہنچانی تھی ہے۔

بدلہ لینے کے بجائے ممبر کرنے میں زیادہ فضیلت ہے

اس آیت میں مسلمانوں کو عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس آیت میں اس کے دو مرتبے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم امن کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچانی تھی ہے۔ یعنی اگر تم بدلہ لینے میں رغبت کرو تو بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرو کیونکہ زیادتی کرنا ظلم ہے اور تم کو ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس طرز فیضان میں یہ سزا دو تو قریض ہے کہ اگر تم بدلہ لینے کو ترک کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے۔

(۲) اس کے بعد جب یہ فرمایا اگر تم ممبر کرو تو پہلے ممبر کرنے والوں کے لیے ممبرت اچھا ہے۔ پہلے سزا دو تو قریض کے طور پر فرمایا کہ بدلہ نہ لیا جائے اور اس آیت کے اس حصہ میں صراحت فرمایا ہے کہ بدلہ نہ لیا جائے اور بدلہ لینے کی یہ نسبت ممبر کرنے سے ہے۔

قرآن مجید کی حسب ذیل آیتوں میں بھی یہ فرمایا ہے کہ ہم چند کہ ظلم کا بدلہ لینا جائز ہے لیکن بدلہ لینے کی بجائے ممبر کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔

اور جو لوگ کسی کے ظلم کا شکار ہوں وہ بدلہ لینے میں ہیں اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے پھر جو معاف کر دے اور نیکی کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کریم ہے بے شک اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لے لیا تو ان لوگوں پر ذرکت کا کوئی جواز نہیں ذرکت کا جواز تو صرف ان لوگوں پر ہو گا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں باحق سرکشی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے اور جو ممبر کرے اور معاف کر دے تو یہ ضرور رحمت کے کاموں میں سے ہے

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَمْشُونَ ۝ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ لَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَمَنِ اتَّخَذَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَبَسُفُونَ فِي الْأَرْضِ بِمَا رَحِمْنَا وَلَوْلَا ذِكْرُ اللَّهِ لَفُتِ هُمْ ۚ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ (النور: ۲۴-۲۹)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ ممبر کیجئے آپ کا ممبر صرف اللہ کی بخشش سے ہے اور آپ ان کی سرکشی پر قہقہے نہ ہوں اور نہ ان کی سازشوں سے غلبہ دل ہوں ہے بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں (نحل: ۷۸-۷۹)

ممبر کرنے کی ترغیب

اس سے پہلے آیت میں تفریق اور تفریق فرمایا تھا کہ بدلہ لینے کی نسبت ممبر کرنے افضل ہے اور اس آیت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ظہر ممبر کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ مظلوم کے لیے ظہر ممبر کریمت مشکل اور دشوار ہوتا ہے اس لیے فرمایا آپ کا ممبر کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی اعانت سے ہو گا اور انہیں جب ممبر کرنا ہے تو اس کا ممبر کرنا اس وقت مستحب ہوتا ہے جب اس کا دل کسی کے ظلم کی وجہ سے جوش غضب میں ہو اور وہ انتقام لینے کے لیے آمادہ ہو اس

وقت جب وہ مبر کرے گا تو اس وقت اس کو اپنے قصص پر غم ہوگا۔ یعنی آپ اپنے اصحاب کے قصص پر غم نہ کریں اور ان سے بدلہ نہ لینے کی وجہ سے غم نہ ہوں۔

بدلہ نہ لینے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی مبارک سیرت

ان آجوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو مبر کرنے اور بدلہ نہ لینے کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ وہم نہ ہو کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جہاد نہ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، بلکہ آپ کی سیرت اور صفت یہی تھی کہ آپ مبر فرماتے تھے اور بدلہ نہیں لیتے تھے اور ان آجوں سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی مبرا اور درگزر کرنے کی صفت پر برقرار رہتے۔ حدیث میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جہاد سخت مزاج اور درشت کلام کرنے والے تھے اور نہ لخت سخت مزاج تھے اور نہ بازار میں شور کرتے تھے اور نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے لیکن محاف کو دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۰۶۶، مسند احمد ج ۳ ص ۴۷۷، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۳۳۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۳۰، سنن الکبریٰ للبخاری ج ۵ ص ۴۵)

علامہ شہاب الدین احمد بن حجر قسقی متوفی ۷۷۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے محاف کرنے اور بدلہ نہ لینے کے لیے تمہارے واسطے یہ کافی ہے کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کو سخت ایذا پہنچایا حتیٰ کہ آپ کے سامنے لاشہ دانت شہید کر دیا اور آپ کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ آپ کے بعض اصحاب نے فرمایا آپ ان کے خلاف دعائے ضرر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا لیکن مجھے دعا کرنے والا اور رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرمایا فرمایا میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ مجھے نہیں پہچانتے۔ آپ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ میرے سر پر جو شگائے کے ان کے گناہ کو محاف فرمے نہ یہ کہ ان کو مطلقاً محاف فرمادے نہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ یہ امام ابن حبان نے کہا ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز جو صحر کی نماز ہے پڑھنے سے مشغول رکھا۔ اے اللہ! ان کے چہرے کو آگ سے بھر دے۔ آپ کا چہرہ خون آلود کیا گیا اس کو آپ نے محاف کر دیا کیونکہ وہ آپ کا حق تھا اور کاروں نے نماز عصر میں غلط ڈالا اس کو محاف نہیں کیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کیونکہ آپ کا محاف کرنا اور درگزر کرنا آپ کے حقوق سے متعلق ہے۔ امام طبرانی، امام ابن حبان، امام حاکم اور امام ترمذی نے بعض ان یہودی علماء سے روایت کیا جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا نبوت کی جتنی علامات تھیں وہ سب میں سے یہود نامہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہی پہچان لیں مگر وہ علامتوں کے متعلق مجھے کوئی خبر نہ تھی! یہ کہ یہ آپ کا علم اور آپ کی ہدایت آپ کے غضب پر غالب ہے۔ میں آپ کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا تاکہ میں آپ کے علم اور آپ کی ہدایت کا مشاہدہ کر سکوں۔ میں نے مدت عینہ کے اوصار پر آپ کو سمجھو رہی فرشتہ کس اور مدت کے آنے سے پہلے میں نے آپ سے قیمت کاٹنا کیا ابھی دو تین دن رہتے تھے کہ میں نے آپ کی قمیص پکڑ لی اور سخت غصہ سے آپ کو گھورا اور کہا اے محمد! آپ میرا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کی قسم! اے عبدالمطلب کی اولاد! تم لوگ سخت ظالم ہو۔ حضرت عمرؓ نے کہا اے اللہ کے دشمن! تو میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے اسکی بات کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم! اگر مجھے میری قوم سے صلہ کا خیال نہ ہو تو میں اپنی گواہی سے تیرا

سر قلم کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وراثتی سکون سے مجسم فرماتے ہوئے حضرت عمر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر فرمایا مجھے اور اس شخص کو کسی اور بہت کے کئے کی ضرورت تھی، تم مجھے اچھی طرح سے قرض ادا کرنے کا کہتے اور اس کو ایسے طریقے سے نقصان کرنے کا کہتے، ہمارا مرضی اللہ عزوجل اس کا قرض ادا کر دے اور اس کو اس کے حق کے علاوہ میں صانع زیادہ دیتا۔ حضرت عمر نے اسی طرح کیا۔ میں نے کہا اے عمر! میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں نبوت کی تمام علامات دیکھ چکا تھا مگر میں دو علامتیں دیکھنا چاہتا تھا، ایک یہ کہ آپ کا علم آپ کے غضب پر غالب رہتا ہے اور دوسری یہ کہ زیادہ غضب آپ میں صرف علم کو ہی زیادہ کرتا ہے۔ اب میں گویا دیکھتا ہوں کہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں اور اسلام کو دین مان کر اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوں۔

امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی نے آپ کی چادر اتارنے زور سے کھینچی کہ آپ کی گردن پر نشان پڑ گیا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ان دو اونٹوں پر طعام لاد کر دیتے کیونکہ آپ مجھے اپنے مال سے لاد کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں اور تین بار اللہ سے مغفرت چاہی اور فرمایا میں اس وقت تک تم کو ان اونٹوں پر غلہ لاد کر نہیں دوں گا جب تک کہ تم مجھے اس چادر کھینچنے کا بدلہ نہیں دو گے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم! میں بدلہ نہیں دوں گا۔ آپ نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا اس شخص کے ایک اونٹ پر مجھ کو لادو اور ایک اونٹ پر جو لادو۔ اور امام بخاری نے جو روایت کی ہے اس میں ہے کہ جب اس نے زور سے چادر کھینچی تو آپ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا پھر آپ بنے اور اس کو سدینے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صوف کرنے اور رد کر کرنے اور ایذا رسانی پر صبر کرنے کی آپ میں بہت عظیم صفت تھی۔ آپ کی اس عظیم صفت کی وجہ سے سخت طبیعت اور جفاکش تنگ دل لوگ جو پہلے آپ سے وحشیوں کی طرح تنفر تھے، آپ کی اس نرم دلی کو دیکھ کر آپ کے مطیع اور فرمانبردار ہو گئے اور آپ کے اوپر اپنی جان اور مال بھینچ کر دے گئے۔ (اشرف السائلین ص ۵۴۳-۵۴۴ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۲ھ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لینے ہوئے نہیں دیکھا جب تک کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کو نہیں توڑے اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کو توڑا تھا تو آپ سے بڑھ کر غضب ناک کوئی نہیں ہوا تھا اور جب بھی آپ کو دو کاموں میں سے کسی ایک کام کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کام کو اختیار فرمائیے بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۲۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۲ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۴۵۵۷ مسوط امام ہاکم رقم الحدیث: ۱۷۱)

علامہ ابن حجر مزیہی صوفی ص ۹۷۹ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرنا اور آپ کو ایذا پہنچانا کفر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو آپ اس کو کیسے معاف کر دیتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو ایذا یا تو کسی سخت دل مسلمان نے پہنچی جیسے ایک اعرابی نے آپ کی چادر کھینچ کر سوال کیا کہ اس کو دو اونٹوں میں غلہ لاد کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے اس کی سخت دلی کا ذکر ہے، اس لیے آپ نے اسے معاف کر دیا اور یا کسی منافق نے ایسا کیا تھا اور آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ بن کی ایذا رسانیوں کو برداشت کریں تاکہ لوگ آپ سے تنفر نہ ہوں۔ آپ سے کہا جاتا کہ آپ ان کو قتل کر دیں تو آپ فرماتے کہ لوگ کیسے گے (سیدنا) محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں یا کوئی ذمی کافر آپ کو ایذا پہنچاتا تو آپ صلحت کی وجہ سے ان کے

جرم پر مواخذہ نہ فرماتے یا کوئی حربی آپ کو ایذا پہنچاتا تو آپ اس لیے اس سے مواخذہ نہ فرماتے کہ اس نے اسلام کے احکام کا التزام نہیں کیا تھا۔ (اشرف بوساکن ص ۵۰۵-۵۰۶، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، دہلی ۱۳۳۲ھ)

اختتامی کلمات

آج ۷ رجب ۱۴۳۱ھ / ۱۶ اکتوبر ۲۰۱۰ء بروز جمعہ بعد نماز عصر سورۃ النحل کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ العالیٰ آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے سورۃ النحل تک یہ تفسیر مکمل کرا دی ہے۔ آپ اپنی علمیت اور توجہ سے باقی قرآن عظیم کی تفسیر بھی مکمل کرا دیں اور مجھے صحت اور نیک سیرت کے ساتھ اس کو لکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میری 'میرے والدین' میرے 'استاذ' میرے احباب اور قارئین کی مغفرت فرمائیں۔ دنیا میں سلامتی اور نیکی کے ساتھ زندہ رہیں، ایمان پر خاتمہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں اور قبر اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلیٰ اصحابہ الراشدین وآلہ الطاہرین وازواجہ امہات المومنین وعلیٰ اولیاء امنہ وعلماؤہ اجمعین وسائر المسلمین۔

سُورَةُ يُسَىٰ

(١٤)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بنی اسرائیل

سورت کلہام

بعض علماء نے یہ کہا کہ اس سورت کلہام الاسراء ہے، اسراء کا معنی ہے رات کو جاگایا رات کو ستر کرنا اور جب یہ لفظ سب کے ساتھ متحد ہو تو اس کا معنی ہے رات کو لے جاگایا رات کو ستر کرنا اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں اسری کا لفظ ہے اس مناسبت سے اس کلہام الاسراء ہے۔

اور محققین نے یہ کہا ہے کہ اس سورت کلہام بنی اسرائیل ہے، کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ تَبْيِيقَ إِسْرَآئِيلَ فِي الْكُتُبِ
لَتَمْسُكُنَّ فِي الْأَذُنِ مَرَّةً وَتَعْلَمَنَّ عِلْمًا
كَيْفِيًّا۔ (بنی اسرائیل: ۴)

اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتب میں تبیقل کر دیا تاکہ تم ضرور زمین میں دو بار غلو کرو گے اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اور بھی کئی سورتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو بنی اسرائیل بنی اسرائیل نہیں رکھا گیا اس کا جواب ہم کی بار ذکر کر چکے ہیں کہ وہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی۔

اگرچہ اس سورت کلہام الاسراء بھی ذکر کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل بھی، لیکن احادیث اور آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس کلہام بنی اسرائیل ہے۔

عن ابی لبابة قالت قاله كان النبي
صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرء
بنی اسرائیل والنذر۔

ابو لبابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سو تے تھے حتیٰ کہ بنی اسرائیل اور انذار کی تلاوت نہ کریں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۷۳ مسند احمد ج ۳ ص ۶۸ مسند ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۸۳ عالم الکتاب، مجمع ابی خزیمہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

المستدرک ج ۳ ص ۴۳۳

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال في
بنی اسرائیل والكهف و مریم انهن من
العنقاى الاول وهن من ثلاثى۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنی اسرائیل، الکہف اور مریم انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں اور یہ مجھے شروع سے یاد ہیں۔

(مجمع البحاری رقم الحدیث: ۴۷۰۸)

سورۃ بنی اسرائیل کا زمانہ نزول

جسور مفسرین کے نزدیک سورۃ بنی اسرائیل کی ہے البتہ عین آجوں کا حشر کیا گیا ہے:

بنی اسرائیل ۷۳، بنی اسرائیل ۸۰، بنی اسرائیل ۹۴ اور مقل نے بنی اسرائیل ۱۲ کا بھی احشاء کیا ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب کہ میں مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت ہو چکی تھی یہ سورت سورۃ القصص کے بعد سورۃ یونس سے پہلے نازل ہوئی ہے اور تعداد نزول کے اعتبار سے یہ پچاسویں سورت ہے۔ حدیث کہ شام اور بصرہ کے علماء کی گفتگو کے مطابق اس کی ایک سو دس آیتیں ہیں اور کوفہ کے علماء کی گفتگو کے مطابق اس کی ایک سو گیارہ آیتیں ہیں۔ واقعہ معراج بھرت سے اڑبہ سال پہلے واقع ہوا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے فوراً بعد نازل ہوئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے کچھ مدت بعد نازل ہوئی ہو۔

سورۃ النحل اور سورۃ بنی اسرائیل میں مناسبت

(۱) سورۃ النحل میں فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل نے جنت کے ایک دن کی تعین میں اختلاف کیا تو ان پر جنت کلون مقرر کر دیا گیا اور اس سورت میں بخرا اسرائیل کے مزد مسائل اور احکام بیان فرمائے ہیں۔

(۲) ان دونوں سورتوں میں انسان پر اللہ تعالیٰ کے اخلاص اور احسان کا ذکر فرمایا ہے۔

(۳) سورۃ النحل میں فرمایا تھا قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا ہے کسی بشر کا کلام نہیں ہے اور اس سورت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو نازل کرنے سے کیا مقصود ہے۔

(۴) سورۃ النحل کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ مشرکین کے مظالم اور ان کی پچھلی ہوئی نافرمانیوں پر صبر کریں اور اس سورت کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور شرف کی بلندی بیان فرمائی ہے یاں طور کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعہ معراج سے فضیلت عطا فرمائی۔

(۵) سورۃ النحل میں یہ بیان فرمایا تھا کہ انسان کس طرح سورج، چاند، ستاروں، دن اور رات کے قوا، حیوانوں اور پرندوں سے نفع حاصل کرتا ہے اور اس سورت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نیک پاپ کے ساتھ شکر کرے، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور لوگوں پر ظلم کرنے سے اجتناب کرے، قتل اور زنا نہ کرے، یتیم کا مال نہ کھائے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، اور دیگر برائیوں سے بچے۔

سورۃ بنی اسرائیل کے مشمولات

(۱) اس سورت کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم معراج کا ذکر ہے کہ آپ رات کے ایک لمحہ میں مکہ سے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، اور اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بت ساری فضیلتیں عطا فرمائیں جن کا تفصیل ذکر ان شاء اللہ آگے چل کر آئے گا۔

(۲) اس سورت میں بنی اسرائیل کا ماضی ذکر آئے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بہت عزت دی اور سرفرازی عطا فرمائی۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے اپنے وجود اور اپنی قیود پر استدلال فرمایا۔

(۴) ان لوگوں پر رد فرمایا جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور لوگوں کو اللہ و وحدہ لا شریکینہ کی عبادت

کرنے کا حکم دیا۔

(۵) ان شرکین کا رد فرمایا جو یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتب لاؤ، اور مکہ میں باہمت اور جوشے بنادو، اور سونے کا ٹھکان بنادو اور ہمیں آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ۔

(۶) یہ قرآن سلیم و فطرت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور یہ مؤمنین کے لیے شفاء اور رحمت ہے۔

(۷) تمام جن اور انس مل کر بھی قرآن عظیم کی شکل نہیں لاسکتے اور یہ قرآن کرم کلاست بڑا معجزہ ہے۔

(۸) انسانوں کی حکیم کا ذکر، کیونکہ تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جبرہ کریں اور ابلیس زمین کے جبرہ نہ کرنے کا بیان اور انسانوں کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دینے کا ذکر۔

(۹) اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو عظیم نعمتیں عطا فرمانا اور انسان کے شکر نہ کرنے پر اس کو لعنت کرنا۔

(۱۰) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے اور رات میں تہجد ادا کرنے کا حکم دیا۔

(۱۱) مکہ مکرمہ سے آپ کے ہجرت کرنے اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا ذکر۔

(۱۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصہ کا کچھ ذکر۔

(۱۳) قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت کا بیان۔

(۱۴) اس سورت کا تمام اللہ تعالیٰ کی تہذیب اور تقدیس پر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شریک سے کسی مددگار سے کسی بیٹے سے پاک اور خالص ہے اور وہ پاکیزہ اور بلند صفات کے ساتھ متعصب ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مکہ میں نازل ہونے والی تمام سورتیں دین اسلام کے تمام عقائد پر مشتمل ہوتی ہیں جن میں توحید اور رسالت، قیامت، مرنے کے بعد اٹھنے اور جزا اور سزا پر زور دیا جاتا ہے اور شرکین اور مخالفین کے شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے۔

ان اختصاتی طور کے بعد ہم سورہ بنی اسرائیل کے ترجمہ اور تفسیر کو شروع کرتے ہیں، اے اللہ! اطمینان مجھے صحت اور نیک کے ساتھ اس کو مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔

غلام رسول سعیدی غفرلہ، کراچی

مارچ ۱۹۳۳ء / ۱۲۱ نور ۱۳۵۲ھ

سُورَةُ الْاِسْرٰی اِسْرٰی مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا اَرْبَعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰیَةً

سورہ بنی اسرائیل مکی ہے اور اس میں ایک سو گیارہ آیتیں اور بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اگر ہی کے نام سے شروع کیا جائے اور نہایت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ اَیْمًا مِّنَ الْمَسْجِدِ

ہر عیب سے پاک ہے نہ جو اپنے رکھ، بندہ کو رات کے ایک فیل وقفہ میں مسجد حرام

الْحَدَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ

سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے ارد گرد کوہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس (مجدد کو) کو

مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ① وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے ۵ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي

اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت دیئے والا بنایا تھا کہ میرے سوا کسی کو کار ساز نہ قرار

وَكَيْلًا ② ذُرِّيَّةً مِنْ حَمَلِنَا مَعَ نُورٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا

دو ۵ دے ان لوگوں کی اولاد! جن کو ہم نے نور کے ساتھ کثیف میں سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار

شَكُورًا ③ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ

بنو سے ۵ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم ضرور دوبار

لَتَفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوجًا

زمین میں فساد کرو گے اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی

كَبِيرًا ④ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا

کرو گے ۵ سو جب ان میں سے پہلے وعدہ کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے بھلا

أُولَىٰ بَأْسٍ شَرِيحًا فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ

کریچے جو سخت جنگجو تھے پس وہ شہروں میں نہیں ڈھونڈنے کے لیے پہل گئے اور یہ وعدہ پورا

وَعْدًا مَّفْعُولًا ⑤ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ

ہوئے والا تھا ۵ پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر علیہ دیا اور ہم نے ماروں

بِأَمْوَالٍ وَيَبْيِئْنَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ⑥ إِنْ أَحْسَنْتُمْ

اور بیشی سے تمہاری مدد کی اور ہم نے تم کو بڑا عمرو بنادیا ۵ اور اگر تم نیکی کرو گے تو

أَحْسَنُكُمْ لَا تَنْفُسُكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ

اپنی جانوں کے لیے یہی کہو گے اھا کہ تم پر سے حق کو گنے ٹاٹیں کا وہاں بھی تم پہنکا ہر گاہ کہ جب دوسرے وعدہ کا

الْآخِرَةُ لَيْسُوا وَأَوْجُوهَكُمْ وَلَيْدًا خُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ

وقت آیا تو ہم نے دوسروں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہیں رو کیا کر دی اور اس طرح مسجد میں داخل ہو جائیں طرح سے پہلے

أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَلِيُتَبَذَرُوا فَمَاعَلُوا تَتَبِيرًا ۚ عَلَىٰ رُكُومٍ أَنْ

داخل ہو سکتے تھے اور وہ بھی پھینک دیں غلبہ پا لیں اسے تباہ و برباد کر دیں ۝ مقرب تمہارا رب تم پر

يُرْحِمُكُمْ ۚ وَإِنْ عَدَّائِمُ عَدَدًا ۚ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ

رحم فرمائے گا اور اگر تم نے دوبارہ تمہارا دین کیا تو ہم دوبارہ سزا دیں گے اور ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو قید خانہ

حَصِيرًا ۚ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ

بنادیا ہے ۝ بے شک یہ قرآن اس راستہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستقیم ہے

الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۙ

اور جو ایمان والے نیک کام کرتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے ۝

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ

اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ہر شے ہے: ہر عیب سے پاک ہے جو اپنے (مکرم) بندہ کو رات کے ایک گھیل و قدس مسجد حرام سے

مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دیں ہیں تاکہ ہم اس (عبد مکرم) کو اپنی بعض شقیں دکھائیں، بے

شک وہی بہت خنہ و لالہ است کہنے والا ہے۔ (نبی اسرائیل: ۱۱)

سبحان کا معنی

سبحان کا معنی ہے پانی میں سرعت سے تیرنا یا ز آیا دلوں کے اپنے مدد میں گردش کرنے کو بھی کہتے ہیں، قرآن

میں دیکھا ہے:

وَنُحِمْزٌ لِّمَن فَلَكَ تَسْبُحُونَ۔ (انجیل: ۱۳۰)

اور سبح کا معنی ہے ان اوصاف سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، اور اس کا

اصل معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ انجام دے گا اور شیخ کا لفظ تمام مخلوقات کے لیے عام ہے خواہ اس مخلوق کا تعلق قول سے ہو فعل سے ہو یا نیت سے ہو۔

(المفردات ص ۳۳۷ مطبوعہ مکتبہ نزار معینی ملتان کہ نمبر ۱۳۱۸ھ)
سبحان کا لفظ ہر محبوب اور ہر نقص سے اللہ تعالیٰ کی تخریب اور تقدیس کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیر کو اس صفت سے موصوف کرنا متعین ہے اس آیت میں بھی یہ لفظ تخریب کے لیے ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس نقص سے پاک ہے کہ وہ ذات کے ایک لمحہ میں اتنی عظیم برکت کر سکے۔ شیخ کا لفظ قرآن مجید میں شیخ پڑھنے یعنی اللہ تعالیٰ کی تخریب اور تقدیس کرنے اور نماز پڑھنے کے معنی میں بھی ہے۔

فَسَبِّحْ وَاطْلُوفِ السَّجْدَ لَعَلَّكَ تَرْوِي۔ اور دن کے دو کتابوں میں آپ نماز پڑھے اور شیخ کہجے (۵: ۳۰) تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔

حدیث میں یہ لفظ فور کے معنی میں بھی آیا ہے لا صرفت سبحان وجهہ ما انزلک بصورہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے انوار تمام ہر تک کو چلا جائے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۵۰۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۷۵۰ مسند احمد ص ۳۳۵ ج ۳)
نیز احادیث میں سبحان کا معنی اللہ تعالیٰ کی تخریب ہے۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر پوچھی، آپ نے فرمایا ہر پری چیز سے اللہ تعالیٰ کی تخریب بیان کرتا۔

(المستدرک ص ۳۷۲ مقدم المستدرک رقم الحدیث ۷۸۷۷ کتب اللہ العظیمہ رقم الحدیث ۵۵۷۷۷ ج ۱۰ ص ۳۳۵)
سبحان اللہ کہنے کی فضیلت میں احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایک دن میں سو مرتبہ پڑھا سبحان اللہ وہ سجدہ تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث ۳۰۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث ۳۷۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۵۰۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۷۷۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر میرے بل باپ نہ آئیں! اللہ تعالیٰ کو کون سا کام سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا وہ کلام جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے! سبحان ربی وحمده سبحانہ سبحانہ سبحانہ۔

(المستدرک ج ۱ ص ۵۵۷ مقدم المستدرک رقم الحدیث ۷۸۷۷ ج ۱ ص ۳۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث ۵۰۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۵۰۷۷)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کلام کے لیے جنت میں مجبور کیا یکسورت ادا کیا جائے۔

(المستدرک ج ۱ ص ۵۵۷ مقدم المستدرک رقم الحدیث ۷۸۷۷ ج ۱ ص ۳۳۵)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گنے زبان پر کہجے ہیں میزان میں

بھاری ہیں، اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ عظیم۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۷۷ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۷۷۷)

حضرت سروین صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام چار ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تم ان میں سے جس کلام سے ابتداء کرو جس کو تم نصیحت نہیں ہو گا۔ (حدیث: صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۷۷)
حافظ احمد بن علی بن جریر عقیلی حنفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

سبحان اللہ کہنے کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ہر نقص سے اور ہر ایسی چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے اور اس کو یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ شریک سے بیوی سے بچوں سے اور تمام رذائل سے پاک ہے، صبیح کاغذ پورا کیا ہے اور اس سے ذکر کے تمام الفاظ مراد ہوتے ہیں اور کبھی اس سے غلطی نماز مراد ہوتی ہے، صلوات صبیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بکثرت تسکینات ہیں، سبحان کاغذ معلوم اختلاف کے ساتھ استعمال ہو گیا ہے۔ (تحفہ البخاری ج ۱ ص ۲۰۲ مطبوعہ لاہور ۱۳۷۷ھ)

اسرائیلی کا معنی

اسرائیلی کاغذ سری سے بنا ہے ۱۲ اس کا معنی ہے رات کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط سے فرمایا:
فَاَسْرِ بِأَهْلِكَ بِدَارِ آلِ عِصَىٰ (مرد: ۸۱)
آپ رات میں اپنے اہل کو لے جائیں۔

نیز فرمایا:

مَنْعَنِ الْمَوْلَىٰ أَسْرَىٰ وَعَبِيدُهُ تَجِلُّوْا۔
سبحان ہے دو جو اپنے بندے کو رات کے ایک لمحہ میں لے گیا۔ (بنی اسرائیل: ۱۱)

(النفردات ج ۲ ص ۲۰۵ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ آباد لاہور مکرر ۱۳۸۷ھ)

خواب میں معراج ہونے کی روایات

بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج خواب کا واقعہ ہے اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف آپ کی روح کو معراج ہوئی تھی آپ کے جسم کو معراج نہیں ہوئی تھی، ہم ان روایات کو ذکر کر کے پھر ان کے جوابات کا ذکر کریں گے انشاء اللہ۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبد بن معین بن النضر بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مطہر بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حقائق سوال کیا گیا تو انہوں نے کلمہ اللہ کی طرف سے سچا خواب تھا۔

(جامع البیہان رقم الحدیث: ۲۳۳۸۸ حدیث: ۲۳۳۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

محمد بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بعض اہل البیہان نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تم نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو میری کالی تھی۔

(جامع البیہان رقم الحدیث: ۲۳۳۸۸ حدیث: ۲۳۳۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

سہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابن حنفی نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس قول کا انکار نہیں کیا گیا اور اس کی

تائید اس آیت سے ہوتی ہے:

وَمَا جَعَلْنَا الزُّنُوفَ الْوَحْيَ أَنْ تَنْتَكِرَ إِلَّا فِتْنَةً

لِلنَّاسِ (بنی اسرائیل: ۶۰)

اور وہ جلود جو ہم نے آپ کو شب معراج (دکھایا تھا) ہم نے لوگوں کو لوگوں کے لیے محض آزمائش بنادیا۔

ان کا استدلال اس سے ہے کہ روئے کا معنی خواب ہے۔ یعنی شب معراج آپ کو جو خواب دکھایا تھا اس کی وجہ سے لوگ فتنہ میں پڑ گئے۔ بعض اس کی تصدیق کر کے اپنے ایمان پر قائم رہے اور بعض اس کا انکار کر کے مرتد ہو گئے، ہمیں مرتد ہونے والوں کے ہمسوں کی تصریح نہیں ملی اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا:

يٰٓإِسْمٰعِيلُ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ
فَانظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ۔ (الشع: ۱۰۲)

کہ میں تجھیں ذبح کر رہا ہوں تو اب خود کو تسلی کیجئے

پھر حضرت ابراہیم نے اپنے خواب پر عمل کیا اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس خواب اور بیداری دونوں حالتوں میں وحی نازل ہوتی تھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوئی ہیں اور میرا دل جاگتا رہتا ہے اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ واقعہ معراج آپ کو نیند میں دکھایا گیا تھا یا بیداری میں، اور یہ واقعہ جس حالت میں بھی پیش آیا تھا وہ حق اور صادق ہے۔ (پانچ بابیان رح: ۲۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

خواب میں معراج کی روایات کے جوابات

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۲۰ھ لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک صحیح اور حق قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی جیسا کہ احادیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راق پر سوار کیا اور آپ نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء اور رسل کو نماز پڑھائی، اور آپ کو بہت سی نشانیوں دکھائیں، اور جس شخص نے یہ کہا کہ صرف آپ کی مدد کو معراج کرائی گئی تھی اور یہ جسمانی معراج نہیں تھی یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ہو تو یہ واقعہ آپ کی نبوت پر دلیل نہ ہو، اور نہ اس کی حقیقت کا شکر بنانا شروع کرتے، اور اگر یہ صرف خواب کھواتھ ہو تو جو شریک اس کا رد نہ کرتے، کیونکہ خواب میں کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھنے پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی اور نہ کوئی اس کا انکار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیری بھیند یہ نہیں فرمایا کہ ہمیری سروح عہدہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راق پر سوار ہونا بھی اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی کیونکہ کسی سواری پر سوار ہونا جسم کا نقص ہے نہ کہ روح کا۔

(پانچ بابیان رح: ۲۳۳-۲۳۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی حنفی ۳۲۸ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ خواب کھواتھ ہو تو اللہ تعالیٰ فرمایا تیرا روح عہدہ اور عہدہ نہ فرمایا تیرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ (النجم: ۱۷)

نہ نظر ایک طرف ساں ہوئی اور نہ حد سے بڑھی۔

سورہ النجم کی یہ آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ بیداری کھواتھ تھی نیز اگر یہ خواب کھواتھ ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی اور جھوٹ نہ ہو، اور آپ سے حضرت امی بی بی نہ گھٹیں کہ آپ لوگوں سے یہ واقعہ بیان نہ کریں وہ آپ کی تکذیب کریں گے، اور نہ حضرت ابو بکر کی تصدیق کرنے میں کوئی غصہ یا نفرت ہوتی، اور نہ قریش کے علم و فہم اور تکذیب کی

کوئی وجہ ہوئی، حالانکہ جب آپ نے معراج کی خبر دی تو قریش نے آپ کی کھدب کی اور کئی مسلمان مرتد ہو گئے اور اگر یہ خواب ہو تو اس کا شکار کیا جائے اور غیبت میں جو واقعہ ہو اس کے لیے اسری نہیں کیا جائے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۶۶ مطبوعہ دار الفکر ۱۳۸۵ھ)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی ص ۷۷ لکھتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو فرمایا ہے کہ آپ کا جسم شب معراج گم نہیں ہوا تھا اور آپ کی روح کو یہ کرائی گئی تھی۔ حضرت عائشہ سے یہ روایت صحیح نقل نہیں کی گئی کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت آپ بہت چھوٹی تھیں (تقریباً ساڑھے چار سال کی) اس وقت تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی نہیں تھیں، اور معلوم یہ بن ابی سفیان اس وقت کافر تھے اور اس آیت سے جو استدلال کیا گیا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الزُّبُرَ الْوَحْيَ أَنْ تَنْكُرَ إِلَّا يَهْتَدِ
لِلشَّيْءِ - (بنی اسرائیل: ۶۰)
لوگوں کو آنا جس میں جھٹاکریں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ روایت اور یہی روایتوں میں دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور جسور کے نزدیک یہ روایت پیداری میں بدن اور روح کے ساتھ واقع ہوا۔ (مدح المصلح ج ۱ ص ۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۷ھ)

شریک کی ایک روایت جس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ معراج کو واقعہ خواب کا تھا:

شریک بن عبد اللہ بن ابی نریان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے معراج کو واقعہ سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کعبہ میں سوئے ہوئے تھے نزول وحی سے پہلے آپ کے پاس عین غصص آئے، پھر معراج کا پورا واقعہ بیان کیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں شریک نے بعض چیزوں کو مقدم کر دیا اور بعض کو موخر کر دیا اور روایت میں بعض چیزوں کی زیادتی کی اور بعض کی کمی کی۔

(صحیح مسلم ابی الاسراء ج ۲ ص ۲۳۳ رقم الحديث ۲۳۳۷ رقم الحديث المسلسل ۳۰ صحیح البخاری رقم الحديث ۳۵۷۰ ۷۵۱۷)

علامہ بخاری بن شرف نووی حنفی ص ۶۷ لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق علماء کا اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ پوری معراج خواب میں ہوئی تھی، لیکن اکثر حنفیہ میں اور صحابہ کرام، فقہاء، محدثین اور متکلمین کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی ہے، اور تمام احادیث صحیحہ اس پر دلالت کرتی ہیں اور بغیر کسی دلیل کے کہ ظاہر معنی سے عدول کرنا جائز نہیں ہے، شریک کی جس روایت کا ابھی ذکر کیا گیا ہے وہ ظاہر اس کے خلاف ہے، لیکن شریک کے بہت اوہام ہیں جن کا علماء نے انکار کیا ہے، اور خود امام مسلم نے اس پر تنبیہ کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے اپنی روایت میں تقدیم، تاخیر اور زیادتی اور کمی کی ہے، اور یہ کہنا کہ معراج کو واقعہ نزول وحی سے پہلے کا ہے اس کا یہ قول غلط ہے کسی نے اس کی موافقت نہیں کی، معراج کی تاریخ میں کئی اختلاف ہے زیادہ قوی یہ ہے کہ معراج ہجرت سے تین سال پہلے ہوئی ہے، کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نماز کی فریبت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور اس میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات ہجرت سے پہلے ہوئی ہے ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے تین سال پہلے اور ایک قول یہ ہجرت سے پانچ سال پہلے۔

(صحیح مسلم بن حنفی ج ۲ ص ۲۳۳ مطبوعہ مکتبہ نزار معینیہ کربلا ۱۳۷۷ھ)

علامہ نووی نے یہ حقیق قاضی میاض ماکی اور لکھی حنفی ۵۴۳ھ سے اخذ کی ہے۔

(کمال المسلمین اور مسلمین جس سے ۳۷۳ھ ۶ مطبوعہ دارالوقادۃ ۱۳۳۳ھ)

عہد کے معنی

علامہ حسین بن محمد رافع مصنفی حنفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

عہد کے حسب ذیل معانی ہیں:

(۱) جو حکم شرع کے اعتبار سے عہد ہو یعنی کسی کا نظام ہو اس کو چھٹا اور خریدنا جائز ہو واضح رہے کہ یہ حکم اس وقت تھا جب دنیا میں غلام بنانے کا رواج تھا لیکن اسلام نے حکمت سے یہ رواج غلامی کا چلن ختم کر دیا اور باقی دنیا میں بھی اب غلام بنانے کا رواج ختم ہو گیا۔ اس معنی کے اعتبار سے عہد یہ معنی غلام کے حقیقی حسب ذیل آتیں ہیں:

أَلْعَبْدُ لِلْعَبْدِ (البقرہ: ۱۷۸)

غلام کا نظام کے بدل میں لگایا جائے۔

فَسَوَّيْنَاهُ مِثْلَهُ سَوًى عِبَادَ اللَّهِ لَمُعْتَبَرٍ (احمل: ۱۷۵)

پھر قدرت میں ہے۔

(۲) عہد کو سراسر معنی ہے عہد کی گزار اور اطاعت گزار، بعض وہ ہیں جو اپنے اختیار کے بغیر اضطراری طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اس معنی کے لحاظ سے ہر چیز عہد ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

إِنْ كُنْ تُمْسِكْ مِنْ فِئَةِ السَّخَنُوتِ وَالْآذِينَ لَا أَيْسَى الرَّحْمَنِ عِبَادًا (مریم: ۷۳)

کرتے ہو گاہے۔

(۳) جو لوگ اپنے اختیار سے اللہ کے فیرو کی عہد کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ان کا عہد قرار دے رکھا ہے، قرآن مجید میں ان کے حقیقی ہیں:

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُتَيْبُوتٌ؟ أَمْ أَسْأَلُكُمْ عِبَادِي فَكُنُوا أَمْ هُمْ كُنُوا السَّاجِدِينَ (الفرقان: ۱۷)

جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا اور ان کو جن کی وہ اللہ کے سوا عہد کرتے تھے پھر اللہ ان (موجودوں) سے فرمائے گا کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے۔

(۴) جو لوگ اپنے اختیار سے اللہ کی عہد کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا عہد کہتے ہیں لیکن ان کی عہد ناقص ہے ان کے حقیقی در ذیل آتیں ہیں:

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرًا وَلَا تَقُولُوا لَكُمْ قِيَادَةٌ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (المائدہ: ۵۸)

اگر تو انہیں عطا پ دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں عطا دے تو بے شک تو ہی بہت عطا ہے بڑی حکمت والا ہے۔

قُلْ يٰوَسَّاءُ الَّذِينَ آمَنُوا أَعْلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْلُوبُوا أَمْرًا دَعَا اللَّهُ (الزمر: ۵۳)

(۵) جو اپنے اختیار سے اللہ کی عہد کرتے ہیں اور ان کی عہد مت کامل اور اللہ تعالیٰ کو مت پسند ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مثل عہد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے عہد ہونے پر رنج فرماتا ہے اور غصے سے فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں ان

کڑکڑانے والے آواز میں ہے:

لَا تَسْمَعُوا لِهَذِهِ النِّسَاءِ إِذَا نَسِينَ صَلَاطَهُنَّ

(اے ایسے) جب کہ میرے بندوں پر تمہارا کوئی زور

نہیں (پڑے گا)۔

(الحج: ۴۲)

سکھان ہے وہ جو اپنے بندہ کو رات کے ایک قبل وقت میں

سَمِعْنَ النِّسَاءِ أَنْزَلِي بِعَنْبُودِهِمْ كَلَامًا وَتَن

سہرا ہوا تو اس کے لیے

الْمُسْجِدَ الْمَعْرُومَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا

(الطہ: ۱۱) (یعنی اسرا: ۱۱) (الطہ: ۱۱) (یعنی اسرا: ۱۱)

اللہ تعالیٰ کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عہد فرماتا

تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے کمال عہد ہیں لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کمال ترین عہد اور محبوب ترین عہد ہیں۔

اس آیت میں یہ فرمایا "سکھان ہے وہ جو اپنے عہد کو رات کے ایک قبل وقت میں لے گیا" ایک سوال یہ ہے کہ رسول کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں فرمایا: "سکھان ہے وہ جو اپنے رسول کو لے گیا" اس کا جواب یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو اللہ کے پاس سے بندوں کی طرف لوٹ آئے اور عہد ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ کے پاس جانے والا ہے اور یہ اللہ کے پاس سے آئے لائیں اللہ کی طرف جانے کا موقع تھا اس لیے رسول کا ذکر نہیں عہد کا ذکر مناسب تھا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت محمدی کے حلق فرمایا:

أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُ مُحَمَّدًا بِمَنْعَى مُصَوِّفًا كَلَّمَ اللَّهُ كَصَدِّقِ بَنِي إِسْرَافِيلَ

(اے زکریا) اللہ آپ کو بخیر کی بشارت دے گا جو (موسیٰ) کے ساتھ اللہ کے صدق ہوں کے اور سردار ہوں کے اور عورتوں سے نہ بچے والے ہوں گے۔

(آل عمران: ۳۹)

حضرت محمدی کو سید کہا اور آپ کو عہد فرمایا اس کی کیلوجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سیادت، سلطنت اور مالکیت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، بندے کو اگر سید یا مالک یا صاحب سلطنت کہا جائے گا تو یہ مجاز ہو گا اور بندے کی ایسی صفت جو اس کی حقیقی صفت ہو اور اللہ کی بندہ ہو وہ صرف عہد ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے محبوب کا ذکر حقیقی وصف کے ساتھ کرے مجاز اور مستعار وصف کے ساتھ نہ کرے اور فضیلت حقیقی وصف ہے مجاز اور مستعار وصف میں نہیں ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو محض عہد نہیں فرمایا عہد فرمایا ہے، یعنی اس کا بندہ، عہد تو دنیا میں ہزاروں ہیں لیکن کمال عہد وہ ہے جس کو مالک خود کے ہے میرا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی ذکر فرمایا اپنی طرف انصاف کر کے فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْنَا عِشْو

اللہ ہی کے لیے سب قرطیں ہیں جس نے اپنے بندہ پر

کتاب نازل کی۔

(الکہف: ۱۱)

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ (زم: ۳۶) کیا اللہ اپنے بندہ کو کافی نہیں؟

حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسری "اللہ آپ کے لیے" اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلق فرمایا:

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِأَمْرِهِ فَتَوَقَّاهُ
اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے۔

(الاعراف: ۱۴۳)

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلق فرمایا:
وَقَالِ آلِئِہِ قَدْ جِہَیْ لَیْ رَیْہِ۔ (الشع: ۹۹)
اور (ہم) تم سے کہنا ہے کہ تم میں اپنے رب کی طرف

جلتے دکھائے۔

حضرت موسیٰ از خود گئے حضرت ابراہیم از خود گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانے والا تھا اور وہی لائے والا تھا اور ان دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے۔

امام خوالد بن محمد بن عمر رازی متوفی ۶۶۶ھ لکھتے ہیں:

میں نے اپنے والد اور خا عمین رحمہ اللہ سے سنا کہ انہوں نے کہا میں نے شیخ سلیمان انصاری سے سنا کہ جب یونس علیہ السلام زندہ رہا اور حلق فرمایا اور حکیم مراتب پر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اے محمد! تم کو کس وجہ سے یہ بلندی صفا کی گئی آپ نے جواب دیا اے میرے رب کیونکہ تو میرے عہد ہونے کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے اور مجھے اپنا عہد بت کر قرار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی صبح النذی صبحہ۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۵ھ)

مسجد اقصیٰ سے ہو کر آسمانوں کی طرف جانا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث معراج بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں عراق پر سوار ہوا حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچا پھر میں نے عراق کو اس حلقہ میں بندھ دیا جہاں انبیاء علیہم السلام کی سواریاں بندھی جاتی ہیں پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے وہاں دو رکعت نماز پڑھی پھر میں مسجد سے باہر آیا پھر میرے پاس جبریل علیہ السلام ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آگئے میں نے دودھ لے لیا تو جبریل نے کہا آپ نے فخرت کو اختیار کر لیا پھر ہمیں آسمان کی طرف معراج کرائی گئی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

اس جگہ یہ سوال ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست آسمانوں کی طرف کیوں نہیں لے جایا گیا درمیان میں مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا اس کی حسب ذیل توضیح ہے:

(۱) اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آسمانوں پر جانے کا ذکر فرماتے تو مشرکین کے لیے اطمینان اور تصدیق کا کوئی ذریعہ نہ ہو تا کیونکہ آسمانوں کے طبقات اور درجہات سدرہ اور سدرہ سے اوپر کے حقائق میں سے کوئی چیز ان کی دیکھی ہوئی تھی نہ انہیں اس کے حقائق کوئی علم تھا لیکن مسجد اقصیٰ ان کی دیکھی ہوئی تھی تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصیٰ گیا اور واپس آیا اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ اس سے پہلے مسجد اقصیٰ نہیں گئے ہیں تو انہوں نے آپ سے مسجد اقصیٰ کی نشانیوں پر چھٹی شروع کی اور جب آپ نے سب نشانیوں بتائیں تو واضح ہو گیا کہ آپ کے دعویٰ کا تاحصہ تو برہم چاہے کہ آپ مسجد اقصیٰ جا کر واپس آئے ہیں جب کہ ظاہر یہ بھی بہت مشکل اور مستبعد اور محال تھا تو پھر آپ کے دعویٰ کے پہلے حصہ کا بھی صدق ثابت ہو گیا کیونکہ جب آپ رات کے ایک لمحہ میں مسجد اقصیٰ تک جا کر واپس آئے تھے ہیں تو پھر آسمانوں تک جا کر بھی واپس آئے تھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ کی نشانیوں کے متعلق سوالات اور آپ کے

جو اہل بیت علیہ السلام سے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حلیم میں کھڑا ہو گیا اللہ نے میرے لیے بیت المقدس منکشف کر دیا تو میں بیت المقدس کی طرف دیکھ دیکھ کر ان کو اس کی نشانیں بتا رہا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰۰۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سے احمد رقم الحدیث: ۶۵۰۰۰۰ منہ عبد الرزاق رقم الحدیث: ۵۰۰۰ صحیح ابن جریر رقم الحدیث: ۵۵۰۰)

(۳) دوسری وجہ یہ ہے کہ عالم بشریت میں تمام انبیاء اور مرسلین نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ جب ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو تمام انبیاء علیہم السلام ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی نصرت کریں قرآن مجید میں ہے:

وَاذْكُرْ آلِهَةَ اللَّهِ وَبِشَارِ النَّبِيِّينَ لَمَّا أُنْتَبِهُوا
فَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ وَبِشَارِ النَّبِيِّينَ لَمَّا أُنْتَبِهُوا
لَمَّا مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّينَ وَوَصَّاهُمُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ
أَقْرَبَ مَا كُنَّ رُوحًا عَلَيْهِمْ وَنُفُوسُهُمْ فِي الْأَرْوَاحِ
وَوَصَّاهُمُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَلْبِسُوا
الْحَقَّ بِالْكَافِرِينَ ۝ فَتَمَنَّى تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ
قَالَ وَلَوْ كُنْتُ فَهَمًا لَفُتِنْتُ ۝ (آل عمران: ۸۲-۸۱)

اور (۴) دوسری وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ جب ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو تمام انبیاء علیہم السلام ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی نصرت کریں قرآن مجید میں ہے:

وَاذْكُرْ آلِهَةَ اللَّهِ وَبِشَارِ النَّبِيِّينَ لَمَّا أُنْتَبِهُوا
فَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ وَبِشَارِ النَّبِيِّينَ لَمَّا أُنْتَبِهُوا
لَمَّا مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّينَ وَوَصَّاهُمُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ
أَقْرَبَ مَا كُنَّ رُوحًا عَلَيْهِمْ وَنُفُوسُهُمْ فِي الْأَرْوَاحِ
وَوَصَّاهُمُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَلْبِسُوا
الْحَقَّ بِالْكَافِرِينَ ۝ فَتَمَنَّى تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ
قَالَ وَلَوْ كُنْتُ فَهَمًا لَفُتِنْتُ ۝ (آل عمران: ۸۲-۸۱)

اور (۵) دوسری وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ جب ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو تمام انبیاء علیہم السلام ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی نصرت کریں قرآن مجید میں ہے:

وَاذْكُرْ آلِهَةَ اللَّهِ وَبِشَارِ النَّبِيِّينَ لَمَّا أُنْتَبِهُوا
فَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ وَبِشَارِ النَّبِيِّينَ لَمَّا أُنْتَبِهُوا
لَمَّا مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّينَ وَوَصَّاهُمُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ
أَقْرَبَ مَا كُنَّ رُوحًا عَلَيْهِمْ وَنُفُوسُهُمْ فِي الْأَرْوَاحِ
وَوَصَّاهُمُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَلْبِسُوا
الْحَقَّ بِالْكَافِرِينَ ۝ فَتَمَنَّى تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ
قَالَ وَلَوْ كُنْتُ فَهَمًا لَفُتِنْتُ ۝ (آل عمران: ۸۲-۸۱)

اور (۶) دوسری وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ جب ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو تمام انبیاء علیہم السلام ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی نصرت کریں قرآن مجید میں ہے:

وَاذْكُرْ آلِهَةَ اللَّهِ وَبِشَارِ النَّبِيِّينَ لَمَّا أُنْتَبِهُوا
فَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ وَبِشَارِ النَّبِيِّينَ لَمَّا أُنْتَبِهُوا
لَمَّا مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّينَ وَوَصَّاهُمُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ
أَقْرَبَ مَا كُنَّ رُوحًا عَلَيْهِمْ وَنُفُوسُهُمْ فِي الْأَرْوَاحِ
وَوَصَّاهُمُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَلْبِسُوا
الْحَقَّ بِالْكَافِرِينَ ۝ فَتَمَنَّى تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ
قَالَ وَلَوْ كُنْتُ فَهَمًا لَفُتِنْتُ ۝ (آل عمران: ۸۲-۸۱)

کی باتوں کے حلق بھی حمد لیا کہ اگر ان کی زندگی میں آپ کو مبعوث کیا یا توہ ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی نصرت کریں گے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا گیا ان میں انبیاء علیہم السلام بھی چراغوں کی طرح تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق حمد لیا۔

(اسلام انٹر نل جی ۵۰، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۳ھ)

علاء محمد بن اسماعیل بن کثیر و مشقی حنفی ۷۷۷ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابن عباس نے کہا اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس سے یہ حمد لیا کہ اگر اس کی حیات میں اللہ تعالیٰ نے (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تو وہ ان کی ضرورت اطاعت کرے اور ضرورت ان کی نصرت کرے گا اور اس کو یہ عھد کیا کہ وہ اپنی امت سے بھی یہ حمد لے کہ اگر ان کی زندگی میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا یا تو وہ سب ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی نصرت کریں گے اور طاقتوں، حسن بصری اور قنوط نے کہا کہ اللہ نے نبیوں سے یہ حمد لیا کہ بعض نبی دوسرے بعض نبیوں کی تصدیق کریں گے، اور یہ حمد سابق کے متعلق نہیں ہے اسی لیے امام عہد الزہری نے حضرت علی اور حضرت ابن عباس کے قول کو روایت کیا ہے۔

امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عمری صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے بنو قریظہ کے ایک یہودی سے کہا ہے تو اس نے میرے لیے تواریح کی آیات لکھ کر دی ہیں کیش وہ آیات آپ کو دکھائیں ایہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حیر ہو گیا، عبد اللہ بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کس قدر حیر ہو گیا ہے، پھر حضرت عمر نے کہا میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں، اور اسلام کو دین مان کر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصہ کی کیفیت دور ہو گئی، اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھما رہے پاس ہوں اور پھر تم مجھے چھو ڈکھان کی بیروی کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے (مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۸) اور امام ابو یعلیٰ اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل کتاب سے کسی چیز کا سوال نہ کرو وہ ہرگز جنسِ دانت نہیں دیں گے، وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں تم ان سے کوئی بات سن کر یا کسی باطل کی تصدیق کرو گے یا کسی حق بات کی تکفیر کرو گے، بے شک اللہ عزوجل کی قسم! اگر تمہارے دور میں حضرت موسیٰ زندہ ہوتے تو میری بیروی کرنے کے سوا ان کے لیے اور کوئی چیز جائز نہ ہوتی (مسند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۸) اور بعض احادیث میں ہے کہ اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری بیروی کرنے کے سوا ان کے لیے اور کوئی کام جائز نہ ہوتا پس قیامت تک کے دائمی رسول سیدنا محمد خاتم الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں اور آپ جس زمانہ میں بھی ہوتے تو آپ ہی امام اعظم ہوتے اور آپ ہی واجب اطاعت ہوتے اور تمام انبیاء پر مقدم ہوتے، یہی وجہ ہے جب تمام انبیاء علیہم السلام معراج کی شبہیت المقدس میں منع ہوئے تو آپ ہی تمام نبیوں کے امام ہوئے اور میدان حشر میں بھی آپ ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سب کی شفاعت فرمائیں گے اور یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا اور کسی کے لائق نہیں ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۴۳۹، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۷ھ)

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتب معراج، مسجد اقصیٰ سے ہونے والے آسمانوں پر جانا اس لیے تھا کہ اپنے اپنے نفلوں میں انبیاء سابقین علیہم السلام نے آپ پر ایمان لایا ہے اور آپ کی نصرت کرنے کا جو عہد کیا تھا

وہ حمد پورا ہو جائے۔

(۳) مسجد اقصیٰ سے ہو کر آسمانوں کی طرف جانے کی تیسری حکمت یہ ہے کہ آپ کا مسجد اقصیٰ جاننا اور نبیوں کی امامت فرمنا سراج کی تصدیق کا اور خصوصاً بیداری میں اور جسم کے ساتھ سراج کی تصدیق کا ردین بن گیا۔
حافظ ابن کثیر مشتاق لکھتے ہیں:

محمد بن کعب القرظی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحبہ بن ظلیفہ کو قیصر روم کے پاس بھیجا پھر ان کے وہاں جانے اور قیصر روم کے سوالات کے جوابات دینے کا ذکر کیا پھر بیان کیا کہ شام کے تاجروں کو بلایا گیا تو ابو سفیان بن خضرم بن حب اور اس کے ساتھیوں کے آنے کا ذکر کیا پھر رشل نے ابو سفیان سے سوالات کیے اور ابو سفیان نے جوابات دیے جن کا تفصیل ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ابو سفیان نے پوری کوشش کی کہ قیصر روم کی نگاہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کم کر دے، ان ہی باتوں کے دوران اس کو واقعہ سراج یاد آیا اس نے قیصر روم سے کہا اے بادشاہ! کیا میں تم کو ایسی بات سنلاؤں جس سے اس شخص کا جھوٹ تم پر واضح ہو جائے اس نے پوچھا وہ کیا بات ہے اس نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات ہماری زمین ارض حرم سے نکل کر تیسری اس مسجد بیت المقدس میں پہنچے اور اسی رات کو صبح سے پہلے ہمارے پاس حرم میں واپس پہنچ گئے، بیت المقدس کا بیڑا علیہ جو بادشاہ کے سر پہنے کھڑا ہوا تھا وہ کھینچ لکھنے لکھنے اس رات کا ظم ہے، قیصر نے اس کی طرف منہ کر دیا اور پوچھا تمہیں اس رات کا کیسے ظم ہے اس نے کہا میں ہر رات کو سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا اس رات کو میں نے ایک دروازہ کے علاوہ سارے دروازے بند کر دیے، وہ دروازہ بند نہیں ہوا اس وقت وہاں جتنے کاندھے دستیاب تھے سب نے پوری کوشش کی مگر وہ دروازہ بند نہیں ہوا، ہم اس دروازہ کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکے، یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی پہاڑ کے ساتھ زور آزمائی کر رہے ہوں، ہم نے کہا صبح کو بلا میںوں کو بلا کر کھائیں گے کہ اس میں کیا نقص ہو گیا ہے، اور اس رات کو دروازہ بونی کھلا چھوڑ دیا، صبح کو ہم نے دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشہ میں جو چتر تھا اس میں سورج تھا اور چتر میں سوار یوں کے ہاتھ سے نشانات تھے، میں نے اپنے اصحاب سے کہا اگر شہ رات کو وہ دروازہ اس لیے بند نہیں ہو سکا تھا کہ اس دروازہ سے ایک نبی کو آتا تھا اور اس رات ہماری اس مسجد میں نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ (تحریر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۳ھ)

اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے گزر کر آسمانوں کی طرف گئے اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ آپ کو پہلی جاننا اور سراج کی تصدیق کا ردین بن جائے۔

(۴) چوتھی حکمت یہ تھی کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں مدفون ہیں، اور وہ سب اس رات کو مسجد اقدس میں جمع ہوئے، تمام نبیوں نے خطبات پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی ہیں ان کو بیان کیا اور سب کے آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور آپ نے سب نبیوں کو نماز پڑھائی اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور حشر چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت میں متعدد جگہ بھی تشریف لے جاتے ہیں اس وقت سب نبی اپنی اپنی قبروں میں بھی تھے اور مسجد اقصیٰ میں بھی تھے۔
شیخ شرف علی قاضی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

حضرت آدم علیہ السلام جمع انبیاء میں اس کے قبل بیت المقدس میں بھی مل چکے ہیں اور اسی طرح وہ اپنی قبر میں بھی موجود ہیں اور اسی طرح اہل بیتہ آسمانوں میں جو انبیاء علیہم السلام کو دیکھا سب جگہ کی سوال ہو تا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبر

میں تو اصل جسد سے تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے مقلبت پر ان کی روح کا تمثل ہوا ہے یعنی غسری جسد سے جس کو صوفیہ جسد مثالی کہتے ہیں مدح کا تعلق ہو گیا اور اس جسد میں تعدد بھی اور ایک وقت میں روح کعب کے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے لیکن ان کے اختیار سے نہیں بلکہ محض یہ قدرت و حکمت حق۔ آخر مہیب ص ۹۵۔ ۹۴ مطبوعہ نان پبلی کیشنز کراچی

خلاصہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں آپ کے تشریف لے جانے کی وجہ سے یہ مظلوم ہو گیا کہ انبیاء عظیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور ایک وقت میں کنی جگہ بھی ہوتے ہیں اسی مفہوم کو بعض علماء حاضرہ حاضر سے بھی تعبیر کرتے ہیں لیکن اس کلیہ معنی نہیں ہے کہ انبیاء عظیم السلام ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا ہر وقت ہر جگہ کاظم ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شہن ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نشانیوں دکھاتا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس کے اور گردنم نے برکتیں دی ہیں، تاکہ ہم اس (عبد مکرم) کو اپنی بعض نشانیوں دکھائیں مسجد اقصیٰ کے اور گردنم برکتیں ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں کہ مسجد اقصیٰ تمام انبیاء سابقین کی عبادت گاہ ہے اور ان کا قبضہ ہے اس میں بکھرتا دیا اور درخت ہیں اور یہ ان تین مساجد میں سے ہے جن کی طرف قصد ارادت سفر یا نہر حاکم جاتا ہے اور یہ ان چار مقلبت میں سے ہے جن میں وہاں کلاوا منور ہے امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ وہاں تمام روئے زمین میں گھومے گئے سو اچار مساجد کے مسجد کعبہ، مسجد مدینہ، مسجد اقصیٰ اور مسجد طور اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا اجر چکاس ہزار نمازوں کے برابر ہے (سنن ابن ماجہ) اور امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھی حضرت یونس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا نبی اللہ! ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا اس جگہ مشرق و غرب کا اس جگہ اگر نماز پڑھو تو گویا کہ اس جگہ ایک نماز پڑھنے کا اجر ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے، نیز امام احمد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی بیت المقدس حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھتا آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وہاں حاضر نہ ہو سکے تو وہاں زیتون کا تیل بھیج دے جس سے وہاں چراغ جلائے جائے اس مسجد میں چراغ جلائے گا اگر بھی وہاں نماز پڑھنے کے برابر ہے اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ دو دوسری مسجد ہے جس کو روئے زمین پر بتایا گیا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ! زمین میں سب سے پہلی کون سی مسجد بتائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرام میں نے کہا کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ میں نے پوچھا ان کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا چالیس سال پھر جنس جنس میں بھی موقع ملے تم نماز پڑھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعب کو تعمیر کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ہم ان کو اپنی بعض نشانیوں دکھائیں، یعنی تاکہ ہم آپ کو آسمانوں کی طرف لے جائیں تاکہ ہم اس میں بیت عجیب و غریب امور دکھائیں، حدیث صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے چترے آسمانوں کی طرف چڑھ کر گئے اور ہر آسمان میں آپ کی ایک نبی سے ملاقات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کے احوال سے مطلع ہوئے اور آپ نے فرشتوں کو دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء عظیم السلام کو دو رکعت نماز پڑھائی پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی، انبیاء عظیم السلام کی سات صفیں تھیں اور تین صفیں سرطین کی

تھیں اور فرشتوں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی اور یہ آپ کی خصوصیت ہے اور اس میں یہ حکمت تھی کہ ظاہر کیا جائے کہ آپ سب کے امام ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی روجوں کے ساتھ نماز پڑھی یا جسموں کے ساتھ؟ اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے پڑھی جاو اپنی میں، حافظ ابن کثیر نے کہا وہ اپنی میں پڑھی اور قاضی عیاض نے کہا پہلے پڑھی، ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان میں دو رکعت نماز پڑھی اور وہیں کے فرشتوں کی امانت فرمائی، آپ کا رات کو چلا اور آسمانوں کی طرف عروج رات کے ایک حصہ میں ہوا اور ایک حصہ کھتی دیر پر مشتمل تھا اس کی مقدار معلوم نہیں ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ جب آپ وہیں آئے تو ہمراہی طرح گرم قمہ آپ کے حلقہ کے کھانے سے جو درخت کی شاخیں تھیں جس سے وہ اسی طرح حل رہی تھیں، آپ کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا پھر آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا تاکہ بہ تدریج بلند مقامات کی طرف عروج ہو اور عجیب و غریب امور دیکھنے کے لیے آپ مرحطہ وار جاؤں ہوں اور آپ کے آنے اور جانے سے عسکری زمین شرف ہو جائے، کعبہ احبار نے بیان کیا ہے کہ آسمان دنیا سے بیت المقدس کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس دروازے سے ہر روز ستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جو شخص بیت المقدس میں آئے اور نماز پڑھے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا پھر آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا ایک قول یہ ہے کہ بیت المقدس کا ہر ستون یہ دعا کرتا تھا کہ اے ہمارے رب ہمیں ہر نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، اب ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہیں ہمیں آپ کی زیارت کا شرف عطا فرما تو پہلے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا تاکہ ان کی دعا قبول ہو پھر آپ کو آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا اور ان کا کارہ کا مکمل یہ ہے کہ آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھی تاکہ آپ کی امت کے لیے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا نمونہ قائم ہو اور آپ کی سنت ہو جائے نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا وہاں جو بیاس ہزار نمازوں کے برابر ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہو کہ آپ نے وہیں نماز پڑھی ہے، ورنہ یہ مسجد تو مسرت پہلے سے نبی ہوئی تھی لیکن اس میں نماز پڑھنے کا جو ثواب پہلے اکتانہ تھا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے من بعد علیہ وسلم داخل کر کے اس پر متنبہ کیا ہے کہ آپ کو بعض نشانیوں دکھائی گئی ہیں تمام نشانیوں میں وہ دکھائی گئیں کہ تمام نشانیوں تو غیر متنبی ہیں اور جسم متنبی غیر متنبی نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتا۔

(روح البانی ج ۵ ص ۱۸۷-۱۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ شبلیہ الدین خلعتی نے ان نشانیوں کے بیان کے بارے میں لکھا ہے، 'خوارات کے ایک قبیل وقف میں آپ کا بیت المقدس پہنچ جایا اور آپ کے سامنے بیت المقدس کو مکشف کر دیا جب مشرکین نے آپ سے بیت المقدس کی نشانیوں کے متعلق پوچھا اور تمام انبیاء علیہم السلام کا متنبہ ہو کر بیت المقدس میں آنا اور آپ کا ان کو نماز پڑھانا اور ہر نبی کا اپنے مقام کے اعتبار سے کسی آسمان میں موجود ہونا۔

اس جگہ یہ اعتراف ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی تمام نشانیوں دکھائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَكَذَلِكَ نُرِيكَ آيَاتِنَا وَمَكْرُوهَاتِنَا
الْمَكْنُونِ وَالْأَكْثَرِ (الأنعام: ۷۵)

اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نشانیوں دکھائیں، اس سوال کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو جو بعض نشانیوں دکھائی گئیں ان کا تعلق توحید کے دلائل کے ساتھ ہے اور آپ کو جو بعض نشانیوں دکھائی گئیں میں ان کا تعلق معراج کے ساتھ ہے، دو سرا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعض نشانیوں دکھائی گئیں وہ ان تمام نشانیوں سے بڑھ کر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝۱۰ (نجم: ۱۸)

بے شک (میں نے) اپنے رب کی بہت بڑی نشانیوں ضرور

دیکھی ہیں۔

اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے شک و شبہ کی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔

اس کے دو عمل ہیں (۱) اللہ تعالیٰ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت سننے والا اور آپ کو بہت دیکھنے والا ہے۔

(۲) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے والے اور اس کے تحمل کو دیکھنے والے ہیں۔

(عقیدت اخصیٰ ج ۱ ص ۳۵۰ - ج ۲ ص ۱۰۰ - ج ۳ ص ۱۰۰ - ج ۴ ص ۱۰۰ - ج ۵ ص ۱۰۰)

رات کے ایک قلیل وقفہ میں معراج کا ہونا

علامہ طحاوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے پانچ مرحلے تھے، پہلا مرحلہ براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ تک، دو سرا مرحلہ معراج (سیڑھی) پر چڑھ کر آسمان دنیا تک، تیسرا مرحلہ فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر ساتویں آسمان تک، چوتھا مرحلہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں پر سوار ہو کر سدرہ المنتقی تک، پانچواں مرحلہ رفرف پر سوار ہو کر قہقہہ توہین تک، آپ کو براق، معراج، فرشتوں کے پروں اور حضرت جبریل کے پروں پر سوار کرانے کی حکمت یہ تھی کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و جاہت اور کرامت کو ظاہر کیا جائے، نور اللہ سبحانہ اس پر ظاہر ہے کہ آپ کو چمک چمکنے سے پہلے جہن چاہے بغیر کسی سواری کے ذریعہ پہنچا دے، ایک قول یہ ہے کہ براق صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک قہقہہ مسجد اقصیٰ سے لے کر جہن تک اللہ تعالیٰ نے چاہا معراج (سیڑھی) تھی اور اس نورانی سیڑھی کے آسمانوں تک سات ڈنڈے تھے، آٹھواں ڈنڈا ساتویں آسمان سے لے کر سدرہ المنتقی تک تھا اور نوں ڈنڈا اتمام مستوی تک تھا جہاں پر قلم چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور دسواں ڈنڈا صرف الاطلاق سے لے کر عرش تک تھا۔

ظاہر یہ ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسافت کو طے کیا ہے اصل پر تھی یعنی اس مسافت کو پیٹ کر کم میں کیا گیا، مکہ مکرمہ سے لے کر اس مقام تک جہاں سے آپ کو وحی کی جاتی ہے تین لاکھ سال کی مسافت ہے، ایک قول یہ ہے کہ پچاس ہزار سال کی مسافت ہے، اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، اور یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ مسافت پیٹ دی جاتی ہے اور فقہاء بھی اس کو بطور کرامت ثابت کرتے ہیں۔

(مدح المصلح ج ۱ ص ۲۸ - ج ۲ ص ۱۰۰ - ج ۳ ص ۱۰۰ - ج ۴ ص ۱۰۰ - ج ۵ ص ۱۰۰)

اس جگہ یہ سوال ہو گا کہ ایک لمحہ میں اتنی طویل اور عظیم میر کیسے واقع ہو گئی اس کے جواب میں بعض علماء نے یہ نکتہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ منزل روح ہیں اور یہ کائنات بہ منزل جسم ہے اور جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جائے، سو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے نکل گئے تو یہ کائنات مردہ ہو گئی اور جب آپ اس کائنات میں واپس آئے تو یہ کائنات بھر زندہ ہو گئی، آسمانوں، زمینوں، سورج اور سیاروں کی گردش جہاں تک پہنچی تھی وہیں پر رگ گئی اور جب آپ اس کائنات میں داخل ہوئے تو پھر وہ گردش وہیں سے پھر شروع ہو گئی اور جب آپ گھر آئے تو آپ بلا ستر

اسی طرح کرم تھا اور زنجیر بھی رہی تھی۔

اس جواب پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ براق، مسدود، آسمان، سد رو، رفرف اور عرش وغیرہ سب چیزیں بھی تو اس کائنات میں ہیں جب سبز معراج کے دوران یہ کائنات مردہ ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسدود آسمان میں چاکر امامت فرمنا آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات فرمنا اور بقی معراج کے واقعات کیسے ظہور پذیر ہوئے؟ اس لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جن جن چیزوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تعلق تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اور اپنے حال پر متحرک رکھا اور ان کے علاوہ بقی کائنات کو بے جان اور ساکن کر دیا اور جب آپ سبز معراج سے واپس تشریف لائے تو پھر ہر چیز وہیں سے حرکت کرنے لگی جیسا کہ آپ اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ اور جب آصف بن برخیا ایک ہلکی مسافت سے تخت بلیس کو پہنچے سے پہلے لایکتے ہیں تو پلک جھپکنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر چاکر لوٹ آنا کیونکر قابل اعتراض ہو سکتا ہے۔

واقعہ معراج کی تاریخ

ملاحظہ فرمائیے:

بکھوت علماء محدثین نے یہ کہا ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے ہوا ہے، علامہ نووی نے ذکر کیا ہے کہ حنفیہ میں عظام، جمہور محدثین اور فقہاء کلاس پر اتفاق ہے کہ واقعہ معراج ہجرت کے سولہ ماہ بعد ہوا، علامہ سبکی نے کہا اس پر اجماع ہے کہ واقعہ معراج کہ میں ہوا اور عکروہ ہے جو ہمارے شیخ ابو محمد دیلمی نے کہا کہ معراج ہجرت سے ایک سال پہلے ہوئی ہے، اور سید جلال الدین محدث نے روش الاصل میں لکھا ہے کہ واقعہ معراج بارہ ربیع الثانی میں واقع ہوا جیسا کہ حرمین شریفین میں اسی پر عمل ہوتا ہے، ایک قول یہ ہے کہ معراج المرجع الاخر میں ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ رمضان میں ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ شوال میں ہوئی اس کے علاوہ اور بھی متعدد اقوال ہیں۔

(شرح اختلاف علی ما مشی فیہ فی الارواح ص ۱۳۴)

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

علامہ نووی نے روضہ میں لکھا ہے کہ اعلان نبوت کے دس سال بعد واقعہ معراج ہوا، اور قنوی میں ہے کہ نبوت کے پانچویں یا چھٹے سال معراج ہوئی، فاضل ملائین حمزی نے شرح ذوات الفقہاء میں وثوق سے لکھا ہے کہ ہجرت کے بارہ سال بعد معراج ہوئی، اور ابن حزم نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، علامہ نووی نے اپنے قنوی میں لکھا ہے کہ معراج المرجع الاول میں ہوئی، اور شرح مسلم میں لکھا ہے کہ المرجع الاخر میں ہوئی اور روضہ میں وثوق سے لکھا ہے کہ ربیع میں ہوئی، ایک قول رمضان کا اور ایک قول شوال کا ہے اور یہ ستائیسویں شب کو واقع ہوئی بعض نے کہا بعد کی شب ہوئی بعض نے کہا پہلے کی شب ہوئی علامہ دمیری نے ابن الاثیر سے نقل کیا ہے کہ معراج ہجرت کی شب ہوئی۔

(مدح الصحاح ج ۵ ص ۷۰-۷۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۶ھ)

واقعہ معراج کی ابتداء کی جگہ

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

اس میں بھی اختلاف ہے کہ معراج کس جگہ ہوئی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور امام نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حطیم کعبہ میں غیور اور یاری کے عالم میں تھے کہ آپ کے پاس

ایک آنے والا آیا اور اس نے آپ کا ہل سے ہل تک (گلے سے ٹٹک) سینہ چاک کیا اللہ رحمت۔

امام نسائی نے حضرت ابن عباس سے اور امام ابو یوسف نے اپنی سند میں اور امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت ام ہانی سے یہ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد ان کے (حضرت ام ہانی کا فتنہ بنت ابی طالب) کے گھر سوئے ہوئے تھے تو آپ کو معراج کرائی گئی اور اسی شب آپ لوٹ آئے اللہ رحمت۔

(روح المعانی ج ۵ ص ۸۹۔ مطبوعہ دار الفکر ۱۳۸۷ھ)

ان روایات میں اس طرح تعلق ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت ام ہانی کے گھر سوئے پھر وہیں سے اٹھ کر حلیم کعبہ میں چلے گئے اور وہیں سے سفر معراج شروع ہوا اور چونکہ ابتداء میں آپ حضرت ام ہانی کے گھر تھے اور بعد میں حلیم کعبہ تشریف لے گئے اس لیے دونوں جگہوں کی طرف معراج کی نسبت کر دی گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کے گھر سے معراج ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ام ہانی سے تعلق کی بناء پر آپ نے حضرت ام ہانی کے گھر کو اپنا گھر فرمایا اس کی مزید تفصیل ابن شہاذہ غریب آئے گی۔

معراج کی احادیث میں تضاد کی توجیہ

واقعہ معراج میں سے زیادہ صحابہ کرام سے مروی ہے اور کسی ایک روایت میں بھی پورا واقعہ مفصل مذکور نہیں ہے صحیح بخاری کی کسی حدیث میں سمجھا جتنی جانے کا ذکر نہیں ہے اس کا ذکر امام مسلم اور امام نسائی نے کیا ہے کسی روایت میں شیخ صدر کا ذکر نہیں ہے اور کسی میں راقی پر سوار ہونے کا ذکر نہیں ہے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کا امام بخاری نے ذکر نہیں کیا اس کا ذکر امام مسلم اور امام نسائی اور دیگر محدثین نے کیا ہے صحاح کی روایات میں برزخ کے واقعات دیکھنے کا ذکر نہیں ہے اس کا ذکر امام نسائی، امام ابن جریر، معاذ ابن کثیر، علامہ طبری اور دیگر محدثین نے کیا ہے اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج شہد دہا شدہ صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا اور ہر شخص کے سامنے آپ نے اس کی صلاحت اور استدھاد کے اعتبار سے واقعہ معراج بیان فرمایا اس وجہ سے یہ تمام روایات غیر مربوط اور بہم تضاد ہیں۔

اب ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ ہم واقعہ معراج کو مختلف کتب حدیث سے اخذ کرب کے مربوط طریقہ سے پیش کریں اور جو چیز پہلے سے اس کو پہلے اور جو بعد میں ہے اس کو بعد میں ذکر کریں صحاح کی روایات سے واقعہ معراج کو نقل کرنے کے بعد ہم امام نسائی کے حوالے سے برزخ کے دیکھے ہوئے واقعات پیش کریں گے اس کے بعد ہم ان احادیث کے اصرار اور نکات بیان کریں گے۔ لہذا نقول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة بعلیق۔

کتب احادیث کے مختلف اقتباسات سے واقعہ معراج کا مربوط بیان

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مالک بن معمر سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس رات کا بیان فرمایا جس میں آپ کو معراج کرائی گئی تھی آپ نے فرمایا جس وقت میں حلیم میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا (فرشتہ) آیا اور اس نے میرا سینہ میں سے ہل تک چاک کر دیا راوی کہتے ہیں میرے پہلو میں جادو تھے میں نے پوچھا یہ ہل سے ہل تک کا کیا مطلب ہے ہم انہوں کا موقوفہ سے ٹٹک آپ نے فرمایا پھر میرا دل نکلا پھر ایک سوئے کا ٹکٹ لایا گیا جو اعلان (اور حکمت) سے لبریز تھا پھر میرا دل دھوا یا پھر اس کو ایمان اور حکمت سے

لیر کیا گیا پھر اس دل کو اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ (صحیح ابولاری رقم الحدیث: ۳۸۸)

اور امام بخاری کتاب التوحید میں حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے کہ تین فرشتے آپ کو مسجد حرام سے اٹھا کر مزمزم پر لے گئے ان فرشتوں کے متولی حضرت جبریل تھے، پھر حضرت جبریل نے آپ کے مطلق اور برف کے درمیان سینہ کو چاک کیا پھر اپنے ہاتھ سے دل کو مزمزم کے پانی سے دھویا حتیٰ کہ بیت کو صاف کر دیا، پھر سوئے کھانک طشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، پھر ایمان اور حکمت کو سینہ میں بھر دیا اور تمام گوشت اور رگوں میں ایمان اور حکمت کو سمویا گیا پھر سینہ کو بند کر دیا گیا۔

(صحیح ابولاری رقم الحدیث: ۳۸۷)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا جس کو لکام ڈال ہوئی تھی اور اس پر زین چڑھائی ہوئی تھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شوخی سے اچھل کود کی تو اس سے حضرت جبریل نے کہا کیا تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہے ہو؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کرم کوئی شخصیت آج تک تم پر سوار نہیں ہوئی تب براق ختم کیا اور اس کا پینہ پٹنے لگا۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبا پھر میرے پاس ایک سواری لائی تھی جو غمیر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، چاروں گدھے ابوجہزہ! (حضرت انس) کیا وہ براق تھا؟ حضرت انس نے کہا ہاں وہ ختلانے نظر پر قدم رکھتا تھا مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبریل مجھے لے کر چلے گئے۔

(صحیح ابولاری رقم الحدیث: ۳۸۸)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صرود على موسى ليلته اسرى بي عند الكشيب الاحمر وهو قائم يصلي في قبره۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کعبہ احمر کے پاس سے گزر ہوا اس وقت وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۷۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۳۱۲)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اصحاب نے عرض کیا: آپ ہمیں شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبا: میں نے مسجد حرام میں عشاء کی نماز پڑھی، پھر میں سو گیا پھر ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے بیدار کیا، میں بیدار ہوا مجھے کچھ نظر نہ آیا، پھر میں مسجد سے باہر نکلا اور غور سے دیکھ تو مجھے غمیر سے مشابہ ایک جانور نظر آیا ان کے گلن اوپر گواشے ہوئے تھے اور اس کو براق کہا جاتا ہے، اور مجھ سے پہلے

انبیاء علیہم السلام اس (قسم کے) جانور پر سواری کرتے تھے وہ خناسے نظر پر قدم رکھتا تھا جس میں اس پر سوار ہوا، جس وقت میں اس پر سواری کر رہا تھا مجھے دائیں جانب سے کسی شخص نے آواز دی یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو، یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو، میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور میں اس کے پاس نہیں ٹھہرا پھر مجھے اپنی دائیں جانب سے کسی نے آواز دی یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو، یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو، میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا اور نہ اس کے پاس ٹھہرا پھر اسی سیر کے دوران ایک عورت انتہائی زینت سے آراستہ اپنی بائیں کھولے کھڑی تھی، اس نے بھی کہا یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تم سے سوال کرتی ہوں مجھے دیکھو، میں نے اس کی طرف بھی التفات نہیں کیا نہ اس کے پاس ٹھہرا حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا میں نے اس علاقہ میں اپنی سواری کو پائو حاض ملے میں انبیاء علیہم السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے پھر جبریل (علیہ السلام) میرے پاس دو برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ، میں نے دودھ پی لیا اور شراب کو چھوڑ دیا، حضرت جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو پالیا میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرت جبریل نے پوچھا آپ نے راستہ میں کیلوا کیا تھا میں نے کہا جب میں چار ہاتھوں دائیں جانب سے ایک شخص نے مجھے پکار کر کہا یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو، میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور نہ اس کے پاس ٹھہرا حضرت جبریل نے کہا یہ بلائے والا یہودی تھا کہ آپ اس کی دعوت پر لبیک کہتے اور اس کے پاس ٹھہرتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، آپ نے فرمایا جب میں چار ہاتھوں ایک شخص نے مجھے بائیں جانب سے آواز دی یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو، جبریل نے کہا یہ نصاریٰ تھا کہ آپ اس کی دعوت پر لبیک کہتے تو آپ کی امت یہی ملتی ہو جاتی، آپ نے فرمایا اس سیر کے دوران ایک عورت انتہائی زینت سے آراستہ اپنی بائیں کھولے کھڑی تھی اس نے بھی کہا اے محمد! میں تم سے سوال کرتی ہوں مجھے دیکھو میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور نہ اس کے پاس ٹھہرا جبریل نے کہا یہ دنیا تھی مگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر اختیار کرتی۔

آپ نے فرمایا پھر میں اور جبریل علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوئے اور ہم میں سے ہر ایک نے دو رکعت نماز پڑھی پھر میرے پاس ایک سراج (نورانی بیڑھی) لائی گئی جس پر بنو آدم کی رو میں اس وقت چڑھتی ہیں جب تم دیکھتے ہو کہ میت کی آنکھیں آسمان کی طرف کھلی ہوئی ہوتی ہیں وہ میت حسین سراج تھی، کسی شخص نے ایسی سراج نہ دیکھی ہو گی میں اور جبریل اس سراج پر چڑھے حتیٰ کہ ہماری ملاقات آسمان دنیا کے فرشتے نے ہوئی اس کا نام اسماعیل تھا اس کے ماتحت ستر ہزار فرشتے تھے اور ان میں سے ہر فرشتے کے ماتحت ایک لاکھ فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کا شہادہ ہے:

وَمَا يَسْأَلُكُمْ جُنُودُ رَبِّكَ وَلَا مَلَكُوتُ (الہ زمر: ۳۱) آپ کے رب کے لشکروں کو صرف وہی (اللہ تعالیٰ) جانتا

۴۔

پھر جبریل نے آسمان کا دروازہ کھلویا، کیا گیا یہ کون ہیں؟ کہا جبریل، پوچھا کیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پوچھا کیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا میں! آپ نے فرمایا پھر میں نے حضرت آدم کو ان کی اس صورت میں دیکھا جس میں انہیں بتایا گیا تھا ان پر جب ان کی اولاد میں سے مومن کی رو میں پیش کی جائیں تو فرماتے یہ پاکیزہ روح ہے اس کو ملین میں لے جاؤ اور جب ان پر ان کی اولاد میں سے کفار کی رو میں پیش کی جائیں تو فرماتے یہ غیبی روح ہے اس کو مگن میں لے جاؤ، ابھی میں کچھ ہی چلا ہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ دسترخوان مجھے ہوئے ہیں اور ان پر نہایت نہیں بھناوا گوشت رکھا ہے،

میں کیا کیزہ گوشت پکا ہوا رکھا تھا اور دو سری جانب سر ہوا گوشت رکھا تھا وہ مزے ہوئے غیث گوشت کو کھا رہے تھے اور کیا کیزہ گوشت کو چھوڑ رہے تھے۔ آپ نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب بیوی تھی اور وہ اس کو چھوڑ کر رات، صبح، کار و عورت کے پاس رہتے تھے، پھر آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک گھڑی ہے جو ہر گھڑے کو چھوڑ دیتی ہے اور ہر چڑ کو زخمی کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَقْعُدُوا بِمَضَاجِعِ صِرَاطِکُمْ فُتُوءَ ۚ

اور ہر راستہ میں اس لیے نہ بیٹھو کہ مسلمانوں کو راہ۔

(الاعراف: ۸۶)

آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثل ہے جو لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے گھڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر لیا جس کو وہ انہیں نہیں سکھاتا تھا اور وہ اس گٹھے میں مزید لکڑیاں ڈالنا چاہتا تھا آپ نے فرمایا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس امنائیں تھیں اور وہ ان کو دانا نہیں کر سکتا تھا اور وہ مزید امنائیں رکھنا چاہتا تھا پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کے انگاروں سے کانٹے جلتے تھے اور جب بھی ان کو کھانا دیا جاتا تو وہ پھر پیلے کی طرح ہو جاتے اور ان کو ذرا مسلت نہ ملتی، آپ نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خلیفہ ہیں، پھر آپ کاغذ پر ایک چھوٹے پتھر سے ہوا جس کے سوراخ سے ایک پتھر نکل رہا تھا چھوٹا تیل اس سوراخ میں داخل ہونا چاہتا لیکن داخل نہ ہو سکتا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو کوئی (بڑی بری بات) کہہ کر اس پر تلوم ہوتا ہے اس کو اپنی لپٹا چاہتا ہے اور وہ اپنی نہیں لے سکتا پھر آپ کا گزرا ایک ایسی داوی سے ہوا جس سے بہت خوشگوار، ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آری تھی، جس میں منگ کی خوشبو تھی اور وہیل سے آواز آری تھی آپ نے پوچھا اے جبریل یہ منگ کی خوشبو دہلیا کیا کیزہ ہو گئی ہے اور یہ آواز کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جنت کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ! مجھ سے کیا ہوا؟ پتھر چھوڑ کر اکر اور مجھے میرے اہل عطا فرما کیونکہ میری خوشبو، میرا رشیم، میرا سندس اور استبرق، میرے موتی، میرے مرجان، میرے مونسے، میرا سونہور چاندی، میرے کوزے اور کٹورے، میرا شہد، میرا دودھ اور میری شراب بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو اپنے وعدہ کے مطابق مجھے اہل جنت عطا فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تیرے لیے ہر مسلم اور ہر مسلمہ ہے اور ہر مومن اور ہر مومنہ ہے جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں اور اہل عمل صالحہ کریں اور میرے ساتھ باطل شرک نہ کریں اور میرے سوا کسی کو شریک نہ بنائیں اور جو مجھ سے ڈریں گے میں ان کو ان دونوں گناہوں کا اور جو مجھ سے سوال کریں گے میں ان کو عطا کروں گا اور جو مجھے قرض دیں گے میں ان کو جزا دوں گا اور جو مجھ پر توکل کریں گے میں ان کے لیے کافی ہوں اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں میں وعدہ کے خلاف نہیں کرتا جنت کے کامیں راضی ہو گئی۔

پھر آپ ایک ایسی داوی میں آئے جس سے نہایت بری، بھیانک اور مکروہ آوازیں آری تھیں، آپ نے فرمایا اے جبریل یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے مجھے اہل دوزخ عطا کر جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، کیونکہ میرے حقوق میری زنجیریں، میرے ٹھٹھے اور میری گرمی، میرا تھور، میرا ہوا اور پیپ اور میرے عذاب اور سزا کے اسباب بہت وافر ہو گئے ہیں، میری گمراہی بہت زیادہ ہے، اور میری آگ بہت تیز ہے، مجھے وہ لوگ دے جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر شرک اور کافر، غیبت اور منکر بے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے ہے یہ سن کر

جہنم کے کاشی راضی ہو گئی۔

آپ نے قریبا پھر آپ روانہ ہوئے حتی کہ بیت المقدس پر آئے اور آپ نے ایک پتھر کے پاس اپنی سواری باندھ لی، پھر آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی، پھر جب آپ نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا اے جبرائیل یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ (سیدنا) محمد رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں، انہوں نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں، انہوں نے کہا اللہ ہمارے بھائی اور ہمارے خلیفہ کو سلامت رکھے وہ آگے بھاگیں اور آگے خلیفہ ہیں انہیں خوش آمدید ہو، پھر انہیں عظیم السلام کی دوحی آئی، انہوں نے اپنے رب کی شام کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ

الحمد لله الذى اتخذ ابراهيم خليليا واعطاني ملكا عظيما وجعلني امة قانتا لله يؤتم بهي وانقذني من النار وجعلها علي بردا وسلاما۔
تمام قرطیس اللہ کے لیے ہیں، جس نے ابراہیم کو طویل بتایا اور جس نے مجھے عظیم ملک دیا اور مجھے اللہ سے ڈرنے والی امت بتایا، میری پیروی کی جاتی ہے اور مجھے آگ سے بچایا اور اس آگ کو میرے لیے فتنہ کا اور سلامتی کر دیا۔

پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی شام کرتے ہوئے کہہ

الحمد لله الذى حولني ملكا وانزل علي الربور والآن لي الحديد و سحرلي الطير والجمال، واتاني الحكمة وفصل الخطاب۔
تمام قرطیس اللہ کے لیے ہیں، جس نے مجھے حکومت کی نعمت دی اور مجھ پر زبور نازل کی اور لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا اور پرندوں اور چھانڈوں کو میرے لیے سحر کر دیا اور مجھے حکمت دی اور فیصلہ سننے کا منصب دیا۔

پھر حضرت سلیمان نے اپنے رب کی شام کرتے ہوئے فرمایا:

الحمد لله الذى سحر لي الريح والجن والانس وسحر لي الشياطين بمحصلون ما شئت من معانيب و تماثيل الامة وعلمني منطق الطير وكل شئ واسألني عين القطر واعطاني ملكا عظيما لا يشقى لاحد من بعدي۔
تمام قرطیس اللہ کے لیے ہیں، جس نے میرے لیے ہواؤں کو، جنوں کو اور انسانوں کو سحر کر دیا اور میرے لیے شیاطین کو سحر کر دیا جو عمارتیں اور جیسے بناتے تھے اور مجھے پرندوں کی بولی سمجھائی اور ہرچیز سمجھائی اور میرے لیے پچھلے ہوئے آج کے کا چشمہ بنایا۔ اور مجھے ایسا عظیم ملک دیا جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہیں ہے۔

پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی شام کرتے ہوئے کہہ

الحمد لله الذى علمني الحوادة والانجيل وجعلني ابرئ الاكهم والابرص واحي الموتى باذنه ورفعتني وطهرني من الذنوب كفروا واعاذني وامني من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان عليها سبيل۔
تمام قرطیس اللہ کے لیے ہیں، جس نے مجھے حواریات اور انجیل کی تعلیم دی اور مجھے جلاؤ زاد اندھوں اور برص والوں کو ٹھیک کرنے والا بنایا، اور میں اس کے آذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور مجھے آسمان پر اٹھایا اور مجھے کفار سے نجات دی اور مجھے اور میری والدہ کو شیطان کے زنجیر سے نکال کر رکھا اور شیطان کا ہر کوئی زور نہیں ہے۔

پھر حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی عطا کرتے ہوئے فرمایا:

الحمد لله الذي ارسلني رحمة
للعالمين وكافة للناس بشيرا و نذيرا
وانزل علي الفرقان فيه نبيان كل شئ
وجعل امتي خيرة امتي اخروجت للناس
وجعل امتي امة وسطا وجعل امتي هم
الاولون وهم الاخرون وشرح صدرى ووضع
عسى وزى ورفع لى ذكرى وجعلنى فاعلا
وخاتما۔

تمام تشریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین
بناد کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا اور مجھ پر
قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور میری
امت کو تمام امتوں سے بہتر بنایا اور میری امت کو امت وسط
بنایا اور میری امت کو امت اول بنایا اور میری امت کو امت
آخر بنایا اور میرا سینہ کھول دیا اور مجھ سے جو ائمہ اور میرا
ذکر کیا اور مجھے ائمہ عطا کرنے والا اور امتداد کرنے والا بنایا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفر سے ہو کر فرمایا امتی فضاہل کی وجہ سے تم سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت
دی گئی ہے۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی امام باقر علیہ السلام نے اس کی روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے اس
کو امام مسلم اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

امام نسائی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

ثم دخلت الى بيت المقدس فجمع لى
الاشياء عليهم السلام فقد منى جبرائيل
حتى امعنهم۔

پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا اس میں میرے لیے
تمام انبیاء علیہم السلام کو جمع کیا پھر حضرت جبرائیل نے مجھے
پکار کر ان کے آگے کھڑا کیا اور میں نے سب انبیاء کو نماز
پڑھائی۔

امام باقری حدیث سابق کے تسلسل میں بیان کرتے ہیں:

آپ نے فرمایا پھر تین برتن لائے گئے جن کے تڑگئے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں پانی تھا آپ
سے کہا گیا کہ اس کو پئیں، آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پانی پی لیا، پھر ایک اور برتن پیش کیا گیا جس میں دودھ تھا آپ نے
اسے پیر کر پیا، پھر ایک اور برتن پیش کیا گیا جس میں شراب تھی، آپ نے فرمایا میں سیر ہو چکا ہوں اور اس کو پینا نہیں چاہتا
آپ سے کہا گیا آپ نے ٹھیک کیا آپ کی امت پر عذوب شراب حرام کر دی جائے گی اور اگر آپ (باقرض) شراب پی لیتے
تو آپ کی امت میں سے بہت کم لوگ آپ کی پیروی کرتے اس کے بعد آپ آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ (الحدیث بطول)

(دلائل المتیقن ص ۳۱۷)

اس حدیث کو امام ابن ابی جریر طبری نے سورہ اسراء کی تفسیر میں اور امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے امام حاکم نے
اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے بھی امام ابن جریر کے حوالے سے روایت کیا ہے۔

اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے امام بزار کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی سند کے تمام راویوں کی توثیق
کی گئی ہے اسوا ایک راوی کے اور وہ یحییٰ بن انس ہے۔ (معجم ترمذی ص ۳۷۷)

(اس حدیث کا تفسیر حضرت انشاء اللہ ہمہ احوالی ترتیب کے مطابق بعد میں ذکر کریں گے)۔

امام بخاری مالک بن معمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

”پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے میں تک کہ ہم آسمان و نیار پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھولا۔ پوچھا کیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل ہے۔ پھر آسمان سے فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، کیا کیا کر انہیں خوش آمدید ہو۔ ان کا آئینہ امچا اور مبارک ہے دروازہ کھول دیا گیا جب میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام نے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے؟ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو صالح بنی اور صالح بنی کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام (بصرہ صرہ) اوپر چڑھے، میں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے، اور انہوں نے کہا اس کا دروازہ کھول دیا، پوچھا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل، اور یافت کیا گیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھاک وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، اس (دوسرے آسمان کے دربار) نے کہا خوش آمدید ہو، ان کا آئینہ امچا اور مبارک ہے۔ یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا، پھر جب میں وہاں پہنچا تو وہاں نبی اور عیسیٰ علیہ السلام ملے اور دونوں آپس میں غلام زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ نبی اور عیسیٰ ہیں آپ انہیں سلام کیجئے، میں نے انہیں سلام کیا، ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو صالح بنی اور نبی صالح بنی کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھولا، پوچھا کیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل، جبرائیل سے دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پھر دریافت کیا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، اس کے جواب میں کہا گیا، انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آئینہ سی امچا اور نہایت مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا پھر جب میں وہاں پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں انہیں سلام کیجئے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا خوش آمدید ہو صالح بنی اور نبی صالح بنی کو، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھولا، پوچھا کیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل، پھر دریافت کیا گیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، چوتھے آسمان کے دربار نے کہا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آئینہ سی امچا اور مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا پھر جب میں وہاں پہنچا تو ادریس علیہ السلام نے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں انہیں سلام کیجئے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد کہا خوش آمدید ہو صالح بنی اور نبی صالح بنی کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے، میں تک کہ پانچویں آسمان تک پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل، اور یافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، پانچویں آسمان کے دربار نے کہا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آئینہ سی امچا اور مبارک ہے، پھر جب میں وہاں پہنچا تو ہارون علیہ السلام نے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون ہیں انہیں سلام کیجئے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر کہا خوش آمدید ہو صالح بنی اور نبی صالح بنی کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے، میں تک کہ ہم چھٹے آسمان پر پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھولا، پوچھا کیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل، اور یافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اس فرشتے

نے کہا میں خوش آمدید ہو، ان کا نام بتی اچھا اور مبارک ہے۔ میں وہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام طے، جبرائیل علیہ السلام نے کہانیہ موسیٰ ہیں ان میں سلام کیجئے۔ میں نے ان میں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو اے صالح کو اور یہی صلیح کو۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ روئے۔ ان سے پوچھا گیا آپ روئے کیوں ہیں تو انہوں نے کہا میں اس لیے روئے ہوں کہ میرے بعد ایک مقدس لڑکا مبعوث کیا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر چڑھا لے گئے اور اس کا دروازہ کھولا یا! پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل، پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیلئے بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، تو اس فرشتے نے کہا خوش آمدید ہو، ان کا نام بتی اچھا اور نعلت مبارک ہے، پھر جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام طے جبرائیل علیہ السلام نے کہانیہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں ان میں سلام کیجئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان میں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو، ان صلیح کو اور نبی صلیح کو۔

پھر میں سدرۃ المنتقی تک چڑھ گیا تو اس درخت سدرہ کے پھل مقام جبر کے ملکوں کی طرح تھے اور اس کے پتے باقی کے کاٹن جیسے تھے جبرائیل علیہ السلام نے کہانیہ سدرۃ المنتقی ہے اور وہاں چار سرس حسیں دو پوشیدہ اور دو ظاہر ہیں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ سرس کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ تو بخت کی سرس ہیں اور جو ظاہر ہیں وہ نخل و فرات ہیں پھر بیت المعمور میرے سامنے ظاہر کیا گیا اس کے بعد مجھے ایک برتن شرب کا اور ایک دودھ کا اور ایک برتن شرب کا دیا گیا۔ میں نے وہ دودھ کو لے لیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہی حضرت (دین اسلام) ہے آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۸۸۸)

علامہ نظام الدین ریشٹھی نے سدرۃ المنتقی کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

فالمختصی حشدہ منہ موضع لا یتحدہ
ملکک ولا یعلم ما وراءہ احد والیہ منہی
ارواح الشهداء۔۔۔

نیز علامہ ریشٹھی لکھتے ہیں:

ان جبرائیل تغلف عنہ فی مقام
لودنوت الملة لاحترقت۔

علامہ اسماعیل حق لکھتے ہیں:

وهو مقام جبرائیل وکان قد بقی هناک
عند عروجہ علیہ السلام الی مستوی
العرش وقال لودنوت الملة لاحترقت۔

علامہ قادری لکھتے ہیں:

عن الحسن قال فاولیٰ جبرائیل ای
حسن صری رواۃ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

فہی مقام قرب الجلیل وقابل لودنوت النملۃ
فرمایا: رب جلیل کے قرب کے مقام میں حضرت جبرائیل مجھ
سے الگ ہو گئے اور کہا کہ میں ایک چر کے برابر بھی قرب ہوا
تو بل جاؤں گا۔ (شرح التفسیر ج ۱ ص ۳۷۷)

علامہ عبد الوہاب شعرائی، شیخ محمد بن ابی علی سے نقل کرتے ہیں:
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرہ المنتقی کی طرف خروج کیا گیا اس کے چل چلنے کے برابر تھے اور اس کے چنے
ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ آپ نے اس کو دیکھا اور اسے حایک اس کو اللہ کی طرف سے نور نے ڈھپ رکھا تھا اور کوئی
فہم اس کی کیفیت بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ شدت نور کی وجہ سے آگاہ اس بکھراؤ میں نہیں کر سکتی۔ آپ نے
دیکھا سدرہ کی جڑ سے چار دریا نکل رہے ہیں دو دریا ظاہری تھے اور دو دریا باطنی تھے۔ آپ کو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ
ظاہری دریا نیل اور فرات ہیں اور باطنی دریا جنت کی طرف جاریہ ہیں اور نیل اور فرات بھی قیامت کے دن جنت میں چلے
جائیں گے اور یہ جنت میں شہد اور دودھ کے دریا ہوں گے۔ شیخ ابن عربی نے کہا کہ دریاؤں سے پینے والوں کو لطف قسم کے
علوم حاصل ہوتے ہیں اور بتایا کہ بنو آدم کے اہل سدرہ المنتقی کے پاس رک جاتے ہیں اور یہ روحوں کی جائے قرار ہے۔
اوپر سے جو چیزیں نیچے نازل ہوتی ہیں یہ ان کی استواء ہے اور اسے کوئی چیز نیچے نہیں جاسکتی۔ اور جو چیزیں نیچے سے اوپر جاتی ہیں
یہ ان کی بھی استواء ہے۔ نیچے سے کوئی چیز اس کے اوپر نہیں جاسکتی۔ اور میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جائے قیام ہے۔
اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق سے اترے اور آپ کے لیے رفر (سبز رنگ کا تخت) لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رفر پر بیٹھے اور جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفر کے ساتھ نازل ہونے والے فرشتے کے سپرد کیا نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے آگے چلے گا سوال کیا کہ آپ کو ان کی وجہ سے انیت رہے، حضرت جبرائیل نے کہا میں
اس پر قادر نہیں ہوں، اگر میں ایک قدم بھی چلا تو بل جیوں گا، ہم میں سے ہر فرشتے کے لیے ایک معروف جائے قیام ہے۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ میرا آپ کو اس لیے کرائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نشانیوں سے بھریاں، آپ اس
سے غافل نہ ہوں پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو الوداع کہا اور آپ اس فرشتے کے ساتھ روانہ ہوئے، رفر آپ کو لے
کر روانہ ہوا حتیٰ کہ آپ مقام استواء پر پہنچے جہاں آپ نے صرف اقامت گاہ (گھر) ملنے کی آواز سنی اور اقامت الواح میں اللہ تعالیٰ
ان کے احکام کو لکھ رہے تھے جو اللہ اپنی مخلوق کے خلق جاری فرما رہا ہے اور ظاہر جو بندوں کے اہل لکھتے ہیں، اور ہر گھر
ایک فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو کچھ عمل کرتے ہو ہم اس کو لکھ رہے ہیں پھر آپ نورش حیزی سے دوڑے اور جو
فرشتہ آپ کے ساتھ تھا وہ پیچھے رہ گیا جب آپ نے اپنے ساتھ کسی کو نہ دیکھا تو آپ گہرائے اور عالم نور میں آپ حیران و
پریشان تھے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کریں، اب فرشتہ تھا نہ رفر تھا آپ کے ہر طرف نور تھا اور آپ
عالم وجود میں دائیں بائیں محو رہے تھے اس وقت آپ نے پیر کی اجازت طلب کی، تاکہ اپنے رب کے حضور خاص میں
داخل ہوں تب حضرت ابو بکر کی آواز سے مشابہ ایک آواز آئی:

قف یا محمد فان ربک بصلی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے آپ کا رب صلوٰۃ

پر حلقہ۔

آپ اس آواز سے متعجب ہوئے اور دل میں سوچا کہ کیا میرا رب نماز پڑھ رہا ہے؟ جب آپ کے دل میں تعجب پیدا
ہوا اور آپ ابو بکر کی آواز سے متاثر ہوئے تو آپ اس آیت کی عظمت ہوئی:

هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ وہ تو پر صلوٰۃ پڑھتا ہے اور انکے فرشتے صلوٰۃ پڑھتے ہیں۔
تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ اس سے مراد نماز نہیں بلکہ اس سے اللہ کی رحمت کا نزول مراد ہے۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حضرت شریف میں داخل ہوئے کا ذکر ملا اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی جو وحی نازل کرنی تھی اور آپ کی آنکھ نے وہ جلوہ دیکھا جس کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔

(الایمان والحدیث ج ۲ ص ۳۶۷-۳۶۸ مطبوعہ دار الایضاح والافتاء الدینی ج ۱ ص ۱۸۱)

امام باقی حضرت ابو ہریرہ کی سابق طویل حدیث کے آخر میں روایت کرتے ہیں:
اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کلام ہوا اور فرمایا مجھے! آپ نے عرض کیا تو نے حضرت ابراہیم کو ظلیل اللہ بتایا اور ان کو ملک عظیم عطا فرمایا اور تو نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا اور تو نے حضرت داؤد کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے لیے کوہِ نمر کو دیا اور پہاڑوں کو ستر کر دیا اور تو نے حضرت سلیمان کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے لیے پہاڑوں، جنوں، انسانوں، شیطانوں اور ہواؤں کو ستر کر دیا اور ان کو اتنی عظیم سلطنت دی جو ان کے بعد اور کسی کے لائق نہیں ہے اور تو نے حضرت عیسیٰ کو توڑتے اور انجیل کاظم عطا فرمایا اور انہیں بلور زرد اور برص کے مریضوں کے لیے شفا دینے والا بنا دیا اور وہ تیری اجازت سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور تو نے ان کو کوران کی والدہ کو شیطان سے اپنی پیادہ میں رکھا۔ تب آپ کے رب نے فرمایا میں نے آپ کو اپنا ظلیل بنایا اور تو رات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ظلیل الرحمن ہیں اور تمام لوگوں کی طرف آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا اور آپ کا سر صدر دیکھا اور آپ سے بوجھ دوڑ کر دیا اور آپ کے ذکر کو بلند کیا جب بھی میرا ذکر کیا جائے اس کے ساتھ آپ کا ذکر ہو جائے (یعنی اذان وغیرہ میں) اور آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر ہوگی یعنی آپ کی امت امتِ عادلہ یعنی نبی اور آپ کی امت کو اہل اور آخر بنایا گیا اور آپ کی امت کے بعض لوگوں کے دلوں میں آپ کی کتاب رکھی گئی اور ان کا کوئی خطبہ اس وقت تک درست نہیں ہو گا جب تک وہ آپ کے عہد اور رسول ہونے کی گواہی نہ دیں اور میں نے آپ کو از روئے خلق کے تمام انبیاء میں بول اور از روئے امت کے تمام انبیاء میں آخر بنایا اور آپ کو سبج مثلی (سودہ فاتحہ) اور سورہ بقرہ کی آیات عرش کے نیچے سے دی ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے نعمت دی مجھ کو رحمت للعالمین عطا فرمائی تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا، میرے دشمنوں کے دل میں ایک لہکی مسافت سے میرا عہد اہل دیا، میرے لیے جہل فیتہ کو حلال کر دیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور عظیم مکتب بنایا اور مجھے کلام کے فرائض، خواتم اور جوامع عطا کیے اور مجھ پر تمام امت کو پیش کیا گیا اور اب امت کا کوئی فرد مجھ پر حق نہیں ہے خواہ وہ بالغ ہو یا مسنون، پھر مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا۔ (دلائل التبریق ج ۲ ص ۳۰۳-۳۰۴)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان سے اوپر سورہ القسح پڑھنے اور چار رب العزت آپ کے نزدیک ہو گیا پھر اور قریب ہوا حتیٰ کہ وہ آپ سے دو کھانوں کی مقدار برابر ہو گیا اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ جو آپ پر وحی نازل کرتا ہے اس نے آپ پر وہ وحی نازل کی اور آپ کی امت پر دن اور رات میں پچاس نمازیں فرض کر دیں پھر آپ نے اپنے اترے حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے، حضرت موسیٰ نے آپ کو روک لیا اور کیا فرمایا؟ آپ کے رب نے آپ کو کیا

حکم دیا؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھ کو ہر روز (دن اور رات میں) پچاس نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ واپس چلیے تاکہ آپ کا رب آپ کی امت سے تخفیف کر دے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کی طرف متوجہ ہوئے، گویا اس محلہ میں اس سے مشورہ لیتے تھے، حضرت جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ پسند کریں تو! آپ پھر حضرت جبرائیل پہنچے اور آپ نے اسی پہلے مقام پر پہنچ کر عرض کیا: اے ہمارے رب ہمارے لیے تخفیف کر دے کیونکہ میری امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، تب اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں کم کر دیں، پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے حضرت موسیٰ نے آپ کو پھر روک لیا، پھر حضرت موسیٰ آپ کو بار بار آپ کے رب کے پاس بھیجتے رہے حتیٰ کہ پانچ نمازیں رہ گئیں، حضرت موسیٰ نے آپ کو پانچ نمازوں پر پھر روک لیا اور کہا: اے خدا کی قسم میں اپنی قوم بنو اسرائیل کا اس سے کم نمازوں میں تجزیہ کر چکا ہوں، وہ پانچ سے کم نمازیں بھی نہ پڑھ سکے اور ان کو ترک کر دیا آپ کی امت کے اجسام ابدان، قلوب، آنکھیں اور کان تو ان سے زیادہ کمزور ہیں، آپ پھر چلیے اور اپنے رب سے تخفیف کرائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت جبرائیل کی طرف متوجہ ہوتے تھے تاکہ وہ آپ کو مشورہ دیں اور حضرت جبرائیل نے اس کو پسند نہیں کیا اور آپ پانچویں بار پھر گئے اور عرض کیا: میرے رب! میری امت کے جسم، دل، کان اور بدن کمزور ہیں آپ ہم سے تخفیف کر دیجئے۔ جہاں نے فرمایا: اے محمد! آپ نے فرمایا: ایک وسعہ یک اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے لوح محفوظ میں جس طرح لکھ دیا ہے میرے اس قول میں تبدیلی نہیں ہوتی، ہر نیک کو اس مٹا کر ہے، پس یہ لوح محفوظ میں پچاس نمازیں ہیں اور آپ پانچ نمازیں فرض ہیں، آپ حضرت موسیٰ کی طرف لوٹے حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ نے کیا کیا ہے آپ نے فرمایا ہمارے رب نے تخفیف کر دی ہے اور ہمارے لیے ہر نیک کا جردس مٹا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے قسم! میں بنو اسرائیل کا اس سے کم نمازوں میں تجزیہ کر چکا ہوں، انہوں نے اس سے کم نمازوں کو بھی ترک کر دیا تھا، آپ پھر اپنے رب کے پاس چلیے اور ان نمازوں میں بھی کمی کرائیے، آپ نے فرمایا: اے موسیٰ! خدا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، پھر اسی رات آپ واپس آکر مسجد حرم میں سو گئے اور صبح بیدار ہوئے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۷۷)

امام باقی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث کے آخر میں بیان کرتے ہیں، معراج کی صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو ان عجائبات کی خبر دی، آپ نے فرمایا میں گزشتہ رات بیت المقدس گیا اور مجھے آسمان کی معراج کرائی گئی اور میں نے فلاں فلاں چیز دیکھی، ابو جہل بن شام نے کہا کیا تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر تعجب نہیں ہوتا ان کا دعویٰ ہے کہ یہ گزشتہ رات بیت المقدس گئے اور صبح کو یہاں ہمارے ساتھ ہیں حالانکہ ہم میں سے ایک شخص ایک ہلو کی مسافت طے کر کے بیت المقدس پہنچا ہے اور پھر ایک ہلو کی مسافت طے کر کے یہاں واپس پہنچا ہے، تو یہ آنا اور جانا وہاں سے طے ہوتا ہے، اور یہ ایک رات میں جا کر واپس آ گئے؟ پھر آپ نے ان کو قریش کے قافلہ کی خبر دی اور فرمایا میں نے جاتے وقت اس قافلہ کو فلاں فلاں جگہ دیکھا ہے اور جب میں واپس لوٹا تو میں نے اپنے اس قافلہ کو فلاں گھٹلی کے پاس دیکھا ہے، پھر آپ نے قافلہ میں جانے والے ہر شخص اور اس کے لونٹ کی خبر دی کہ وہ اونٹ اس طرح تھا اور اس پر فلاں فلاں سامان لدا اور اتھا، ابو جہل نے کہا انہوں نے ہمیں کئی چیزوں کی خبر دی ہے، پھر مشرکین میں سے ایک شخص نے کہا مجھے بیت المقدس کی عمارت اور اس کی دھند اور اس کی کیفیت کاسب سے زیادہ علم ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا پھر اس مشرک نے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے بیت المقدس کاسب سے زیادہ علم ہے،

آپ مجھے اس کی عمارت اس کی صفت اور پناہ اس کے قرب کے حلق بتائیے جب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو امیر کر آپ کے سامنے رکھ دیا پھر جس طرح ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں آپ اس طرح دیکھ کر بیت المقدس سے حلق بیان فرما رہے تھے آپ نے بتایا کہ اس طرح اس کی عمارت ہے اور اس کی اس طرح عمارت ہے اور وہ پناہ اس کے اس طرح قرب ہے اس نے کہا آپ نے سچ کہا پھر وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا تمہارا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ (دلائل خبریہ ص ۳۹۹-۳۹۵)

اس حدیث کو امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے امام ابن ابی حاتم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے بھی اس کا امام ابن جریر کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

اسامیل بن عبد الرحمن قرظی بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو قافلہ کی علامتوں کی خبر دی تو انہوں نے کہا یہ قافلہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا یہ قافلہ بدھ کو آئے گا پھر بدھ کے دن قریش صبح سے قافلہ کے انتظار میں بیٹھے رہے حتیٰ کہ دن فروغ ہونے لگا اور قافلہ نہیں آیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو دن بھر چلا گیا اور سورج کو روک دیا گیا اور سورج کو صرف اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دیا گیا حضرت یوشع بن نون کے لیے جب جمعہ کے دن انہوں نے جبارین سے جہاد کیا تھا اور ان کے قارغ ہونے سے پہلے سورج فروغ ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی کہ سورج کو موخر کر دیا جائے کیونکہ ہفتہ کے دن ان کے لیے جنگ کرنا بہتر نہ تھا۔ (دلائل خبریہ ص ۳۹۴)

علامہ زرقلی لکھتے ہیں:

بعض روایات میں ہے کہ قافلہ بدھ کے دن نصف اشبار کے وقت آیا تھا یہ روایت اس کے خلاف ہے لیکن حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ آپ تین قافلوں کے پاس سے گزرے تھے اور مشرکین میں سے ہر ایک نے اپنے قافلہ کے حلق پوچھا تھا ان میں سے ایک قافلہ بدھ کی دوہر کو آیا تھا اور یہ قافلہ بدھ کی شام کو پچھا تھا۔

(شرح جامعہ ابی اللہ ص ۳۹۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش نے میری تکذیب کی تو میں میزاب کعبہ کے نیچے کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا پھر میں بیت المقدس کو دیکھ کر کہہ کر انہیں اس کی علامت کی خبر دے رہا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۸۸)

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

امام محمد بن اسماعیل اپنی سند کے ساتھ حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس رات آپ میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے پھر اس رات میں نے آپ کو وہیں موجود نہ پایا پھر آپ نے معراج کا وہ واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں قریش کو بتاؤں کہ میں نے اس رات کیا کیا دیکھا ہے میں نے آپ کا وہاں سے چلا لیا اور کہا کہ آپ اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ آپ کا انکار کریں گے اور آپ کی تکذیب کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دامن چھڑا کر اپنی قوم کے پاس شریف لے گئے آپ نے ان کے پاس جا کر ان کو دعا دی

معراج کی خبر دی، جیسے بن معظم نے کہا اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر واقعی تم اس رات وہاں گئے ہوتے تو اس وقت ہمارے پاس نہ ہوتے۔ ایک شخص نے کہا اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ نے فلاں فلاں جگہ ہمارے اونٹوں کو دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا: ہاں بخدا میں نے دیکھا ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا، اس شخص نے کہا کیا آپ ان فلاں کے اونٹوں کے پاس سے گزرے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے ان کو فلاں فلاں جگہ دیکھا، ان کی سرخ رنگ کی اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ان کے پاس پیالے میں پانی تھا جس کو میں نے پی لیا، اس نے کہا چھٹا بتائیے ان کی اونٹیاں کتنی تھیں اور ان کے چرواہے کون کون تھے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس وقت ان کی کتنی کی طرف توجہ نہیں کی تھی تو اسی وقت وہ اونٹ اور ان کے چرواہے آپ کے پاس حاضر کر دیئے گئے، آپ نے اونٹوں کو گن لیا اور ان کے چرواہوں کو جان لیا، پھر آپ نے قریش سے فرمایا تم مجھ سے بخلاں کے اونٹوں کی تعداد اور ان کے چرواہوں کی کتنی کے متعلق پوچھا تھا، سنو ان کے اونٹوں کی تعداد اتنی ہے اور ان کے فلاں فلاں چرواہے ہیں، اور ان میں ابو حمزہ کے بیٹے (حضرت ابو بکر) کے بھی چرواہے ہیں، اور مجھ سے اونٹ وادی شیبہ میں پہنچ جائیں گے، وہ لوگ صبح وادی شیبہ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے کہ آپ آیا نے جی فرمایا ہے یا نہیں؟ سو وہ اونٹ آگئے، ان لوگوں نے اونٹ والوں سے پوچھا کیا تمہارا کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر دوسرے سے پوچھا کیا تمہاری سرخ اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر انہوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس پیالہ تھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا بخدا میں نے وہ پیالہ رکھا تھا اس نے کسی نے پانی پیا تھا نہ کسی نے اس پانی کو زمین پر گرایا تھا اور وہ پانی ختم ہو گیا تھا، حضرت ابو بکر نے کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، پھر اسی دن سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہو گیا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۵۰-۲۵۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۲ھ)

امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے (اس روایت کے آخر میں ہے:) صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے واقعہ معراج صلا، وہ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا اے ابو بکر! تمہارے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گزشتہ رات ایک ملا کی مسافت کا سفر کر کے واپس لوٹ آئے ہیں، اب یہ لوگ کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر واقعی آپ نے یہ فرمایا ہے تو جی فرمایا ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تو اس سے زیادہ بعید باتوں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آپ آسمان سے آنے والی خبریں بیان کر سکتے ہیں اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کے دعویٰ پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا میں فلاں فلاں جگہ پر قریش کے قافلہ کے پاس سے گزرا تھا مجھے دیکھ کر ایک اونٹ بدک کر اٹھا اور پھر لگا لگا اور اس قافلہ میں ایک اونٹ تھا جس پر سیاہ اور سفید رنگ کی دو بوریاں لدی ہوئی تھیں وہ گریزا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، جب قافلہ واپس آیا تو انہوں نے قافلے والوں سے پوچھا تو انہوں نے اسی طرح بیان کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اور اسی دن سے حضرت ابو بکر کا نام صدیق ہو گیا۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۵۰-۲۵۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو نبی اسرائیل کے لیے ہدایت دیئے والا بنایا تھا کہ میرے سوا کسی کو کار ساز نہ قرار دو (۱۷۱) ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ نشتی میں سوار کیا ہے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے (۱۷۲) (بنی اسرائیل: ۱۰-۱۱)

اللہ کے سوا کسی اور کو کوکیل نہ بنانے کا معنی

سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی

فضیلت عطا فرمائی اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر تو رات نازل فرما کر ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی، پھر تو رات کے متعلق یہ فرمایا کہ ہم نے تو رات کو ہی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بیلا تھامہ یعنی تو رات ہی بزم اسرائیل کو جماعت اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر علم اور دین حق کی روشنی کی طرف لے جانے والی تھی۔

اس کے بعد فرمایا کہ تو رات کی ہدایت یہ تھی کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ قرار دو، یعنی تم اپنے معاملات میں اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا اور غیر اللہ پر اعتماد نہ کرنا کہ بتی تو حید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بعد اس کا ذکر فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ اور کوئی معراج نہیں ہے کہ وہ بجز حید میں اس طرح مستغرق ہو جائے کہ وہ اپنے تمام مقاصد اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر توکل نہ کرے، اگر وہ زبان سے کچھ بولے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق بہت کرے، اگر وہ کچھ سوچے اور غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق سوچے اور غور و فکر کرے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عظیم اور کتنی کثیر نعمتیں عطا کی ہیں اور اس نے ان نعمتوں کی کتنی ناشکری کی ہے، اس کی اطاعت کرنے کی بجائے کتنے گناہ کیے، پھر اپنی تقصیر اور کوتاہیوں پر تادم اور شرمسار ہوا اور اٹھ نہ اٹھ سکا، اگر اسے کسی چیز کی طلب ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اور اگر کسی چیز سے بخل مانگی ہو تو صرف اللہ سے بخل مانگے، اور اپنی کل اغراض اور مطالب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے اور جب اللہ کے سوا اور کسی پر اس کی نظر نہیں ہوگی اور صرف اس کی ذات ہی اس کا مخلص نظر ہوگی تو پھر یہ معنی صادق آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا مکمل نہیں بتاتا۔

علامہ المبارک بن محمد ابن الشیرازی جزری المتوفی ۶۸۹ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کے اسلام میں سے ایک اسم وکیل ہے، اس کا معنی ہے جو بندوں کے رزق کا کفیل اور ضامن ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس چیز میں اس پر توکل کیا گیا ہے وہ اس کو سب سے زیادہ مستغنی ہے۔ (الشیخ ج ۵ ص ۸۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

سید محمد رفعتی زبیدی متوفی ۱۲۵۵ھ لکھتے ہیں:

لغت میں توکل کا معنی ہے کسی کام میں اپنے غم کا اٹھار کر کے غیر پر اعتماد کرنا اور اہل حقیقت کے نزدیک اس کا معنی ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ پر انحصار کرنا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بچوس ہونا اور التوکل علی اللہ اس کو کہا جاتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اس کے رزق اور اس کی تمام ضروریات کا اللہ تعالیٰ کفیل اور ضامن ہے، سو وہ اسی کی طرف رجوع کرے اور اس کے غیر پر توکل نہ کرے۔ (تذکر الخوارج ج ۸ ص ۸۱۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت زدہ شخص کی یہ دعائیں ہیں: اے اللہ! میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں سو تو مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی میرے خواہنے نہ کر، اور میرے تمام کاموں کو ٹھیک کر دے میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد و ترمذی ج ۱ ص ۱۵۰)

حضرت نوح علیہ السلام کا بہت شکر گزار ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا: یہ شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھے۔

ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میرے سوا کسی کو مکمل نہ بناؤ اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام بہت شکر گزار بندہ تھے اور وہ اس لیے بہت شکر کرتے تھے کیونکہ وہ مودعہ تھے اور ان کو جو نعمت بھی ملی تھی اس کے متعلق ان کو یہ یقین تھا کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کی فرمائی ہے، اور تم سب لوگ نوح

علیہ السلام کی اولاد ہو سو تم بھی ان کی اقتداء کرو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ اور اس کے سوا اور کسی پر توکل نہ کرو اور ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو۔

حضرت نوح علیہ السلام کے سمت شکر گزار ہونے کے مطلق حسب ذیل احادیث ہیں:

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سلمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کپڑے پہنتے یا کھانا کھاتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اس وجہ سے ان کو عید شکور فرمایا۔ (جامع البیان، رقم الحدیث: ۱۳۳۷)

سعد بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح نے جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنیا کوئی کھانا کھایا تو اللہ تعالیٰ کی حمد کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عید شکور فرمایا۔ (جامع البیان، رقم الحدیث: ۱۳۳۸)

عمران بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اس لیے عید شکور فرمایا کہ جب وہ کھانا کھاتے تو یہ دعا کرتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے طعام کھلایا اور اگر وہ چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا اور جب لباس پہنتے تو یہ دعا کرتے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے لباس پہنایا اور اگر وہ چاہتا تو مجھے برہنہ رکھتا اور جب جوتی پہنتے تو دعا کرتے تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لیے ہیں جس نے مجھے جوتی پہنائی اور اگر چاہتا تو مجھے نچر لگتا اور قضاء حاجت کرتے تو یہ دعا کرتے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے یہ کھن والی چیز دور کی اور اگر وہ چاہتا تو اس کو روک لیتا۔ (جامع البیان، رقم الحدیث: ۱۳۳۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء سے فارغ ہوتے تو یہ دعا کرتے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت چکھائی اور اس کی اقداس میرے جسم میں باقی رکھی اور اس کا فضلہ مجھ سے نکال دیا۔

(کتب المفکر، ابن الدبیار، رقم الحدیث: ۳۳۰۰ کتب الخوافی، باب الشکر، رقم الحدیث: ۱۶۲ الاختلاف ج ۳ ص ۱۳۳۰)

اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے: اور ہم نے بنی اسرائیل کو بتلایا تھا کہ تم ضرور دوبارہ زمین پر فساد کرو گے اور تم ضرور مست بڑی سرکشی کرو گے۔ سو جب ان میں سے پہلے وعدہ کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے۔ پس وہ مشرکوں میں جنہیں دشمنوں نے کے لیے پھیل گئے اور یہ وعدہ پورا ہونے والا تھا پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور ہم نے مالوں اور زمینوں سے تمہاری مدد کی اور ہم نے تم کو بڑا کرو دیا اور اس طرح تم بنی کر کے دوبارہ جانوں کے لیے ہی بنی کر دے اور اگر تم برے عمل کرو گے تو اس کا بدلہ بھی تم پر ہی ہو گا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسروں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہیں رو بہ گریز کر دیں اور اس طرح مسجد میں داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے اور وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے تلواریں کر دیں۔ سو تم پر یہ قریب تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا اور اگر تم نے دوبارہ تجاوز کیا تو ہم دوبارہ سزا دیں گے اور ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو قید خانہ بنایا ہے۔ (بنی اسرائیل: ۸-۱۳)

یہودیوں کی دوبارہ سرکشی اور اس کی سزائیں ان پر دوبارہ دشمنوں کے غلبے پر بائبل کی شہادت

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مطلق دو پیش گوئیاں کی ہیں، پہلی پیش گوئی یہ ہے کہ وہ ضرور زمین پر فساد کریں گے اور سرکشی کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس فساد اور سرکشی کی سزائیں ان پر ان کے ایسے دشمن کو مسلط کر دے گا جو ان کو دشمن کر قتل کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ پھر جب انہوں نے دوبارہ

قبلا اور سرکش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سزا دی اور ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس کی تصدیق بائبل میں بھی ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی:

انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا، جب کہ خداوند نے ان کو حکم دیا تھا کہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام لیں گے۔ اور ان کے جوں کی پرستش کرنے لگے، جو ان کے لیے چندہ بن گئے۔ بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا۔ اور معصوموں کا بیٹی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بلیا جن کو انہوں نے نفع کے لیے قربان کر دیا اور ملک خون سے ٹپاک ہو گیا۔ یوں وہ اپنے ہی کلموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے نفس سے بے وقاف بنے۔ اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے غرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر دیا۔ اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے۔ ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکوم ہو گئے۔ اس نے تو بار بار ان کو چھڑایا۔ لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا۔ اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔

(زبور باب ۶۸: آیت ۳۳-۳۴ کتاب مقدس ص ۵۵۸ مطبوعہ ۱۹۴۳ء)

مسیحیائی نے فرمایا:

لوگوں میں سے ہر ایک دوسرے پر اور ہر ایک اپنے بھائی پر ستم کرے گا اور پیچے پوڑھوں کی اور رذیل شریفوں کی گستاخی کریں گے۔ جب کوئی آدمی اپنے باپ کے گھر میں اپنے بھائی کا نام پکارے کہ تو چٹاک والا ہے۔ تو ہمارا حاکم ہو اس اجڑے دیس پر قابض ہو جاوے۔ اس روز وہ بلند آواز سے کہے گا کہ مجھ سے انتظام نہیں ہو گا کیونکہ میرے گھر میں نہ روٹی ہے نہ کپڑا مجھے لوگوں کا حاکم نہ ملے گا۔ کیونکہ بروٹھم کی بڑائی ہو گئی اور سودا گر گیا۔ اس لیے ان کی بول چال اور چال چلیں خداوند کے خلاف ہیں کہ اس کی جالی آنکھوں کو غضب ناک کریں۔ ان کے منہ کی صورت ان پر کوا سی دیتی ہے۔ وہ اپنے گناہوں کو سدوم کی مانند ظاہر کرتے ہیں اور چمپاتے ہیں، ان کی جانوں پر داؤ پڑا ہے! کیونکہ وہ آپ اپنے پورا ہاتھ اتارتے ہیں۔ راست بازوں کی بہت کم کو بھلا ہو گا کیونکہ وہ اپنے کلموں کے پھل کھائیں گی۔ شریروں پر داؤ پڑا ہے۔ کہ ان کو بدی پیش آئے گی کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا لیلیا نہیں گئے۔ (سحیل باب ۳: آیت ۶-۸ کتاب مقدس ص ۴۲۲ مطبوعہ ۱۹۴۳ء)

برمیاد نیچے نے فرمایا:

میں بزرگوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے کلام کروں گا کیونکہ وہ خداوند کی راہ اور اپنے خدا کے احکام کو جانتے ہیں لیکن انہوں نے جو اہلکل توڑا اور بندھنوں کے ٹکڑے کڑا لے۔ اس لیے جنگ کا شیر برہان کو پھاڑے گا بلیا بن کا بھیڑیا ان کو ہلاک کرے گا چیت ان کے شروں کی گھات میں بیٹھا ہے گا جو کوئی ان میں سے نکلے پھاڑا جائے گا کیونکہ ان کی سرکشی بہت ہوئی اور ان کی برصغری بڑھ گئی۔ میں تجھے کہیں کہ معاف کروں؟ تیرے فرزندوں نے مجھ کو چھوڑا اور ان کی قسم کھائی جو خدا نہیں ہیں، جب میں نے ان کو سیر کیا تو انہوں نے بدکاری کی اور پرے پاندھ کر قبضہ خانوں میں اکٹھے ہوئے۔ وہ ہیبت بھرے گھوڑوں کی مانند ہو گئے، ہر ایک صبح کے وقت اپنے پڑوسی کی پیروی پر ہنسنا لگا۔ خداوند فرمایا ہے کیا میں ان باتوں کے لیے سزا دوں گا اور کیا میری رنج ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟

(ایرمیاہ باب ۱۷: آیت ۱۵-۱۸ کتاب مقدس ص ۵۸۷ مطبوعہ ۱۹۴۳ء)

نیز برمیاد نے فرمایا:

اے اسرائیل کے گھرانے دیکھ میں ایک قوم کو دور سے تجھ پر چڑھاؤں گا تھو اور نہ فرما تے وہ زبردست قوم ہے۔
 قدیم قوم ہے، وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان کو نہیں جانتا اور ان کی بات کو نہیں سمجھتے ان کے ترش کھلی قبریں ہیں وہ
 سب بلور مرو ہیں اور وہ تیری فصل کاٹنا اور تیری روٹی جو تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھا جائیں گے۔
 تیرے گائے بیل اور تیری بھیڑ بکریوں کو چٹ کر جائیں گے، تیرے انگو اور انجیر نکل جائیں گے، تیرے حسین شہروں کو جن
 پر تیرا بھروسہ ہے گوار سے ویران کر دیں گے اور یہاں پہاڑ ۵۰۰۰ فٹ اونچے ہوں گے، کتاب مقدس میں ہے، "مطلوبہ لاہور ۱۹۸۸"۔
 قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے کتاب (یا نبیل) میں بنی اسرائیل کے حلقہ پیش گوئی کی تھی کہ وہ دوبار
 زمین میں فساد اور سرکشی کریں گے اور اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ دوبار ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا
 کرے گا یہ پیش گوئی آج تک موجودہ بائبل میں مختلف انبیاء بنی اسرائیل کی زبانوں سے موجود ہیں اور یہ قرآن مجید کی
 صداقت پر زبردست دلیل ہے اور یہ کہ صحائف بنی اسرائیل کا جو حصہ غیر محفوظ ہے قرآن مجید اس کا مصدق ہے۔

یہودیوں کا انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنا

امام عبدالرحمان بن علی بن محمد جو زنی ستویں ۵۵۵ھ لکھتے ہیں:

بنو اسرائیل نے جو فساد کیا تھا اس میں انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا تھا ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے ان نبیوں میں
 حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا تھا اور دو سرا قول یہ ہے کہ انہوں نے حضرت شعیب کو قتل کیا تھا حضرت زکریا علیہ
 السلام کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان پر یہ تسمت لگائی تھی کہ انہوں نے حضرت مریم کو بے گناہ کیا تھا حضرت زکریا
 نے ان سے بھاگ کر ایک درخت میں بھاگنا اور رخت میں بھاگنا اور وہ درخت میں داخل ہو گئے ان کے بچنے کا پلہ درخت
 سے باہر ہوا، شیطان نے اس پلہ کی طرف بنی اسرائیل کی راہنمائی کی انہوں نے آری سے درخت کو کاٹ ڈالا اور حضرت
 شعیب کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور گناہوں سے منع کرتے تھے ایک قول یہ ہے کہ انہوں
 نے درخت میں بھاگنا تھا اور اس درخت کو آری سے کاٹ ڈالا گیا تھا اور حضرت زکریا کی طبعی موت سے وفات ہوئی تھی۔

انہوں نے حضرت یحییٰ بن زکریا کو بھی قتل کر دیا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی نے حضرت یحییٰ
 علیہ السلام کو دیکھا وہ بہت حسین و جمیل تھے اس نے ان سے کہا کہ وہ اس کی خواہش پوری کریں انہوں نے انکار کیا پھر اس
 نے اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ وہ اپنے باپ سے کہے کہ وہ حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر اس کو پیش کرے، بادشاہ نے ایسا کر دیا اس
 سلسلہ میں دو سرا قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ اپنی بیوی کی بیٹی پر عاشق ہو گیا اور حضرت یحییٰ سے پوچھا کہ آیا وہ اس سے
 نکاح کر سکتا ہے حضرت یحییٰ نے منع کیا اس کی بیوی کو جب یہ پتا چلا تو اس نے اپنی بیٹی کو تنہا اس کا سر کاٹ کر بادشاہ کے پاس اس وقت بھیجا
 جب وہ شراب پی رہا تھا اور اس سے کہا سب بادشاہ اس سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہے تو وہ انکار کر دے اور کہے کہ یہ تب
 ہو گا جب تم مجھے بن زکریا کا سر کاٹ کر مجھے قتل کر دے گا پھر اس نے اس لڑکی نے ایسی کیا بادشاہ نے کہا ہر افسوس ہے
 تم کسی اور چیز کا سوال کرنا اس نے کہا نہیں امیرا یہی سوال ہے پھر بادشاہ کے حکم سے حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر قتل میں لایا گیا
 اس وقت بھی وہ سر کاٹ کر رہا تھا لڑکی تنہا رہی اس نے کہا کہ میں نے اس کا سر کاٹ کر قتل میں لایا تھا لڑکی نے کہا کہ میں نے اس کا سر کاٹ کر قتل میں لایا تھا

علامہ سیرنے کہا ہے کہ حضرت یحییٰ کا خون مسلسل بہتا رہا اور خون جوش مارتا باحی کہ ستر زانی اسرائیل قتل کر دیئے
 گئے پھر وہ خون ٹھنڈا ہوا ایک قول یہ ہے کہ وہ خون اس وقت تک نہیں رکھا جی کہ اس کے قاتل نے کہا میں نے اس کو قتل کیا
 ہے اور اس کو قتل کیا گیا پھر وہ خون رک گیا۔ (زاد المرآۃ ج ۵ ص ۷۷) مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ

قاضی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ۶۸۵ھ لکھے ہیں:

یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ان پر پل کے پلوں بخت ضرر کو مسلط کیا اور ایک قول یہ ہے کہ جالوت کو مسلط کیا اس نے وہل قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا یہودیوں کو قتل کیا اور بچوں کو غلام بنالیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا پھر ان کی توبہ کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ کے ذریعہ ان کو نجات دی انہوں نے دوبارہ سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اہل قارص کے جو بیسوں کو ان پر مسلط کر دیا، جب ان کا لشکر یہودیوں کی قربان گلہ پر پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ خون مسلسل جوش ہے اہل رہا ہے انہوں نے یہودیوں سے پوچھا یہ کیا خون ہے؟ یہودیوں نے کہا ہماری ایک قربانی قبول نہیں ہوئی تھی یہ اس کا خون ہے، امیر لشکر نے کہا تم نے جھوٹ بولا ہے اور اس نے ستر ہزار یہودیوں کو قتل کر دیا اور وہ خون مسلسل بہتا رہا، امیر لشکر نے کہا اگر تم سچ جیسے بتاؤ گے تو میں تم میں سے کسی شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا تب انہوں نے کہا کہ یہ بچی کا خون ہے اس نے کہا یہی وجہ ہے تمہارا رب تم سے انتقام لے رہا ہے پھر اس نے کہا اے بچی! میرے اور تمہارے رب نے جان لیا کہ تمہاری وجہ سے تمہاری قوم پر کیسی مصیبت آئی ہے اب تم اللہ تعالیٰ کے اذن سے پر سکون ہو جاؤ ورنہ تمہاری قوم کا کوئی فرد بھی زندہ نہیں رہے گا پھر وہ خون بہنے سے رک گیا۔

(تفسیر ابی داؤد علی بن ابی اسحاق الخفافی ج ۶ ص ۳۰ مطبوعہ دار الکتاب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ)

موجودہ بائبل میں بھی یہ مذکور ہے کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو باقی قتل کر دیا تھا۔

مرقس کی انجیل میں ہے:

کیونکہ یہودیوں نے آپ آدمی بھیج کر یہوئنا کو پکڑا دیا اور اپنے بھائی ظلم کی بیوی ہیروڈیاس کے سبب اسے قید خانہ میں باندھ رکھا تھا کیونکہ ہیروڈس نے اس سے بیواہ کر لیا تھا اور یہوئنا نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رہ کر کتنا تجھے روا نہیں پس ہیروڈیاس اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کر اے مگر نہ ہو سکا کیونکہ ہیروڈس یہوئنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرنا اور اسے بچائے رکھا تھا اور اس کی باتیں سن کر مست حیران ہو جاتا تھا مگر مست خوشی سے تھا اور موقع کے دن جب ہیروڈس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور عہدے رکھنے والوں کی ضیافت کی اور اسی ہیروڈیاس کی بیٹی اندراکی اور تاج کر ہیروڈس اور اس کے مسلمانوں کو خوش کیا تو پلوں نے اس بڑی سے کہا جو چاہے مجھ سے ٹانگ میں تجھے دوں گا اور اس سے قسم کھائی کہ جو تجھ سے مانگے گی اپنی آدمی سلطنت تک تجھے دوں گا اور اس نے باہر جا کر اپنے بیٹے سے کہا کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا یہوئنا سے دینے والے کا سر وہی الفور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی میں چاہتی ہوں کہ تو یہوئنا سے دینے والے کا سر ایک تھیل میں ابھی مجھے منگوادے پلوں بدست ممکن ہو انگریزی قموں اور مسلمانوں کے سبب اس سے انکار نہ کرنا چاہا پس پلوں نے الفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانہ میں اس کا سر لایا اور ایک تھیل میں لاکڑی کو دیا اور لڑکی نے اپنی ہڈی کو دیا پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی تلاش ہٹا کر قبر میں رکھی۔

(مرقس کی انجیل باب ۱۴ آیت ۶-۱۲ باب ۱۵ آیت ۱-۳ باب ۱۶ آیت ۱-۳) یا عہد نثر ص ۱۸

بنی اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کرنا

بنی اسرائیل کی دو مرتبہ سرکشی پر ان کے دشمنوں کو دوبارہ ان پر غلبہ دیا گیا اور وہ دشمن کون تھے اور انہوں نے کس طرح بنی اسرائیل کی شکست دی اور ان کو کلیا میٹ کیا اس کے متعلق کتب تاریخ اور کتب تفسیر میں متعدد روایات ہیں اس

تبیان القرآن

سلسلہ میں حافظہ ابن کثیر مدنی حنفی رحمہ اللہ نے جو کچھ چھان چھان کر لکھا ہے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں:

حافظ ابن کثیر مدنی مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ بنی اسرائیل کے جن دشمنوں کو ان پر مسلط کیا گیا تھا وہ کون تھے، حضرت ابن عباس اور قتادہ سے یہ روایت ہے کہ جو ان پر پہلے مسلط کیا گیا تھا وہ جالوت جزیری تھا، پھر بعد میں بنی اسرائیل کی جالوت کے خلاف مدد کی گئی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اس لیے فرمایا پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر غلبہ دیا، اور سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ وہ موصل کا بلو شلو سنجار یب اور اس کا لشکر تھا، اور ایک اور روایت یہ ہے کہ وہ ہائل کا بلو شلو بخت نصر تھا، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اس مقام پر بہت عجیب و غریب روایات ذکر کی ہیں جن کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اس کی تفسیر میں بہت سی اسرائیلی روایات بھی ہیں جو بلاشبہ موضوع ہیں اور زندقہ کی گھڑی ہوئی ہیں، اور ہمارے لیے صرف وہ کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے سرکشی اور بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیا، جس نے ان کے خون ہمانے کو مباح کر لیا، ان کے گھروں کو تباہ اور برباد کر دیا اور ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، انہوں نے سرکشی اور فساد کیا حتیٰ کہ انہیں اور علماء کو قتل کیا اور امام ابن جریر نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ بخت نصر نے شہر پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو تباہ اور برباد کر دیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا پھر وہ مدینہ کی راہ میں ایک جگہ خون ابل رہا ہے اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا سنا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہم اپنے باپ دادا سے اسی طرح خون ابلتا ہوا دیکھ رہے ہیں پھر اس نے وہیں ستر ہزار یودویوں کو قتل کر دیا، یہ مشہور روایت ہے، اور سعید بن مسیب تک اس کی سند صحیح ہے، بخت نصر نے معزز سرداروں اور علماء کو قتل کر دیا حتیٰ کہ کوئی ایسا شخص باقی نہیں بچا جو تو رات کا حافظ ہو اس نے انبیاء عظیم السلام کے بیٹوں اور دیگر کثرت افراد کو گرفتار کر لیا، اسی طرح اور دیگر کثرت حوالات پیش آئے جن کے ذکر سے طوالت ہوگی۔

(تقریر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۸ھ)

حافظ ابن کثیر نے یہ ذکر نہیں کیا کہ دو سری بار جب بنی اسرائیل نے سرکشی کی تو پھر ان پر کس دشمن کو مسلط کیا گیا، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے جس میں بنی اسرائیل کی دونوں بار سرکشی اور دونوں بار ان پر دشمنوں کے مسلط ہونے کا ذکر کیا ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل نے سرکشی اور تکبر کیا اور انہیں کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عار سے پہلے شلو بخت نصر کو مسلط کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے سات سو سال تک اس کو حکمران رکھا تھا وہ ان پر حملہ آور ہوا حتیٰ کہ بیت المقدس میں داخل ہو گیا اور ان کا خاصہ کر لیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے خون کی پاداش میں اس نے ستر ہزار افراد کو قتل کر دیا، پھر انہیں کے بیٹوں اور دوسرے لوگوں کو قتل کر دیا، اس نے بیت المقدس کے زبور رات لوٹ لیے اور وہیں سے ایک لاکھ ستر ہزار سونے کے سبے ہوئے چھڑوں کو بھلے لیے گیا پھر وہ قتل کر دیا، یہ حضرت حذیفہ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم تھا؟ فرمایا ہاں! اس کو سلیمان بن داؤد نے سونے، موتیوں، یا قوت اور زمرہ سے بھرا تھا، اس کا فرش سونے اور چاندی سے بھرا گیا تھا اور اس کے ستون سونے کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چیریں عطا کی تھیں اور اس کو ہمانے کے لیے جنات کو تابع کر دیا تھا وہ چلک بچھلے میں یہ ساری چیزیں لے آئے تھے، یہ تمام سونا اور چاندی بخت نصر لوت کر بھلے میں لے گیا، اس نے ایک سو سال تک ان کو

ایسا نظام بنائے رکھا۔ مجوس اور مجوس کی اولاد ان کو عذاب میں مبتلا رکھتے تھے۔ ان میں انبیاء اور انبیاء کے بیٹے بھی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور قارس کے بلو شاہوں میں سے کورس نام کا ایک بلو شاہ قابو مومن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالاکا وہ باقی ماندہ بنی اسرائیل کو ان کی قید سے چھڑا لے پھر کورس (خورس) ان کی مدد کے لیے آیا اور ان کو بخت نصر کی غلامی سے آزاد کرایا اور بیت المقدس کے زیورات انہیں واپس کر دیئے۔ پھر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہے، کچھ عرصہ بعد وہ پھر کاناہوں کی طرف لوٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایلیا خوس کو مسلط کر دیا اور جو لوگ بخت نصر کے ساتھ تھے ان کو اپنے ساتھ ملا کر اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا حتیٰ کہ بیت المقدس میں داخل ہو گیا اور وہاں رہنے والوں کو قید کر لیا اور بیت المقدس کو جلا دیا اور ان سے کما لے بنی اسرائیل اگر تم نے دوبارہ نافرمانی کی تو ہم تم کو دوبارہ قید کر دیں گے۔ انہوں نے پھر نافرمانی کی تو ان کو تیسری بار ایک رومی بلو شاہ نے قید کر لیا جس کا نام قاس بن سباہوس تھا۔ اس نے ان پر خشکی اور سمندر کے راستے سے حملہ کیا۔ ان کو غلام بنایا اور بیت المقدس کے زیورات چھین لیے اور بیت المقدس کو آگ سے جلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیت المقدس کے زیورات کی سرگزشت ہے، یہ زیورات سترو سو کشتیوں میں لدے ہوئے تھے۔ ان کو مدی واپس بیت المقدس میں پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں سی یوین اور آخرین کو جمع فرمائے گا۔ (ابن ابیہان رقم الحدیث ۶۲۳۳ مطبوعہ دار الفکر ج ۱ ص ۱۵۴)

امام عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم متوفی ۳۳۲ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ پہلی بار ان پر جلاوت مسلط کیا گیا پھر ان کی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے طاوت اور حضرت داؤد کی مدد سے ان کو واپس بلا لیا۔ (تفسیر ابن ابی حاتم رقم الحدیث ۱۳۳۳)

اور دوسری بار ان پر بخت نصر ابلی مجوسی کو مسلط کیا گیا اس نے بھی قتل و غارتگری کا پتہ دہرایا اور ان کو بہت برا عذاب پہنچایا۔ (تفسیر ابن ابی حاتم رقم الحدیث ۱۳۳۳)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ان پر جلاوت کو مسلط کر دیا جس نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے عقب کو تہوہرہ کر دیا پھر ان پر رحم فرمایا اور اللہ عزوجل نے طاوت کو طاقت دی حتیٰ کہ اس نے جلاوت سے جنگ کی اور حضرت داؤد نے اُس کی مدد کی حتیٰ کہ طاوت نے جلاوت کو قتل کر دیا۔ پھر دوبارہ بنی اسرائیل نے سرکشی اور فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں میں مجوس کا عرصہ اور خوف مسلط کر دیا اور مجوسیوں نے ان کو قتل کر ڈالا اور ان کے گھروں کو تہوہرہ کر دیا۔ ہر حال اس بات کے جاننے میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، اور کوئی غرض علمی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے والے کون تھے، مقصود صرف یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے شورش اور فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا اور انہوں نے ان کو ہلاک کر دیا اور یہو کر دیا۔ (تفسیر کبیرہ ص ۳۰۰ مطبوعہ دار الفکر ج ۱ ص ۱۵۴)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: بے شک یہ قرآن اس راستہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستقیم ہے اور جو ایمان والے نیک کام کرتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (بنی اسرائیل: ۳۰)

بنی اسرائیل کی غلامی کی ذلت سے مسلمان عبرت پکڑیں

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ظلم اور مقرب بندوں پر کیے ہوئے انحرافات کو ذکر فرمایا تھا کہ ہمارے نبی

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شرف معراج سے نوازا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ منکروں، نافرمانوں اور سرکشوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف مصائب نازل فرمائے اور ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط فرما کر ان کو ذلیل و خوار کر دیا اور اس میں یہ تنبیہ فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر قسم کی عزت اور کرامت اور دنیا اور آخرت میں سعادت اور سرفرازی کا موجب ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ذلت اور خواری کا سبب ہے بنی اسرائیل نے دو مرتبہ سرکشی اور نافرمانی کی تو وہ دو مرتبہ دلیل کیے گئے پہلی بار جاووت نے ان پر حملہ کر کے ان کو غلام بنالیا اور دوسری بار یحییٰ نے ان پر حملہ کر کے ان کو اپنا غلام بنالیا، مسلمانوں کی تاریخ بھی یہی ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے وہ دنیا میں کامیاب و کامران اور سرفراز رہے اور جب وہ اجتماعی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بجائے نافرمانی کرنے لگے انہوں نے تبلیغ اور جاد کو چھوڑ دیا، ہندوؤں کی رسومات کو اپنے دین میں جذب کر لیا تو ہندوستان پر کئی صدیوں تک حکومت کرنے والے مسلمانوں کو انگریزوں نے اپنا غلام بنالیا اور وہ آج تک سوسال تک ان کی غلامی میں جکڑا رہے اور جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول کر کے انہیں پھر آزادی کی نعمت عطا فرمائی تھی اسی طرح رصمیر کے مسلمانوں کو بھی ایک بار پھر موقع دیا اور ان کو آزادی کی نعمت سے نوازا اور پاکستان کی شکل میں ان کو ایک آزاد خطہ عطا فرمایا، لیکن ان کی روش پھر وہی رہی سوچو جس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ کرنے کے لیے آدھی نعمت ان سے سلب کر لی، لیکن اب بھی پاکستان کے مسلمانوں نے اجتماعی طور پر توبہ نہیں کی اور پاکستان کے اکثر باشندوں کی ثقافت، تمدن اور تہذیب یورپ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے وہ اسلامی معیشت کے بجائے سوشلزم اور سیکولرزم کے دلدادہ میں وہ اسلامی لباس کے بجائے یورپی لباس پر فخر کرتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنا ان کے لیے باعث عار ہے، عورتوں کا پردہ میں رہنا ان کے نزدیک عورتوں کو بیویوں میں جکڑنے کے مترادف ہے وہ اہلبیوں اور عسکوں میں عورتوں کو مردوں کے مساوی دیکھنا چاہتے ہیں اور جو مسلمان ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اس کو وہ رجعت پسند اور بنیاد پرست کہتے ہیں، اب توبہ حالت ہو گئی ہے کہ دو قومی نظریہ کی یہ سرعام مذمت کی جاتی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب برحق ہیں اور اسلام کے خلاف جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو غلط اور باطل کہنے والے علماء سوحے اور رام چندر کی فضیلت میں اقبال کے یہ اشعار اخبارات میں شائع کرائے جا رہے ہیں:

ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز اہل نظر سمجھتے ہی اس کو امام ہند
اگاز اس چراغِ ہدایت کا ہے یکی روشن تر از سحر ہے زمانہ میں شام ہند
کوار کا دھنی تھا شجاعت میں فرد تھا پاکیزگی میں، جوش محبت میں فرد تھا

(اکیلیت اقبال، ہندو رام، ص ۵۸، سنگ میل دہلی، ۱۹۸۰ء)

سو اب بھی وقت ہے اس سے پہلے کہ یہودی طرح دوبارہ مسلمانوں پر بھی ذلت اور غلامی کے مصائب پٹ آئیں وہ اللہ اس کے رسول اور قرآن کی طرف لوٹ آئیں۔

اسلام کا سب سے مستحکم دین ہونا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کو رحم فرمائے۔

(الانعام: ۱۶۱)

حَسِيًّا ۱۳ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ

کافی ہو ۰ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کیا ہے اور جو غلطی کرے

فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا

کو اختیار کرتے تو اس کی گناہ کی کاغذ میں ای کرے گا اور نہ ہی کو بوجھ اٹھائے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم اس

مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۚ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ

وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں ۰ اور جب ہم کسی قوم کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ

قَرِيَةً أَمْرًا مُّتَّفِقًا فَنُفِثَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا

کرتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو اپنے احکام پہنچتے ہیں کہ وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں پھر وہ عذاب تکمیل تک پہنچتے ہیں ہم ان کو تباہ

تَدْمِيرًا ۱۶ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۚ وَكَفَىٰ

برباد کر دیتے ہیں ۰ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا اور آپ کا رب اپنے

بِرِّكَ يَذُنُّ لَكَ عِبَادَهُ خَيْرًا بَصِيرًا ۱۷ مَنْ كَانَ يُرِيدُ

بندوں کے گناہوں کی غمخیز رہنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے ۰ جو غرض (مرمت) دنیا کا طلب گار ہو

الْعَاجِلَةَ نُخْلِنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ

ہم اس کو اسی دنیا میں سے جتنا ہم چاہیں دے دیتے ہیں پھر ہم اس کا ٹھکانا دوزخ کو بنا دیتے ہیں

جَهَنَّمَ يَصْلُهُ فَاذْمُومًا قَدْ حُورًا ۱۸ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ

جس میں وہ مذمت کے ساتھ دھکارا ہوا حامل ہو گا ۰ اور جو شخص آخرت کا طلب گار ہو اور

سَعَىٰ لَهَا سَعِيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ

اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو ان ہی لوگوں کی کوششیں مشکوک (مقبول)

مَشْكُورًا ۱۹ كَلَّا تَبَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَايِ رَبِّكَ وَمَا

ہر گ ۰ ہم آپ کو سب کی عطائے اس کی اور اس کی (بہرہ ریزی کی) عطا کرتے ہیں اور آپ کے رب کی عطا

كَانَ عَطَاءَ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝۳۱ أَنْ تَنْظُرَ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ

کس سے روکی ہوئی نہیں ہے ۵ آپ دیکھیے کہ اس طرح ان کے بعض کو بعض پر

عَلَى بَعْضٍ ۖ وَلَآ آخِرَةَ ۚ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَّ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝۳۲ لَا

تفضیلت دی ہے، اور آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں اور اس کی تفضیلت بھی بہت بڑی ہے ۵ (اے مخاطب)

تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُولًا ۝۳۳

اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کر تو ناکام اور مذمت کیا ہوا پیشوا بن جائے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انسان جس طرح بھلائی کے جلد حصول کی دعا کرتا ہے اسی طرح برائی کی دعا کرتا ہے اور انسان بہت جلد باز ہے ۵ (بنی اسرائیل: ۱۵)

غصہ میں اپنے اور اپنے قتل کے خلاف دعا کرتا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان غصہ اور غضب میں کہتا ہے: اے اللہ اس پر لعنت فرمایا اس پر غضب فرما اگر اس کی یہ دعا جلد قبول کر لی جائے جیسا کہ اس کی خیر کی دعا جلد قبول کر لی جاتی ہے تو وہ ہلاک ہو جائے۔

قلوے کہ انسان اپنے مال اور اولاد پر لعنت کرتا ہے اور ان کی ہلاکت کی دعا کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا قبول کر لیتا تو وہ ہلاک ہو جاتے۔

جلد سے کہنا بھی انسان اپنی بیوی اور اولاد کے خلاف دعا کرتا ہے اور ان کی قبولیت کے لیے جلدی کرتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ دعا قبول ہو۔ (جامع البیان ج ۵ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اس کی تفسیر آیت ہے:

وَلَوْ يَتَعَجَّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الْشَّرَّ اسْتَعَجَلَتْ لَهُمْ بِالنَّصْرِ لَظَهَرَ الْفِتْنَةُ أَهْلُهُمْ فَتَرَى الْكَافِرِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لِقَاءَ نَارِهِمْ طُغْيَانُهُمْ يَقَعُوا فِيهَا وَهُمْ لَا يُخْلَوْنَ ۝۳۴

اور اگر اللہ لوگوں کو جلد برائی پہنچا دیتا جیسا کہ وہ بھلائی پہنچنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف ضرور پوری ہو چکی ہوتی تو ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے سامنے پیش ہونے کی توقع نہیں رکھتے وہ اپنی سرکشی میں مبتلا ہوتے رہے ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت انفرجین المارث اور اس کے ضمن کے حلق نازل ہوئی ہے جس نے یہ دعا کی تھی: وَادْعَا لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَابْتَغُوا إِلَهُكُمْ فَإِنْ هِيَ إِلَّا نَارُ الْآلِ الْأُولَى ۝۳۵ (قرآن تہذیبی ج ۱ ص ۱۰۰)

اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر میری (قرآن) تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر اپنی طرف سے پھر پر سایا ہم پر کوئی اور بارود دعا غلط نازل کر۔

انسان کا جلد باز ہونا

اس کے بعد فرمایا اور انسان بہت جلد باز ہے، یعنی اپنی طبیعت اور فطرت سے ہر کام میں جلدی کرتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، نام ابین جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا سر پیدا کیا وہ اپنی خلقت کو دیکھ رہے تھے، ابھی ان کی ٹانگیں روٹھیں تھیں، جس جب عصر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میرے رب رات سے پہلے یہ کام مکمل کر دے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو روح ان کے سر کی جانب سے آئی ان کے پٹے میں جمل جمل روح پہنچی مگر وہ گوشت اور خون بنا گیا جب روح ان کی جانب تک پہنچی تو ان کو اپنا جسم بہت اچھا لگا، انہوں نے اپنے کسی گوشے کی ٹانگیں دیکھیں وہ انھہ نہ سکے اور یہ اللہ عزوجل سے اس قول کی تفسیر ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۵۳، علیہ دار الشکر ج ۱ ص ۳۵۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صورت بنا کر ان کو پھونکا اور جب تک چاہا پھونکے رکھا تو انہیں ان کے گرد گھومتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ یہ کھوکھلے ہیں تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو عصر کے وقت اپنے آپ پر کھو نہیں رکھ سکے گی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۳۰)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ کے پر ایک قیدی کیلئے رات کو رو رہا تھا، حضرت سودہ نے اس سے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے بہت سختی سے پائے جا رہا ہے، حضرت سودہ نے اس کی رسی ڈھیلی کر دی، جب حضرت سودہ گھنٹیں گونڈ بھاگ گیا، انہوں نے صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالے، صبح حضرت سودہ اپنے اوپر کسی معیبت کے نازل ہونے کی توقع کر رہی تھیں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کہ میرے اہل سے جو شخص میری دعاء ضرر کا مستحق نہ ہو تو اس کے حق میں میری دعاء ضرر کو دعاء رحمت بدل دے، کیونکہ میں ایک بشر ہوں اور جس طرح بشر غضب ناک ہوتے ہیں میں بھی غضب ناک ہوں۔ (امد احمد رقم الحدیث: ۳۷۳۰)

اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! احمد صرف بشر ہے بشر کی طرح غضب ناک ہوتا ہے اور میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں اور تو اس عہد کے خلاف نہ کرنا کہ میں جس مومن کو بھی اذیت دوں یا برا لگوں یا اس کو ماروں تو اس چیز کو اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے اور اس کو اس کی ایسی عبادت کر دے جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن میرا قرب حاصل کرے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۳۰)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بتلایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی منطوی اور دن کی نشانی کو روشن بتا دیا تاکہ تم اپنے رب کا طبع تلاش کرو اور رسالوں کی گفتی اور حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے (ابن اسرہیل: ۳)

اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رات اور دن کی دو مختلف نشانیاں بتائی ہیں، رات کی نشانی اندھیرا ہے اور دن کی نشانی روشنی ہے، رات کو اس لیے بتلایا ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو اس لیے بتلایا ہے کہ تم اس کی

روشنی میں اس رزق کو تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، اور تاکہ تم رات اور دن کے اختلاف سے اپنے لیے بھتہ کے دنوں، مینوں اور سالوں کا شمار کر سکو اور رات اور دن کے اوقات کی تعین کر سکو۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش کے نور سے سورج اور چاند کو پیدا کیا پس یہ دونوں شمس کی طرح روشن تھے پھر اللہ تعالیٰ کے علم اذلی میں جس چیز کو شمس ہو ناخالص کو تمام دنیا کے مشارق اور مغارب بتا دیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے علم اذلی میں قبر ہو ناخالص کو شمس سے نجم اور ضیاء میں کم بنیا اور چمک یہ ہم سے امت حاصل ہیں اس لیے ہم کو ہم میں کچھ کمائی دیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سورج اور چاند اپنے اصل نجم اور اصل ضیاء پر اپنی رکھتا اور رات اور دن کا فرق مٹا دیتا تو رات اور دن کا کام کرنے والے کے لیے اس تعین کا ذریعہ ہو، اگر وہ کب تک کام کرے اور نہ روز دہار کے لیے علامت ہوتی کہ وہ کب تک روز دہار کرے، نہ عورت کی عدت کے لیے کوئی معیار اور پیمانہ ہو، تاہم نماز اور حج کے اوقات کی تعین کی معرفت کا کوئی ذریعہ ہو، تاہم قرض ادا کرنے اور وصول کرنے کی حد کا کوئی ذریعہ ہو، تاہم اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا سلسلہ قائم کیا اور نظام کائنات کے لیے تقویم بنادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے اس نے اپنے بندوں کی ضروریات کے مطابق شمس کا نور اپنی اصل پر رکھا اور چاند کے نور کو کم کر دیا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۷۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے (کتاب الوضو ج ۱ ص ۳۴)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہر انسان کا عمل نامہ اس کے گلے میں لٹکایا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کا عمل نامہ نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہو پائے گا، اپنا عمل نامہ پڑھ لو، آج تم خودی اپنا صاحب کرنے کے لیے کافی ہو۔

(نئی اسرائیل ص ۱۴)

قیامت کے دن اعمال نامہ پڑھوانے کی وجوہ

(۱) اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، یعنی توحید، نبوت اور رسالت اور مبداء اور معاد کے ثبوت کے لیے جن دلائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام دلائل قرآن عظیم میں بیان کر دیئے ہیں، اور وہ دو عید، ترغیب اور ترہیب کی وضاحت کے لیے جن امور کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب ہم نے بیان کر دیئے ہیں، اسی طرح اعمال صالحہ اور اخلاق حسنة کے لیے جن احکام اور ہدایات کی احتیاج ہوتی ہے اور نیک اعمال پر اہمارے اور برے اعمال سے تنفر کرنے کے لیے جن مواضع، قصص اور امثال کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے ان سب کو بیان کر دیا ہے، اس طرح اب کسی شخص کے نیک عمل نہ کرنے کے لیے اور برے عمل کو ترک کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا، اس لیے ہم قیامت کے دن اس سے کہیں گے اپنا عمل نامہ پڑھ لو، آج تم خودی اپنا صاحب کرنے کے لیے کافی ہو۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کی طرف ان تمام چیزوں کو پہنچا دیا جو ان کے دین اور دنیا میں نفع دینے والی ہیں مثلاً ان کے کسب اور کارمحات کے لیے دن کی روشنی، پہاڑی اور دن کی تسکوت کے ازالہ اور آرام اور سکون پہنچانے کے لیے رات کو بنادیا تو ان کے لوہ پرست بڑی نعمت کو تسلیم کر دیا، اور اس کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکام پر عمل کریں اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ رہیں اس وجہ سے جو شخص بھی میدان قیامت میں حاضر ہو گا اس سے اس کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس نے مخلوق کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ اس نے فرمایا ہے:

وَمَا تَحْلِفُ الْحَقُّ وَأَنْتُمْ لَا تَعْبُدُونِ۔ اور میں نے ہرجن اور اس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ (الذاریہ: ۵۶) وہ میری عبادت کریں۔

(۳) پھر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو رون اور رات کے احوال بیان کیے ہیں اور جملوات، نباتات اور حیوانات میں انسانوں کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں ان کو بیان فرمایا ہے اور اس میں اس پر متنب فرمایا ہے کہ میں نے تمام کائنات تمہاری نفع اندوزی کے لیے بنائی ہے تاکہ تم ان نعمتوں سے سوا اندوز ہو کر میری اطاعت اور عبادت کر سکو پھر جو شخص میدان قیامت میں حاضر ہو گا میں اس سے سوال کروں گا کہ کیا تم نے میری اطاعت اور عبادت کی تھی یا نہیں۔

طہر کا لغوی اور عرفی معنی

طہر ہر اس جانور کو کہتے ہیں جس کے پر ہوں اور وہ ہوا میں اڑتا پھرے، اس کی جمع طہر ہے، اصل میں تو طہر کا معنی اڑنے والا ہے مگر زمانہ جاہلیت میں عربوں کا معمول تھا کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتے تو پرندوں کو بلاتے اور ان سے نقل لٹاتے اگر پرندہ یا بھی چنب اور یا تھوہ اس سے بد شگونی اور بری نقل لٹاتے اور اس کام کو مخوس جانتے اور پھر اس کام کو نہ کرتے اس طرح طہر کے لفظ کا استعمال شگون لینے کے لیے ہونے لگا اور طہر اور طیر کو نحوست کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہمارے معمولات میں بھی مشور ہے کہ آدمی کسی کام کے لیے جا رہا ہو تو بری راستہ کاٹ جائے تو اس کام کو مخوس خیال کرتے ہیں اور پھر اس کام پر نہیں جاتے لفظ طہر کا استعمال حصہ اور نصیب کے معنی میں بھی ہوتا ہے علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ عید کی اصل ہے لوگوں میں ملحق کر دینا اور ازاں پھر اس کا زیادہ استعمال برائی اور نحوست میں ہونے لگا طہر کا معنی ہے اس کی شامت اعمال یا اس کی بری قسمت طہر عام کا معنی ہے ان کی نحوست اور ان کی بد شگونی۔

وَلَنْ نُعْصِيَهُمْ شَيْئًا يَتَّبِعُونَ وَيُؤْمِنُونَ وَمَنْ كُنْ تَعْبُدُ اِلَهًا اِلَّا مَا تَكُونُ لَهُ عِشَّةٌ وَلَكِنْ كُنْ تَعْبُدُ اِلَهًا اِلَّا مَا تَكُونُ لَهُ عِشَّةٌ وَلَكِنْ كُنْ تَعْبُدُ اِلَهًا اِلَّا مَا تَكُونُ لَهُ عِشَّةٌ (الاعراف: ۱۳۱) اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچی تو اسے موی اور ان صاحب کی نحوست قرار دے، سنو! اللہ کے نزدیک ان ہی کی نحوست ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

علامہ رافع ابن علی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ طہر کا طلاق عمل پر بھی کیا جاتا ہے خواہ وہ نیک عمل ہو یا بد عمل ہو جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَكُلُّ بَنِي آدَمَ اِنْ خُذَ مِنْهُ نَحْلُهُ فَهُوَ حَرَامٌ۔ اور ہم نے ہر انسان کا عمل جلد اس کے گھسے میں لٹکادیا (نمل: ۱۳) ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کریں گے۔

طہر (بد شگونی) کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض یا خودی خود یا سحر یا نہیں ہو تا اور نہ کوئی عید (بد شگونی اور نحوست) ہے اور نہ الہ کی کوئی تائید ہے اور نہ مطہرات کوئی نحوست ہے اور نہ ہزدوم سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔

(صحیح ابوداؤد ر قم ۱۵۷۰ صحیح مسلم ر قم ۲۲۲۰ سنن ابوداؤد ر قم ۱۳۷۰)

کسی چیز سے بد نقل نقل کر لو کہ اپنے مطلوبہ کاموں سے رک جائے تھے تو شریعت نے بتایا کسی نفع کے حصول یا کسی ضرر کے دور کرنے میں ان چیزوں کا کوئی بد عمل نہیں ہے۔

اسامیل بن اسیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چیریں انسان کو عاجز نہیں کر سکتیں، بدقل، بدگنتی اور حسد۔ آپ نے فرمایا بدگنتی سے تم کو یہ چیز نجات دے گی کہ تم اس پر عمل نہ کرو اور بدگنتی سے تمہیں یہ چیز نجات دے گی کہ تم اس کے متعلق کسی سے بات نہ کرو اور حسد سے تمہیں یہ چیز نجات دے گی کہ تم اپنے بھائی میں برائی نہ ڈھونڈو۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۵۴۳ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۳۴۳ء)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیوہ (بدگنتی) شرک سے ہے اور ہم میں سے ہر شخص بدگنتی میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے توکل جاتا رہتا ہے۔

(ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۵۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۰۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۳۸ مسند احمد ج ۱ ص ۳۸۹ مسند ابی یعلیٰ رقم الحدیث: ۱۵۰۳)

صحائف اعمال کو گلے میں لٹکانے کی توجیہ

ہم نے بتایا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں طائر کاسنی ہے اعلیٰ خواہ نیک ہوں یا بد، امام ابو عبیدہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہر شخص کے لیے محل، علم، عمر، رزق، سحلات اور شحلات کی ایک خاص مقدار معین فرمادی اور انسان اس خاص مقدار سے تجلوز نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ انسان اپنے اختیار سے نیک کام کرے یا بد اور اس کے نتیجہ میں وہ سعید ہو گا یا شقی ہو گا اور انسان اس مقدار سے تجلوز نہیں کر سکتا اور وہ مقدار اعلیٰ اس پر چسپاں ہو گی، اور انسان کے گلے میں طائر اعلیٰ عسیا نوشتہ تقدیر کو لٹکانے کاسنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اس کے لیے مقدر کر دیا اور اس کے علم میں جن کا ہونا لازمی ہے وہ انسان کے لیے لازم ہیں اور وہ ان سے مخوف نہیں ہو سکتا جیسا کہ حدیث میں ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو کلمہ کرہم خشک ہو چکا ہے۔ محل، عمر، رزق، بھٹی اور فراخی، بیماری اور صحت ان میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ محض اللہ کی تقدیر سے ہیں، اور نیک اعمال اور بد اعمال انسان کے اختیار سے ہیں اور ازل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ انسان اپنے اختیار سے کیسے عمل کرے گا اس نے ان تمام امور کو کلمہ کر انسان کے گلے میں لٹکادیا یعنی یہ تمام امور اس کے لیے لازم کر دیے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق کو کلمت میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور ڈالا پس جس شخص کو وہ نور پہنچ گیا وہ ہدایت پا گیا اور جس شخص نے اس نور سے خطا کی وہ گمراہ ہو گیا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ کے قلم کے مطابق کلمہ کر خشک ہو چکا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

امام احمد کی روایت میں ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو کلمہ کرہم خشک ہو چکا ہے (مسند احمد رقم الحدیث: ۳۵۵۳ مطبوعہ عالم المکتبہ بیروت)

(سنن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۵۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۳۸ مسند احمد ج ۱ ص ۳۸۹ مسند ابی یعلیٰ رقم الحدیث: ۱۵۰۳)

اللہ تعالیٰ نے گردن میں اعمال بندہ ڈالنے کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ اگر وہ نیک اعمال ہیں تو اس طرح ہیں جیسے زیب و زینت کے لیے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے اور اگر وہ بد اعمال ہیں تو جس طرح زینت اور رسوائی کو ظاہر کرنے کے لیے گلے میں جوتیوں کا ہار یا حلق ڈالا جاتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم قیامت کے دن اس کا اعلیٰ بندہ نکل لیں گے جس کو وہ نکلا ہو یا نہ لے گا۔

امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ حسن نے اس آیت کو تلاوت کر کے کہ لا اللہ تعالیٰ فرمائے گناہ اسے ابن آدم! میں نے تیرے لیے تیرا صحیفہ اعمال کھول دیا ہے اور وہ کرم فرشتے تیرے لیے مقرر کر دیے ہیں تاکہ تیری دائیں جانب ہے اور وہ سرایتی بائیں جانب ہے جو فرشتہ تیری دائیں جانب ہے وہ تیری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے اور جو فرشتہ تیری بائیں جانب ہے وہ تیری برائیوں کی حفاظت کرتا ہے اب تو جو چاہے عمل کر، خواہ کم خواہ زیادہ حتیٰ کہ جب تو میرے گناہ تیرا صحیفہ اعمال لیٹ دیا جائے گا اور وہ تیری گردن میں ڈال کر تیرے ساتھ تیری قبر میں رکھ دیا جائے گا حتیٰ کہ جب تو قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو تو اس اعمال نامہ کو کھلا ہو پائے گا۔ (جامع البیان ر قم ۱۷ ج ۷ ص ۷۸)

بندرہ کا اپنے صحائف اعمال کو پڑھنا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا اعمال نامہ پڑھ لو! آج تم خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جو زی ستونی ۷۵۹ھ لکھتے ہیں:

حسن نے کہا اس اعمال نامہ کو ہر شخص پڑھے گا خواہ وہ دنیا میں ایسا ہو یا غیر ایسا ہو اور یہ جو فرمایا ہے کہ وہ اپنے حساب کے لیے خود کافی ہے اس کی تفسیر میں میں قول ہیں:

اس کا معنی ہے حساب یا شہادہ ہے یا کافی ہے یعنی انسان کی طرف اس کا حساب سوچ دیا جائے گا تاکہ وہ بندوں کے درمیان اللہ کے عدل اور فضل کو جان سکے اور وہ یہ جان سکے کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی جنت کا نام ہے اور وہ اپنے اعمال کے مطابق سزا کا مستحق ہے اور وہ یہ جان سکے کہ اگر وہ جنت میں داخل ہوا ہے تو اللہ عزوجل کے فضل سے داخل ہوا ہے نہ کہ اپنے عمل کی وجہ سے اور اگر وہ عدن میں داخل ہوا ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے۔

(ازوالمسیر ج ۵ ص ۹۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کیا ہے اور جو شخص گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہو گا اور کوئی جو اٹھانے والا دوسرے کا جو جسے اٹھائے گا اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں (بنی اسرائیل: ۱۵)

اولاد اور شاگردوں کی نیکیوں کا صلہ پاپ اور اساتذہ کو ملنے کا جواز

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکادیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ شخص ہے اور اسی معنی کو اللہ تعالیٰ نے پہل دوسری طرح تعبیر فرمایا کہ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے فائدے ہی کے لیے ہدایت کو اختیار کیا ہے اور جو شخص گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہو گا یعنی کسی نیک عمل کا ثواب اس نیک عمل کرنے والے ہی کو ہو گا اور اس کی نیکی کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں ہو گا اور اس صورت کے کہ اس نے اپنے نیک عمل کا ثواب کسی کو پھیلایا ہو جیسے چاندل اور ایصال ثواب کی دوسری صورتیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَأَن تَسْتَبِشُوا لِلَّذِينَ لَا يَمَسُّنِي إِلَّا مَا تَمْسُقُ ۖ وَأَن تَتَّبِعُوا سَبِيلَ مَن يَمُوتُ ۚ ثُمَّ يَكُونُ أَلْتَبَعًا لِّذَٰلِكَ ۚ إِنَّهُٗ يَكُونُ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۚ (النجم: ۳۱-۳۲)

اور یہ کہ انسان کو اسی عمل کا اجر ملے گا جس کی اس نے کویش کی ہے اور یہ کہ اس کے عمل کو معتبر نہ کیا جائے گا

۱۰ پھر اس کے عمل کی پوری پوری جزا دی جائے گی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اولاد کی نیکیوں کا جملہ پاپ کو مٹا دے اور غلام کی تعظیم اور تبلیغ سے نیک عمل کرنے والوں

کا اجر ان علماء اور مفتیین کو ملتا ہے اور حج بدل کرنے والے کے حج کا حج کرنے والے کو ملتا ہے اور وعاد اور استغفار اور شفاعت سے ان لوگوں کو اجر ملتا ہے اور ان کی مغفرت ہوتی ہے اور اس میں کسی کی نیکی کا جرم دوسرے کو پہنچتا ہے اور یہ اس آیت کے خلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ کسی شخص کی سنی کا جرم ہی کو ملے گا اس آیت میں سنی اور عمل سے مراد عام ہے خواہ اس شخص نے وہ عمل کیا ہو یا اس سنی اور عمل کا جواب فراہم کیا ہو مثلاً بل پاپ، اساتذہ اور جنھیں نے اپنی اولاد اور خلفاء اور عام لوگوں کو نیک کام کی تعلیم و تربیت دی اور نیکی کی تحفیں کی اس سب سے انہوں نے نیک کام کیے اس لیے اولاد اور خلفاء کی نیکیاں مل پاپ اور اساتذہ کی سنی نیکیاں ہیں اور ان کو اپنی ہی نیکیوں کا جرم ملے اسی طرح کوئی شخص دوسرے کے لیے عجبی و دعا استغفار اور شفاعت کرتا ہے جب وہ اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو حقیقت میں اسے اپنی ہی نیکی کا جرم مل رہا ہے اور حج بدل کرنے والے کو حج کا ثواب اس لیے ملتا ہے کہ وہ اس حج کا خرچہ اٹھا ہے تو یہ بھی اس شخص کی نیکی ہے اس طرح ہر شخص کو اپنی نیکی کا جرم ملے خواہ اس کی یہ نیکی ہوا اسطہ ہو یا بلا واسطہ۔

انسان اپنے افعال میں مجبور نہیں ہے بخار ہے

تقریباً آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ انسان اپنے افعال میں مجبور نہیں ہے اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ خواہ وہ نیک عمل کرے خواہ برے عمل کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی قائد کے لیے اختیار کیا ہے اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہو گا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا: اور کوئی روجہ اٹھانے والا دوسرے کا جو نہیں اٹھائے گا۔ اس آیت کی دو تفسیریں ہیں:

(۱) کسی شخص سے دوسرے شخص کے گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا اور دوسرے شخص سے اس کے گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا بلکہ ہر شخص صرف اپنے گناہوں کا جواب دہ اور ذمہ دار ہے۔

(۲) کسی شخص کو دوسروں کے برے افعال کی پیروی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس وجہ سے ان کی نجات نہیں ہوگی کہ یہ برے افعال اس نے از خود نہیں کیے بلکہ دوسروں کے برے افعال کی پیروی کی ہے جیسا کہ کافروں نے کیا تھا:

ہَلْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ وَمَا عَلَيْنَا لِيُذَكَّرُوا ۚ
عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُّتَّبِعُونَ۔ (الحجرات: ۱۶)

وہین پر چلا اور بے شک ہم ان کی نشانات پر چل کر ہدایت

پاسنے والے ہیں

آیا گمراہیوں کے رونے سے میت کو عذاب ہو تا ہے یا نہیں؟

اس آیت سے اہل التوحید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ استدلال کیا تھا کہ میت ہر زندہ لوگوں کے رونے سے میت کو عذاب نہیں ہوتا اس کی تفصیل ان حدیثوں میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ میت ہر گمراہیوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا گیا تو حضرت صیب ان کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ہائے میرے بھائی! ہائے میرے صاحب! حضرت عمر نے کلام صیب تم مجھ پر دروہ ہے ہو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گمراہیوں کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔

(صحیح بخاری ۵۸۷۱، ترمذی ۲۸۷۱، مسند احمد ۱۸۸۸، سنن ابن ماجہ ۱۵۸۳)

نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر شہید ہو گئے تو میں نے حضرت عمر کا یہ قول

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بیابا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ گھروالوں کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے بلکہ یہ فرمایا تھا کہ گھروالوں کے رونے سے کافر کے عذاب کو زیادہ کیا جاتا ہے اور تمہارے لیے قرآن مجید کی یہ آیت مکی ہے:

وَلَا تَبْكَوْا زَوَاژَکُمْ وَذُرَّاءَکُمْ ۚ اَنْتُمْ اَوْفٰوْا

اور کوئی زوجہ نکھانے والا دوسرے کا جو نہیں نکھائے گا۔

(الانعام: ۱۶۳) (نبی اسرائیل: ۱۳)

(مکمل بخاری رقم القلم: ۸۸ صحیح مسلم رقم القلم: ۳۸۷ سنن ابی یوسف رقم القلم: ۳۸۷ سنن ابی داؤد رقم القلم: ۱۵۳۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یسویہ کی قبر کے پاس سے گزرے جس کے گھروالے اس پر رو رہے تھے آپ نے فرمایا یہ اس پر رو رہے ہیں اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔

(مکمل بخاری رقم القلم: ۸۸ صحیح مسلم رقم القلم: ۳۸۷ سنن ابی یوسف رقم القلم: ۳۸۷ سنن ابی داؤد رقم القلم: ۱۵۳۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مطلب یہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی کے گھروالوں کو نہیں نکھائے گا تو گھروالوں کے رونے سے میت کو عذاب کیوں ہو گا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسائل میں اسانظر صحابہ اکابر صحابہ سے ولائ کے ساتھ عزت و احترام سے اختلاف کرتے تھے اور اس وجہ سے کوئی صحابی دوسرے صحابی پر طعن نہیں کرتا تھا ان کے متبعین طعن کرتے تھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں نے ائمہ مجتہدین سے لے کر علامہ شافعی تک تمام اکابر فقہاء سے اختلاف کیا ہے اور اس چیز کو ان کے فضائل میں شمار کیا جاتا ہے۔

اس مسئلہ میں بعض دوسرے فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں مرنے والے پر رویا جاتا ہو تو اس گھر کے کسی فرد پر اگر رویا جائے تو اس کے رونے سے اس کو قبر میں عذاب ہو گا کیونکہ اس پر لازم تھا کہ وہ گھروالوں کو میت پر رونے سے منع کرنا اور جب اس نے ان کو اس سے منع نہیں کیا تو اس کے مرنے کے بعد ان کے رونے سے اس کو عذاب دیا جائے گا قرآن مجید میں ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُلُوْٓا اَنْفُسَکُمْ وَاٰهْلٰبَکُمْ تَارًا ۚ (الاحزاب: ۱۰)

اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔

انسان پر صرف یہ لازم نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائے بلکہ اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو بھی برے کاموں سے بچائے اگر وہ خود برے کاموں سے بچاؤ اور اس کے ماتحت لوگ برائیوں میں مبتلا رہے اور اس نے ان کو برے کاموں سے نہیں روکا تو اس سے باز پرس ہوگی اور وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ہر شخص محتلف ہے اور ہر شخص سے اس کی رحمت کے حلق سوال کیا جائے گا امام محتلف ہے اور اس سے اس کی رحمت کے حلق سوال کیا جائے گا مرد اپنے گھر کو اپنے گھر کا محتلف ہے اور اس سے اس کی رحمت کے حلق سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر کی گھر ہے اور اس سے اس کی رحمت کے حلق سوال کیا جائے گا خدام اپنے مالک کے گھر کا محتلف ہے اور اس سے اس کی رحمت کے حلق سوال کیا جائے گا ایک شخص اپنے آپ کے مال کا محتلف ہے اور اس سے اس کی رحمت کے حلق سوال کیا جائے گا تم میں سے ہر شخص محتلف ہے اور ہر شخص سے اس کی رحمت کے حلق سوال کیا جائے گا۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث ۸۳۷۳، سنن ترمذی رقم الحدیث ۷۰۷۳، مسند احمد رقم الحدیث ۱۳۳۵۵) جب ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے طاقت لوگوں کی گناہوں سے حفاظت کرے تو اگر کسی گناہ سے قیام میں رہے تو اس کو بھی عذاب ہو گا، امام بخاری نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس نے یہ وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد اس پر روایا جائے تو پھر وہ عذاب دیے جانے کا مستحق ہو گا۔

جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کو عذاب ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق

اس آیت میں یہ فرمایا ہے اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں ○

(البقرہ: ۱۵)

اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا گیا ہے کہ جو لوگ اصحابِ فرت ہیں یعنی جس زمانہ کے لوگوں کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جیسے اہل مکہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا قرآن مجید میں ہے: **يَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ مَنَاسِكَ الْأَرْوَاحِ** (الزمر: ۱۱) جو تمہارے لیے (ہمارے احکام) بیان فرماتا ہے اس کے بعد کہ رسولوں کی آمد توں کی رہی تھی۔

اسی طرح وہ لوگ جو بوقت کا زمانہ پانے سے پہلے کچھ نہیں فرت ہو گئے تھے اور وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ایسے تمام لوگوں کو صرف دنیا میں یاد دلاؤ اور آخرت میں عذاب نہیں دیا جائے گا یہ ایک معرکہ الاراء مسئلہ ہے اس سلسلہ میں پہلے ہم قرآن مجید کی آیات بیان کریں گے پھر احادیث بیان کریں گے اور اس کے بعد تکلفیں کہ عذاب اور ان کے نظریات بیان کریں گے فسئلوا ربہم والہم لنوفیق۔

جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَمَا كَانَ رِجَالُكُم مِّنَ الْأَنْفَرِ حَتَّىٰ يَتَّبِعَ رِجَالُكُمْ رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ (النمل: ۵۹) اور آپ کا رب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں ایک رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَلِكًا أَوْفَىٰ فِيهَا كُوفٍ مَّا لَكُمْ حَزَنٌ مَّا آتَمَ بَأْيَكُمْ يُدِيرُ ○ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نُوحٌ ○ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا رِجَالٌ مِّثْلُ آبَائِكُمْ ○ (الحک: ۸-۹)

جب بھی دونوں میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ کس کے کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں! بے شک ہمارے پاس عذاب سے ڈرانے والے آئے تھے، سو ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور تم صرف بت بڑی کھڑکی میں ہو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف ان ہی لوگوں پر عذاب ہو گا جن کے پاس رسول آئے اور انہوں نے ان کی تکذیب

کی۔

وَيَسْقِ الْذُنُوبَ كَقَمَرٍ رَانٍ جَهَنَّمَ ذُمرًا حَقِي
 إِذَا جَاءَ وَهْمًا فَوَيْحَتُ أَهْوَابَهَا وَقَالَ لَهُمْ
 عَزَّوَجَلَّ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ رَسُولٌ يَتْلُو
 عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
 هَذَا قَالُوا بُنَىٰ وَلَئِنْ جِئْتَنَا بِبُرْهَانٍ
 عَلَىٰ الْكُفْرِ لَمْ نَكُنْ نَكُونُ

اور کافروں کو گردہ در گردہ دوزخ کی طرف ہٹا جائے گا
 یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے (پھر اس کے
 دروازے کھول دیے جائیں گے) اور دوزخ کے نگہبان ان
 سے کہیں گے کیا تمہارے پاس قرآنی میں سے رسول نہیں آئے
 تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے تھے اور
 تمہیں اس دن کے آنے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں
 نہیں! انہیں مذہب کا حکم کافروں پر طاقت ہو گیا۔

ان آیات کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن کو ہم مذہب علماء کے ضمن میں بیان کریں گے۔ اب ہم اس سلسلہ میں
 احادیث بیان کر رہے ہیں:

جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچنے ان کے متعلق احادیث

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہو گا اور
 اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام رُوحوں کو جمع کرے گا جو زمانہ فترت (اعمالِ نبوت کا زمانہ) میں مر گئے تھے اور کم عقل اور سرے
 اور کوٹھے لوگوں کی رُوحوں کو اور ان بوڑھے لوگوں کی رُوحوں کو کہ جب اسلام آیا ان کی بڑھاپے کی وجہ سے عقل خفا ہو
 چکی تھی، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجے گا جو ان سے کہے گا کہ تم سب دوزخ میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے کیوں
 ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا اور اللہ کی قسم اگر وہ اس میں داخل ہو جاتے تو وہ دوزخ میں نہ پڑے اور سلامتی ہو جاتی ہو
 جاتی، پھر اللہ ان کی طرف ایک رسول بھیجے گا اور ان میں سے جو ان کی اطاعت کرتی چاہے گا وہ ان کی اطاعت کرے گا پھر
 حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ تم چاہو تو یہ آیت پڑھو!

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَسْمَعَ زَمْرًا

اور ہم اس وقت تک عذاب دیتے والے نہیں ہیں جب

(بقی اسرائیل: ۶۵) تکبر رسول نہ پہنچے دیں۔

(جامع البیان در تفسیر القرآن: ۶۷۳، تفسیر امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ: ۳۲۳، الدر المنثور: ۵/۲۵۵-۲۵۴)

امام احمد بن حنبل متنی ۲۳۴ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

اسود بن سرج بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن چار قسم کے آدمی پیش ہوں گے،
 ایک بہرہ منس جو کچھ نہیں سنتا تھا، ایک احمق آدمی، اور ایک بہت بوڑھا آدمی اور ایک وہ آدمی جو زمانہ فترت (جس زمانہ
 میں کوئی رسول نہیں تھا) میں فوت ہو گیا تھا، بہرہ منس کے گناہ میرے رب! اسلام جس وقت آیا میں کچھ نہیں سنتا تھا اور
 رہا احمق تو وہ بے گناہ میرے رب! جس وقت اسلام آیا تو بچہ مجھ پر اونٹ کی بیگیاں بھیجتے تھے اور بہت بوڑھا شخص
 کے گناہ میرے رب! جس وقت اسلام آیا تو میں کچھ نہیں سمجھتا تھا اور جو شخص زمانہ فترت میں فوت ہو گیا تھا وہ کے گا:
 اے میرے رب! میرے پاس حیرا کوئی رسول نہیں آیا جو مجھ سے عہد لیتا اور میں اس کی اطاعت کرتا، آپ نے فرمایا اس
 ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے! اگر یہ لوگ دوزخ میں داخل ہو جاتے تو وہ ان پر ٹھٹھک اور سلامتی
 بن جاتی۔ (مسند احمد: ۳/۴۳، مسند احمد رحمہ اللہ: ۴۳۳، مطبوعہ عالم الکتاب بیروت!)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس شخص کو لایا جائے گا جس کی عقل ناقص ہو چکی تھی اور اس شخص کو لایا جائے گا جو زنانہ فحش میں ہلاک ہو چکا تھا اور اس شخص کو لایا جائے گا جو بچپن میں مر گیا تھا جس شخص کی عقل ناقص تھی وہ کہے گا اے میرے رب کاش تو مجھے صحیح عقل عطا فرماتا تو میں اپنی عقل سے کامیاب ہو جاتا اور جو شخص زنانہ فحش میں ہلاک ہو چکا تھا وہ کہے گا اے میرے رب! اگر تو میرے پاس اپنا پیغام بھیجتا تو میں تیرے پیغام پر عمل کر کے کامیاب ہو جاتا اور جو شخص بچپن میں مر گیا تھا وہ کہے گا اے میرے رب! اگر تو مجھے طویل عمر عطا تو میں اس عمر میں نیک عمل کر کے کامیاب ہو جاتا اور جب سناں فرمائے گا میں تم کو ایک کام کرنے کا حکم دیتا ہوں کیا تم میری اطاعت کرو گے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب تیری عزت کی قسم! اللہ سناں فرمائے گا جیسا؟ دو روز میں داخل ہو جاؤ! آپ نے فرمایا اگر وہ دو روز میں داخل ہو جاتے تو وہ ان کو بالکل تھکن نہیں پہنچاتی، پھر دو روز کی آگ کے ٹکڑے ان کی طرف اس طرح بھیجیں گے جیسے شکاری جانور شکاری طرف چھٹتا ہے اور وہ یہ گھن کریں گے کہ اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے یہ اس کو ہلاک کر دے گی سو وہ واپس آ جائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب! ہم دو روز میں داخل ہونے کے لیے گئے تو آگ کے ٹکڑے ہم پر بھیجنے کے لیے آگے بڑھے اور ہم نے یہ گھن کیا کہ اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے یہ آگ اس کو ہلاک کر دے گی، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ حکم دے گا وہ دوبارہ پہلے کی طرح لوٹ آئیں گے، رب سناں فرمائے گا میں تم کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا کہ تم کیا کرو گے میں نے اپنے علم کے مطابق تم کو پیدا کیا اور میرے علم کے مطابق ہی تمہارا انجام ہو گیا ہے پھر ان کو دو روز کی آگ پکڑ لے گی۔ (ترمذی، ص ۷۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۲ھ، اصل المستدرک، ص ۴۳، ۴۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ جو شخص بچپن میں فوت ہو گیا وہ آخرت میں مکمل ہو گا؟ آپ نے فرمایا اللہ ہی زیادہ جانتے والا ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا عمل کرنے والے تھے۔
(صحیح البخاری، رقم الحديث: ۳۳۰۰ صحیح مسلم، رقم الحديث: ۴۶۵۰ سنن ابوداؤد، رقم الحديث: ۴۷۰۰، سنن ابی داؤد، رقم الحديث: ۱۳۵۳)

حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ایک بچے کے جنازہ میں بلایا گیا میں نے گھایا یا رسول اللہ! اس بچے کے لیے سعادت ہو! یہ جنت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اس نے کوئی برائی کی نہ کسی برائی کو کیا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ! اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو جنت کے لیے اس وقت پیدا کیا جس وقت وہ اپنے باپ کی چیزوں میں تھے اور کچھ لوگوں کو دو روز کے لیے پیدا کیا اور جس وقت ان لوگوں کو دو روز کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے باپ کی چیزوں میں تھے۔

(صحیح مسلم، رقم الحديث: ۳۳۰۰ سنن ابوداؤد، رقم الحديث: ۴۷۰۰ سنن ابی داؤد، رقم الحديث: ۴۷۰۰، سنن ابن ماجہ، رقم الحديث: ۸۲۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا اس پر کفر کی مقررہ نذرہ نذرہ متواتر اپنے بل پر کبھی کھلوا کر گرائی میں جلا کر دیتا۔

(صحیح مسلم، رقم الحديث: ۳۳۰۰ سنن ابوداؤد، رقم الحديث: ۴۷۰۰ سنن ابی داؤد، رقم الحديث: ۴۷۰۰، سنن ابن ماجہ، رقم الحديث: ۸۲۰)

جن لوگوں تکسیر کے احکام نہیں پہنچے ان کے متعلق فقہاء مکہ کے نظریات

نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ اس آیت سے اس چیز استدلال کیا گیا ہے کہ جس چیز پر عذاب دینا ضروری نہ ہو تو اس کے خلاف نہ پہنچے ہوں ان لوگوں کے

لے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، علامہ محمد بن احمد اکی قرطبی حنفی ۳۸۸ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ احکام صرف شرع سے ثابت ہوتے ہیں اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ چیزوں کا حسن اور جرم معلوم کر سکے اور بعض چیزوں کو مباح اور بعض کو ممنوع قرار دے سکے اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف رسول بھیجے بغیر اور اس کو ڈرائے بغیر اس پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا اور ایک فرقہ نے کہا رسول کو بھیجے بغیر دنیا میں عذاب نازل فرمائے گا اور نہ آخرت میں عذاب دے گا کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

فَكَذَّبُوهُ فَسَبَّوْهُ مِنَ الْغَيْبِ فَكَلَّمْنَا عَنْهُمْ ثُمَّ
كُوفُوا سُبْحَانَهُمْ فَسَنُكَفِّرُهُمْ بِمَا كُفَرُوا
وَنُكَفِّرُهُمْ بِمَا كُفَرُوا وَنُكَفِّرُهُمْ بِمَا كُفَرُوا
وَنُكَفِّرُهُمْ بِمَا كُفَرُوا وَنُكَفِّرُهُمْ بِمَا كُفَرُوا
(الکاف: ۹-۸)

گویا شدت غضب سے دونوں ابھی پھٹ جائے گی، جب بھی دونوں میں کوئی کروہ والا جائے گا تو دونوں کے عذاب ان سے ہونے لگے گا کہ تمہارے پاس کوئی دارائے والا نہیں آیا وہ کہیں گے کہیں نہیں! اور ہمارے پاس دارائے والے آئے تھے، پس ہم نے ان کو بھٹکایا اور کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور تم عقل بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ آخرت میں ان ہی لوگوں کو عذاب ہو گا جن کے پاس رسول پہنچ گئے تھے موصح علاقہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت کا پیغام نہیں پہنچا ان پر دنیا میں عذاب نازل ہو گا اور نہ آخرت میں ان میں عذاب پہنچے گا۔ ابن علیہ نے کہا نظر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توحید کے ساتھ بھیجا اور حضرت آدم نے تمام عقائد کی اسے چیزوں میں تبلیغ کر دی اور اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلائل قائم کر دیے جب کہ فطرت سلیمہ ہر شخص پر یہ واجب کرتی ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کی شریعت کی اتباع کرے، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے فرق ہونے کے بعد اپنی اولاد میں ان عقائد اور احکام کی تبلیغ کی، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں تک رسالت کا پیغام نہیں پہنچا وہ اہل افتراء ہیں ان کو ایمان نہ لانے پر عذاب نہیں ہو گا۔

بعض روایات میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجنوں اور بچوں کی طرف رسول بھیجے گا مگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور شریعت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ آخرت دار تکلیف نہیں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل فترت اور گمراہوں کو رسول کی طرف رسول بھیجے گا اور وہ ان کو دنیا میں جو جواب دیتے وہی جواب دیں گے یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، اور ایک قوم نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ جزیروں میں رہتے ہیں جب وہ اسلام کی خبر سنیں اور ایمان لائیں تو وہ انہی کے عمل کے ملک میں ہوں گے اور یہ صحیح ہے، اور جس شخص تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی وہ عقاب عذاب کا مستحق نہیں ہے۔ (الامان لا کا حکم الا بعد ان ۳۹۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے متعلق فقہاء اختلاف کا نظریہ ہے
علامہ سید محمود آلوسی حنفی حنفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

محققین اشاعہ اور فقہاء شافعیہ کا یہ نظریہ ہے کہ اہل فترت (جن کے زمانہ میں کوئی رسول نہیں تھا) کو مطلقاً عذاب نہیں دیا جائے گا، تاہم انہی میں سے بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ آخرت میں ان کا جہنم لایا جائے گا یا اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ان میں سے جو ایمان لائے وہ انہی کے ہوں گے جن کو جنت میں بھیجا دیا جائے گا اور جن کے حلق اس کو یہ علم ہو گا

وہ ایمان میں لائیں گے ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا (ہم غریب ان احادیث کو باحوالہ بیان کریں گے) ان کا جواب یہ ہے کہ یہ احادیث اخبار اعلیٰ ہیں وہ ان خصوص کے حرام نہیں ہو سکتیں جن میں یہ تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے پیچھے سے پہلے عذاب نہیں دے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل فترت میں سے بعض کو عذاب دیا جائے اور اس کی وجہ کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی علم ہے اور وہ بعض اہل فترت ان آیات کے عموم سے مستثنیٰ ہوں اور استثناء کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو بچپن میں قتل کر دیا تھا کیونکہ اس نے بڑے ہو کر کافر ہونا تھا اسی طرح احادیث میں ذکر ہے کہ زمانہ فترت میں عمرو بن لُحی نے جو کفر کا کام کیے تھے ان کی وجہ سے اس کو دوزخ میں عذاب ہو گا اور وہ اپنی انتہائی تمہید رہا ہو گا کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے کفر و سب و موبہ اور حرام کے نام رکھے "ان کو توں کے لئے ہنزہ کیہو ران کے کھلے کو حرام قرار دیا اس سے یہ سمجھ میں آئے کہ اس صاحب فترت میں سے ان لوگوں کو عذاب نہیں ہو گا جن تک کسی بھی رسول کے احکام نہ پہنچے ہوں اور جو طریقہ انبیاء سابقین سے چلا آ رہا ہو اس میں انہوں نے تغیر اور تبدل نہ کیا ہو اور نہ ہی نہ کی ہو کیونکہ شرک اور بت پرستی ایسے گناہ ہیں جن کو معاف نہیں کیا جائے گا اور ان میں کوئی شخص معذور نہیں ہے۔

اور جس نظریہ کی طرف قلب سائل ہو تا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی وحدت اور اس کے اولاد سے حذر ہونے کے لئے کسی شریعت سہبت کے وارد ہونے سے پہلے بھی انسان کی عقل کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کار رسولوں کو بھیجتا اور سکھوں کو نازل فرماتا تھا اس کی رحمت ہے یا اس نے اس لیے رسولوں کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اقسام اور مختلف جرائم کی حدود کو انسان عقل اپنی عقل سے نہیں جان سکتا اور نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اور اس کی توحید کو جاننے کے لئے انسان کی عقل کافی ہے کیونکہ رنگین میں بڑی ہوئی اونٹوں کی پچھلی اس پر ولادت کرتی ہیں کہ یہاں سے اونٹوں کا گزر رہا ہے تو سورج، چاند اور ستاروں سے معمور فضاء آسمان اور سمندروں، دریاؤں اور چشموں والی زمین اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیوں ولادت نہیں کرے گی!

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ دوزخ کے فرشتے دو زنجیوں سے کہیں گے:

أَوَلَمْ تَكُنْ أَتَقَاتِكُمْ فَمَا تُصَيِّتُونَ
قَالُوا بَلَىٰ... (المؤمن: ۵۰)

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

رُسُلًا مُّبْتَلًىٰ وَمُتَنَبِّئِينَ لِقَوْلٍ بَلَّغُوا
لِقَوْلِهِمْ عَلَى الْفُلِ حَتَّىٰ تَبْلُغُوا الْمَدِينَةَ

(اقصاء: ۶۵)

نیز اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجے کی حکمت بیان فرمائی:
وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ مِن قَبْلِهِ لَمَلَكُوا
لَقَالُوا إِنَّا كُنَّا رُسُلًا وَمَا كُنَّا نَبِيًّا
وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ مِن قَبْلِهِ لَمَلَكُوا
لَقَالُوا إِنَّا كُنَّا رُسُلًا وَمَا كُنَّا نَبِيًّا

(انبیاء: ۱۷۴)

ہوئے سے پہلے ہی انہوں کی خبر دی کر لی تھی۔

نیز فرمایا:

ذَلِكُمْ أَنْ تَمَكَّنُوا نَفْسَكُمْ مَهْلِكَةَ الْفُرَى
وَلَا تَمَسَّ يَدُكُمْ فِي حُلِيِّكُمْ وَلَا تَمَسَّ يَدُكُمْ فِي حُلِيِّكُمْ وَلَا تَمَسَّ يَدُكُمْ فِي حُلِيِّكُمْ

ہوں۔

ایسی تمام باتوں کا تحمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو پیچھے پھیران پر اس دنیا میں عذاب نازل نہیں فرمائے گا لیکن آخرت میں کفار کے لیے عذاب لازم ہے، اور ان اہل فحشیت پر بھی عذاب ہو گا جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا کیا تھا اور ان کو غرور و تکبر اور استدلال کرنے کی قوت عطا کی تھی جس سے وہ اس جہنم کو دیکھ کر اس کے پیدہ کرنے والے کو جان سکتے تھے، خاص طور پر وہ لوگ جن تک رسولوں میں سے کسی نہ کسی رسول کا پیغام پہنچ چکا تھا۔

اور ایسے کسی علاقہ کیلایا جانتا مشکل ہے جہاں کے لوگوں تک کسی نہ کسی رسول کا پیغام نہ پہنچا ہو، ہو سکتا ہے کہ کسی زمانہ میں امریکہ کے کسی دور دراز جزیرہ یا افریقہ کے جنگلات میں کوئی ایسی جگہ ہو، لیکن آج کی مذہب دنیا میں جب کہ پوری دنیا کی چھان بین کر لی گئی ہے اور روئے زمین کے ہر گوشہ کے حلقہ مطہرات کھنسی کی جانچیں ہیں کسی ایسے علاقہ کیلایا جانتا مشکل ہے جہاں پر کسی بھی ذریعہ سے کسی نہ کسی رسول کا پیغام نہ پہنچا ہو، پھر آمد اور فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ جن لوگوں تک کسی رسول کا پیغام نہیں پہنچا آیا ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب ہو گا یا نہیں، بعض کے نزدیک ان کو بالکل عذاب نہیں ہو گا اور بعض آمد کے نزدیک ان لوگوں کو عذاب ہو گا جن کے پاس غرور و تکبر کرنے کی صلاحیت تھی، باقی رہا تمام قسم کی مہلوات کو بھلا نا اور جرائم کا ارتکاب نہ کرنا اور جرائم کے ارتکاب کرنے والے پر حدود جاری کرنا وغیرہ ہے کہ یہ رسولوں کی تعلیمات کے بغیر ہو سکتا جو جن لوگوں تک رسولوں کا پیغام نہ پہنچا ہو ان پر ان امور کے ترک کی وجہ سے مطلق عذاب نہیں ہو گا۔

علامہ عبدالحی خیر آبادی متوفی ۱۳۵۸ھ لکھتے ہیں:

بعض اہل انصاف نے یہ کہا ہے کہ بعض احکام کا ادراک کرنے میں عقل مستقل ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایمان واجب ہے اور کفر حرام ہے، اسی طرح ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی مشن کے لائق نہ ہو مثلاً کذب اور جمل وغیرہ یہ بھی حرام ہے، حتیٰ کہ عقل منہج ہے جو ایمان اور کفر میں تمیز کر سکتا ہو اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس مسئلہ میں ان کے اور معتزلہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ (احناف) اس کے قائل ہیں کہ بعض اشیاء کا حکم عقل سے معلوم ہو جاتا ہے اور شرع پر موقوف نہیں ہوتا، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ جو شخص اپنے خالق سے جہل ہو اس کا عذر مقبول نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے وجود اور اس کی ذات پر دلائل کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان لانا تمام عقائد کے نزدیک صفت کمال ہے اور اللہ تعالیٰ کا کفر کتب کے نزدیک صفت نقصان ہے، نیز ایمان کا معنی ہے نعمت کا شکر ادا کرنا اور یہ صفت کمال ہے اور کفر کتب کا کفر ہے اور یہ صفت نقصان ہے، پس عقل کے نزدیک ایمان حسن ہے اور کفر قبیح ہے لہذا اگر انسان اس کلام کو ترک کر دے جو عقل کے نزدیک حسن ہے تو وہ عذاب کا مستحق ہو گا، خواہ اس تک اللہ کا حکم نہ پہنچے اور وہ حضور نہیں ہو گا، بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس کے پاس بالفضل اللہ کا حکم نہیں پہنچا اور عقل پر عمل کیا نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ کے مذہب پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر رسول کے پیچھے ہو کر اس کی دعوت کے بغیر ایمان لانا واجب ہو تو

اس سے لازم آئے گا کہ اگر کوئی شخص محل کے حکم پر اللہ اور اس کی صفات پر ایمان لائے بغیر مرجائے تو لازم آئے گا کہ رسولوں کے پیچھے بھیجی اس کو عذاب دیا جائے مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا لَنَا مَعْذِرَتُنَا حَتَّى تَبَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتُ وَلَا

ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک (۱۱۱: ۱۵) کہ رسول نہ بھیج دیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی انسان پر خود فحش کی بدت گزر جائے تو کھراس کے لیے کوئی عذر دینی نہیں رہتا کیونکہ خود فحش کی بدت محل کو مستحب کرنے کے لیے رسولوں کی بدت کے قائم مقام ہے اور یہ بدت مختلف ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اہم غرض اسلام نے اصول بزدلی میں یہ کہا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ انسان محل سے ملکت ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ اس کی تجویز سے مدد فرمائے اور اس کو انجام کاراک کرنے کی صلت مل جاتی ہے تو پھر وہ معذور نہیں رہے گا خواہ اس کو رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو، جیسا کہ اہم ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ کم عقل شخص جب تکینس سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس سے اس کے عمل کو رد کا نہیں جائے گا لیکن اللہ پر ایمان لانے کے باب میں عمر کی کوئی حد نہیں مقرر کی گئی۔ ہر حال جب انسان پر خود فحش کی بدت گزر جائے جس بدت میں اس کو مل مستحب ہو سکے تو یہ بدت اس کے حق میں رسول کی دعوت کے قائم مقام ہے۔

ہم نے بیان کیا ہے کہ جو انسان دوزخ کے پھاڑوں میں پلٹے ہو اور اس تک رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو اور نہ اس نے ضروریات دین کا عقیدہ رکھا ہو اور نہ احکام شریعہ پر عمل کیا ہو تو معتزلہ اور احناف کی ایک جماعت کے نزدیک اس کو آخرت میں عذاب ہو گا کیونکہ اس کی عقل جن احکام کا ورک کرنے میں مستقل تھی اس نے اس کے عقائد پر عمل نہیں کیا، صحیح یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ معتزلہ اور بعض احناف کے نزدیک اس کو مطلقاً کفر کے اعتبار کرنے پر عذاب ہو گا خواہ وہ بوجہ کی ابتداء میں کفر کو اختیار کرے خواہ خود فحش کی بدت گزرنے کے بعد کفر کو اختیار کرے، اسی طرح اگر وہ ایمان نہیں لیا پھر بھی اس کو عذاب ہو گا خواہ وہ بوجہ کی ابتداء میں اللہ پر ایمان نہ لایا ہو یا خود فحش کی بدت گزرنے کے بعد ایمان نہ لایا ہو، اور اشاعہ اور جسور حنیفہ کے نزدیک اس کو عذاب نہیں ہو گا کیونکہ حکم شرع سے ثابت ہو تا ہے اور مفروضہ یہ ہے کہ اس شخص کے پاس شریعت کی دعوت نہیں پہنچی، اس لیے اشاعہ اور جسور حنیفہ کے نزدیک اس شخص کے ایمان نہ لانے یا کفر کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک شرط یہ ہے کہ انسان تک تمام احکام کی دعوت پہنچ جاتی لازم ہے۔ (شرح مسلم ج ۱ ص ۳۰۰، مطبوعہ مکتب اسلامک کونسل)

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) جسور معتزلہ اور بعض احناف کے نزدیک رسول کی بدت نہ ہو پھر بھی انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کفر نہ کرے، اگر وہ ایمان نہیں لیا اور اس نے کفر کیا تو اس کو عذاب ہو گا۔

(۲) اہم ابو حنیفہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر ایسے شخص نے اللہ کی معرفت حاصل نہ کی تو وہ مستحق عذاب ہو گا خواہ اس کو عذاب نہ ہو۔

(۳) اشاعہ اور جسور احناف کفر مہی ہے کہ جب تک کسی شخص کے پاس رسول کی دعوت اور شریعت تک پہنچ نہ پہنچے وہ ایمان لانے یا کسی اور حکم کو بجالانے کا مکلف نہیں ہے۔ جسور کا استدلال اشاعہ ۹۹۵، ۹۹۶، ۱۰۰۰ اور حسب ذیل آیت سے ہے:

اور آدمی جلتی تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بچے کے لیے سعادت ہو یہ جنت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اس نے کوئی برا کلمہ کیا نہ اس کے حلق جاننا تھا آپ نے فرمایا: اے عائشہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا اور جس وقت ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا اور جس وقت ان کو دوزخ کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے۔ (صحیح مسلم، رقم الحديث: ۲۳۳۷، سنن ابوداؤد، رقم الحديث: ۴۷۴۷، سنن الترمذی، رقم الحديث: ۲۳۳۷، سنن ابن ماجہ، رقم الحديث: ۱۸۲۱)

مسند احمد ج ۸ ص ۱۳۰۸ تصحیف ج ۶ ص ۳۶۰

مسلمانوں کے بچوں کا جنت میں ہونا

بعض اصحاب شافعی اور ابن حزم کا مسلک یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں ہوں گے اور کفار کے بچے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں۔ (ترجمہ ماباری ج ۳ ص ۲۳۳) ان کی یہ دلیل ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی مسلمانوں میں سے جس کے بھی خین ملائے بیچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور اس کے والد کو اپنے فضل اور رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ قیامت کے دن ان کو لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ وہ کہیں گے نہیں، حتیٰ کہ ہمارے آباء بھی جنت میں داخل ہوں، ان سے کہا جائے گا تم اور تمہارے آباء میرے فضل اور رحم سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

(سخن این مجلد رقم ثبت: ۲۶۵۵ سند اجراء ح ۳ ص ۴۳ تصدیق و م ۲۶۵ کتب انجمن رقم ثبت: ۱۷۹۶۰۰ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران) م ۳۳ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۸۱ هـ

محلویہ بن قرق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا، آپ نے فرمایا کیا تم اس بچے سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! آپ سے بھی اللہ اتنی محبت رکھے جتنی محبت میں اس بچے سے رکھتا ہوں! پھر وہ بچہ فوت ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی دن تک نہیں دیکھا آپ نے اس کے متعلق پوچھنا کہیں ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا بچہ فوت ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازہ سے بھی داخل ہونا چاہو تمہارا بچہ بھاگتا ہوا آئے اور تمہارے لیے دروازہ کھول دے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! آیا یہ صرف اس کی خصوصیت ہے یا یہ ہم سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ تم سب کے لیے ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۳۵) مستخرج من ۳۸۳۵ مصنف ابن أبي شيبة ج ۳ ص ۳۵۳ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۹۳ تصحيح ۱۳۵۰

حضرت ابراہیم خائب رضی اللہ عنہ جان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لیے جنت میں دودھ ملانے والے ہے۔

(کج) البخاری رقم الحدیث: ۳۸۵۰ سے ۳۸۵۹ ص ۳۳۰ السنوہ کہ ص ۳۸۵ (۱) کل الفہرست ج ۱ ص ۲۸۹ شرح السنوہ ج ۱ ص ۱۵۵
مستحسنہ ابی یحییٰ ص ۳۷۹ ج ۳ ص ۳۷۹ (۲) الفہرست ج ۱ ص ۲۸۹ (۳) مستحسنہ ابی یحییٰ ص ۳۷۹ ج ۳ ص ۳۷۹

مصطفیٰ بن ابی شیبہ ج ۳ ص ۷۹، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۶۳، التبیان ج ۱ ص ۲۳۵-۲۳۶

مشرکین کے بچوں کو نوٹ ختم داخل ہونا

بچے کھل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ جنت میں، پھر میں نے آپ سے سوال کیا کہ مشرکین کے بچے قیامت کے دن کھل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا دو نرخ میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا رسول اللہ انہوں نے اعمال کا زمانہ نہیں پایا اور ان پر قلم تکلیف جاری نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا تمہارا رب ہی زیادہ جانتے والا ہے کہ وہ (بچے) ہو کر کیا عمل کرنے والے تھے؟ اور اس ذات کی قسم؟ جس کے بعد وہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں دو نرخ میں ان کے روئے اور چلانے کی آواز سنالوں؟

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں اس حدیث کا ایک راوی میت ہے اس جیسے راوی کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ باغرض اگر یہ حدیث صحیح ہو تو اس جیسی دیگر احادیث کی طرح خصوصیت کی محفل ہے۔

(تہذیب ص ۷۷۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۲ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو امام احمد کے حوالے سے لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کی سند کا ایک راوی ابو عقیل شروک ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۲۳۶ مطبوعہ لاہور ۱۳۳۹ھ)

مشرکین کی اولاد کا اہل جنت کا غلام ہونا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی اولاد اہل جنت کی غلام ہوگی۔

(۱) التلم للاوسط رقم الحدیث: ۳۳۹۹ یہ حدیث حضرت سہیل بن عبد ربیع سے بھی مروی ہے التلم للاوسط رقم الحدیث: ۳۳۹۹ تہذیب ج ۷ ص ۳۶۸)

میدان قیامت میں بچوں اور دیگر کا حلق ہونا

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص زندہ فترت میں فوت ہو گیا اور تم حلق اور بچہ کے متعلق آپ نے فرمایا جو شخص زندہ فترت میں فوت ہو گیا تھوڑے قیامت کے دن کے گانہ میرے پاس کتب آئی اور نہ رسول آیا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِمْ لَفَعَلُوا آيَاتِنَا لَوْلَا ذِكْرُنَا لِنِسَاءٍ مِّنْ آلِهِمْ
اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ دیتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے

پاس اپنا رسول بھیج نہ بھیجا (تاکہ ہم تیری آیاتوں کی اجتناب کرتے) اس سے پہلے کہ ہم بھول دیے گئے ہوتے۔ (۳۳: ۵)

آپ نے پوری آیت پڑھی۔

اور تم حلق کے گانے میرے رب اترنے میری کال حلق کیوں نہ پہنچی تاکہ میں خیر اور شر کو سمجھتا اور بلائی بچہ کے گانے میرے رب اے میں نے تو عمل کرنے کا زمانہ ہی نہ پایا، آپ نے فرمایا پھر ان کے لیے دو نرخ پیش کی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ جو شخص اللہ کے علم میں نیک ہو گا اور اچھے عمل کرے گا وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور جو شخص اللہ کے علم میں شقی ہو گا وہ وہ عمل کا زمانہ نہ پائے گا وہ اس میں داخل نہیں ہو گا آپ نے فرمایا اللہ عزوجل فرمائے گا تم نے میری تاغریبی کی ہے تو اگر میرے رسول تمہارا پاس آئے تو تم ان کی فرمائی کیوں نہ کرتے۔ (تہذیب ج ۷ ص ۳۷۲)

تمام بچوں کا جنت میں داخل ہونا خواہ مسلمان ہوں یا کافر

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس کے آخر میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ راز کھلتا ہے جس میں جہنم میں تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور جو بچے آپ کے گرد تھے یہ وہ بچے تھے جو فطرت پر فطرت ہو گئے، بعض مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ! مشرکین کی اولاد بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی اولاد بھی!

(صحیح البخاری: رقم الحديث ۵۰۴، صحیح مسلم: رقم الحديث ۴۲۷۷، سنن ترمذی: رقم الحديث ۲۲۳۳، سنن الکبریٰ للنسائی: رقم الحديث ۵۸۱۸، مسند احمد: ج ۵ ص ۱۸، مجمع التکمیل: ج ۸ ص ۲۸۹، الترغیب والترہیب: ج ۳ ص ۱۳۸، تصدیق: ج ۳ ص ۲۸۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مشرکین کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: اللہ ہی زیادہ جانتے والا ہے کہ وہ (بچے) ہو کر کیا کریں گے والے تھے، پھر اسلام کے مستحکم ہونے کے بعد میں نے آپ سے سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَقَدْ زَاوَيْنَا زَوْجًا مِّنْهُمْ - (نہی اسرائیل: ۱۵)

آپ نے فرمایا وہ فطرت پر ہیں یا فرمایا وہ جنت میں ہیں۔

(مسند احمد: ج ۳ ص ۱۸۴، مجمع التکمیل: ج ۸ ص ۲۸۹، مجمع الترمذی: ج ۳ ص ۱۳۸، تصدیق: ج ۳ ص ۲۸۹)

خدا کے چچا بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جنت میں ہو گا اور شہید جنت میں ہو گا اور بچہ جنت میں ہو گا اور جس کو زندہ درگور کیا گیا وہ جنت میں ہو گا۔

(سنن ابوداؤد: رقم الحديث ۳۵۷۰، مسند احمد: ج ۵ ص ۵۸، مسند ابن شہین: ج ۵ ص ۱۳۸، مجمع التکمیل: ج ۳ ص ۱۳۸، تصدیق: ج ۳ ص ۲۸۹)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان کی اولاد میں سے کھیلنے کو لے کر والوں (بچوں) کے متعلق میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ ان کو عذاب بند دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی۔ (مسند ابویعلیٰ: رقم الحديث ۳۵۷۰، مجمع الترمذی: ج ۳ ص ۱۳۸، تصدیق: ج ۳ ص ۲۸۹)

خلاصہ بحث

نابالغ بچوں کے متعلق صحیح مذہب یہی ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے اور یہی احادیث صحیحہ کا خلاصہ ہے قرآن مجید کی آیات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے اور جو احادیث اس کے خلاف ہیں وہ اس پائے کی نہیں ہیں اور نہ قرآن مجید سے مزاحم ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں؛ یا اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق علم نہیں دیا گیا تھا۔ اور اصحابِ فطرت کے متعلق بھی صحیح یہی ہے کہ جن لوگوں کی محلِ کامل حقی اور ان کو قوتِ استدلال دی گئی تھی وہ اس بات کے مکلف تھے کہ اس جہان کا کوئی صانع ہے اور وہ صانع واحد ہے اور باقی معتقدات کو احکامِ شرعیہ کے ساتھ مکلف نہیں ہیں۔

حافظ ابن کثیر مثنوی حنفی ۷۷۷ھ نے اس آیت (نہی اسرائیل: ۱۵) کے تحت اصحابِ فطرت اور اطفال کے متعلق علماء کے نظریات اور ان کے دلائلِ مبتدعیہ کے ساتھ ذکر کیے ہیں اور حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی نے بھی اس بحث کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (مجمع البخاری: ج ۳ ص ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴،

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے۔ اور جب ہم کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے پیش پرستوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں سورہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں پھر وہ عذاب کے حکم کے مستحق ہو جاتے ہیں سو ہم ان کو چلوں پھیلوں دے دیتے ہیں ○ انہی اسرا نکیل: ۴۱

مشکل اور اہم نقاط کے معنی

التعارف: تعارف کا معنی ہے کسی شخص کو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمانا اور اس کا عرفہ احوال ہونا۔

(۹) الطرود استرجاع سے مطبوعہ کے کمرے۔

علامہ ابن اثیر نے لکھا ہے المتوف کا معنی ہے جس شخص کو مر قہب اور لذت دہلی چیزیں بکھڑ دی گئی ہوں۔ حدیث میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جبار حرف یعنی ظالم میں پرست سکے پاس گئے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۴۴۴ رقم الحدیث: ۵۹۷۸) (تفسیر ج ۳ ص ۸۳ ملخصہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

فلسفہ فقہ کا معنی ہے، کسی چیز کا خارج ہو چکا جو محض شریعت کی قیود سے خارج ہو وہ فاسق ہے، اس کا معنی کفر سے عام ہے، اس کا اطلاق گناہوں پر ہو تا ہے خادوہ کہوں یا زیادہ، فاسق کا اطلاق زیادہ تر اس شخص پر ہوتا ہے جو محض احکام شریعہ کا قار اور التزام کرے، پھر وہ تمام احکام یا بعض احکام کی خلاف ورزی کرے اور جب کافر اصلی کو فاسق کہا جاتا ہے تو اس کا معنی ہو تا ہے اس نے ان احکام کی خلاف ورزی کی جو عقل اور فطرت کا تقاضا ہیں۔

(الفردا صبح ۲ ص ۴۳ مطبوعه کتبہ نزار معظنی لہذا کہ کمرہ ۱۳۱۸ء)

علاوہ ان اثیر حنفی ۱۶۳۳ھ نے لکھا ہے فقہ کا مسمیٰ ہے استقامت اور میانہ روی سے خارج ہونا اور حکم کرنا
مصیبت کرنے والے کو قاتل کہتے ہیں جو ہے کو قاتل کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے نسل سے نکل کر لوگوں کی چیزیں خراب کرتا ہے
اسی طرح حد میں پہنچ جانوروں، چیل، کوئے، کائنات کے، سب اور چھو کو قاتل فرمایا ہے کیونکہ وہ حرم میں قتل نہ
کیے جانے کے عمومی حکم سے خارج ہو گئے۔ (اشیاع ۲ ص ۳۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)
عرف میں قاتل اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔

عرف میں فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔

تفسیر: کسی چیز کو ہلک کر اور چاہو ہلاد کو بٹا۔ (الطرازۃ ص ۳۹ مطبوعہ مکرہ)

اللہ تعالیٰ رحیم ہے وہ اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بہانے نہیں ڈھونڈتا

اس آیت پر یہ ظاہر ہے، اعتراض ہو نا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں کسی ہستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے بلکہ اس کی بنیاد اور جواز فراہم کرنے کے لیے وہیں کے پیش پرستوں کو اپنے احکام پہنچاتا ہے تاکہ وہ ان احکام کی غافرانی کریں بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر آسانی عذاب مائل فرما کر ان کو چھوڑ دیا کر دے۔ اور ان کو چھوڑ دیا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرما نا ہے کہ ان پر احکام نازل کیے جائیں اور وہ ان کی خلاف ورزی کریں تاکہ ان پر عذاب نازل کرنے کا جواز سہا ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہو گا کہ اس کے بندوں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے وہ صرف اس سے راضی ہو تا ہے کہ اس کی اطاعت اور عجلت کی جائے اور بندوں کو اجر و ثواب دیا جائے تو فرما ہے:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنَّ جَعَلْتُمْ
وَأَمْسِمْ (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷)

شکرا دارا کرتے نامتھی یہ ہے کہ ہر سے کاموں کو ترک کیا جائے اور نیک کاموں کو دوام ملود تسلسل کے ساتھ کیا جائے اور

توحیات ایمان کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے۔ اور فرمایا ہے:

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ ۖ بَلْ كُنَّا مُعَذِّبِي ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ ۖ بَلْ كُنَّا مُعَذِّبِي ۚ (انعام: ۵۹)

اور ہم بہتوں کو صرف اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے رہنے والے ظلم کرنے پر کھڑے ہوتے ہیں۔

یہ تک اللہ کی قوم میں تفسیر نہیں کرنا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اندر تغیر نہ کرے۔

مَا يَأْتِيهِمْ (۱۱۰)

یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو اس اور سلامتی اور خوش حالی اور آزادی کی جو نعمت دی۔ یہ وہ نعمت اس وقت تک اس قوم سے واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ معصیت کے اپنے آپ کو ان نعمتوں کا ناقابلِ غایت نہیں مانتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود کسی قوم کو عذاب و نادم نہیں پہنچاتا جب تک کہ وہ اپنے کرتوتوں سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق نہیں کرتی، اور اس آیت میں جو فرمایا ہے اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں یہ علم تھا کہ فلاں بستی کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور وہ اپنے مل و دولت کی وجہ سے غرور و تکبر کی انتہاء کو پہنچ جائیں گے اور ان کی سرکشی اور عنکبوت ست پردہ جائے گی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی جنت پوری کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجے گا اور ان پر اپنے احکام نازل فرمائے گا اور جب وہ ان احکام کی تعمیل نہ کرنا فرمائی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر اسلی عذاب نازل فرمائے گا ان کو نیست و نابود فرمادے گا۔

در اصل یہ آیت ان ہی آیات کی تفسیر ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِي ۖ حَتَّىٰ تَسْتَعِذَّ وَتَسْأَلَ (۱۱۰) (بہی اسرائیل: ۱۵)

آپ کا رب کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرنا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں ہاتھ رسول نہ بھیج دے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناے اور ہم بہتوں کو صرف اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے رہنے والے ظلم پر کمر باندھ لیں۔

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ ۖ بَلْ كُنَّا مُعَذِّبِي ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ ۖ بَلْ كُنَّا مُعَذِّبِي ۚ (انعام: ۵۹)

یہ اس لیے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی کو ان کو ان کے کفر کی وجہ سے اس حال میں ہلاک نہیں کرنا کہ وہ قائل ہوں۔

ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ قَدِ احْتَمَلْنَا الْقُرَىٰ ۖ بَلْ كُنَّا مُعَذِّبِي ۚ (انعام: ۱۳۱)

اس جواب کی ایک اور تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے ظلم کی وجہ سے کسی کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ لوگ اپنے عمل نہ کریں جن کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہوں، یعنی جن لوگوں کے متعلق اس کو ظلم ہے کہ جب وہ ان کو ایمان لائے اور نیک کام کرنے کا حکم دے گا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اور نیک کام نہیں کریں گے تو وہ محض اپنے ظلم کی وجہ سے ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا بلکہ ان کو ایمان لانے اور نیک کام کرنے کا حکم دے گا اور جب لوگوں کے سامنے ان کی باطنی ظاہر ہو جائے گی تو پھر ان کو عذاب دے گا اس لیے فرمایا اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے پیش پر مستحق کو اپنے احکام بھیجتے ہیں سو وہ ان احکام کی باطنی کرتے ہیں مگر وہ عذاب کے حکم کے مستحق ہو جاتے ہیں سو ہم ان کو جہنم دیکھ کر کہتے ہیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کی تندر

کو غنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس قوم کے امیروں اور سرداروں کو اٹھانے کا حکم دیتے ہیں جن کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کمال اور ان کی اولاد اور ان کے مددگار ان سے ہمارے اس عذاب کو دور کریں گے جو ہمارے رسولوں کی تبلیغ پر عمل نہ کرنے اور ان کی توہین کرنے اور ان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان پر واجب ہو چکا ہے، وہ اس زعم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی سابقہ قدرت کے مطابق ان پر عذاب آجاتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب ہم کسی جہنمی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کچھ ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ نافرمانی کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے تو ان کو ہلاک کرنے کے لیے ہم صرف اپنے علم پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ اس ہستی کے امیروں اور سرداروں کو اٹھانے کا حکم دیتے ہیں، وہ اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو ہم اس ہستی کو چٹوہر ہو کر دیتے ہیں۔

اس جواب کی دوسری تقریر یہ ہے کہ جب کسی ہستی میں حکم کھلا ہمارے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور کھلے عام ہماری نافرمانی کی جاتی ہے تو ہم ان پر عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتے اور ان کی ابتدائی نافرمانیوں پر گرفت نہیں کرتے بلکہ اس ہستی کے امیروں اور سرداروں کو ان نافرمانیوں سے باز رہنے کا حکم دیتے ہیں اور ان کو توبہ کرنے کی مسلت اور موقع دیتے ہیں، امیروں اور سرداروں کو حکم دیتے کہ خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا کہ امیروں اور سرداروں پر اللہ تعالیٰ کی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اور نعمتوں کی زیادتی زیادہ شکر کو واجب کرتی ہے، ہو جب اللہ تعالیٰ ان کو بار بار توبہ کہنے اور رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان کے توبہ نہ کرنے کے باوجود ان سے نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا تو ان کا متلو، تکبر اور سرکش بڑھ جاتی ہے تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے۔

اس جواب کی یہ دونوں تقریریں اس طرف راجع ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم کرنے والی قوم کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مسلت دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کی جنت پوری ہو جاتی ہے اور پہلی سرے گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔

اب اس آیت پر یہ اعتراض نہیں ہو گا کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ان ہستیوں پر عذاب نازل کرنا چاہتا تھا لیکن عذاب نازل کرنے کا جو زمینیا کرنے کے لیے اور اس کا قانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کے عیش پرستوں کے پاس اپنے احکام بھیجے تاکہ وہ ان احکام کی نافرمانی کریں اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے؟

اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے ہمارے ڈھونڈے، اسے اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے اور جس طرح ان کو دنیا میں نعمتیں دی ہیں آخرت میں بھی ان نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کے بعد سے ہمیں قوسی اپنی خواہشوں کے بعد سے ہمیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کلام ثابت نہ کریں!

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سوجھے کیے ہیں اس نے نغوسے صے اپنے پاس رکھے اور زمین پر رحمت کا ایک حصہ نازل کیا اور رحمت کے اس حصے سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے حتیٰ کہ ٹھوڑی بچنے بچنے کے اوپر سے اپنی پراختیاء بھی ہے کہ کہیں اس کے بچنے کے لیے اس کا بچہ نکالنا جائے۔

(صحیح بخاری رقم الحديث: ۳۰۰۰، صحیح مسلم رقم الحديث: ۴۷۷۷، سنن ابی یزید رقم الحديث: ۳۵۳۸، سنن احمد رقم الحديث: ۸۳۴۳)
اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور ہم نے نوح کے بعد کسی ہی باتوں کو ہلاک کر دیا اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں

کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے (۱) اسرائیل: ۷۱
پر کاروں کے لیے عید اور نیکو کاروں کے لیے بشارت

اس آیت میں بتایا ہے کہ ہم نے جس طریقہ کا ذکر کیا ہے کہ رسولوں کو بھیجے کے بلکہ جو جب کوئی قوم نافرمانی اور سرکشی کرتی ہے تو ہم اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں، یہی طریقہ ہماری سنت جاریہ ہے اور ہم نے پہلی قوموں مثلاً عاد اور ثمود وغیرہم کے ساتھ بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔

اللہ تعالیٰ تمام معلومات کا مانتا ہے اور تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے، مخلوق کے احوال میں سے کوئی حال اس پر غفل نہیں ہے لہذا وہ تمام مخلوق کو ان کے گناہوں کی سزا دینے پر قادر ہے اور وہ عباد اور فضول کام کرنے اور کسی پر ظلم کرنے سے پاک ہے اور اس کے علم عظیم، قدرت کاملہ اور علم سے پاک ہونے میں نیک بندوں کے لیے عظیم بشارت ہے کہ وہ ان کو ان کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا اور کافروں نافرمانوں کے لیے سخت عید ہے اور توبہ ہے کہ انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا ملے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو شخص (صرف) دنیا کا طلب گار ہو ہم اس کو اسی دنیا میں سے ہم جتنا چاہیں دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کا ٹکڑا دو تہ کر دیتے ہیں جس میں وہ خدا کے ساتھ دھکارا ہوا داخل ہو گا اور جو شخص آخرت کا طلب گار ہو اور اس کے لیے ایمان کے ساتھ ہرچیز کو خوش کرے تو ان ہی لوگوں کی خوشی مشکور (مقبول) ہو گی ہم آپ کے رب کی عطا سے اس کی اور اس کے ہر فرق کی آمد کو دہرتے ہیں اور آپ کے رب کی عطا کسی سے روکی ہوئی نہیں ہے (۲) آپ دیکھیے ہم نے کس طرح ان کے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں اور اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے (۳) اے مطلب! (۴) اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کا مستحق نہ بنا کہ تو نہ مت کیا ہو اور تمام بشارتیں جائے (۵)

(۱) اسرائیل: ۷۱-۷۲

مشکل الفاظ کے معانی

العاجلة: اس سے مراد ہے الٰہ اور العاجل، یعنی جو آسودگیں جلد مل جائیں۔ مصلحا: یعنی اس میں داخل ہو گا
منعوما: یعنی نعمت کیا ہو اور طاعت کیا ہو، مذكورة: یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا ہو، ومن ارباب الاخرة
وسعی لہما معہما: یعنی جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور ایسے عمل کیے جو آخرت کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن
کاموں کا حکم دیا ہے ان کو بجالا اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رکاوٹ اور من گھڑت کاموں یا آہواہد او کی تھکید سے
اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں کیا، مکان معہم مشکورة: یعنی اس کے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوں گے
اور اس کو ان پر ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ عبادت پر ثواب عطا فرمائے گا۔ معظورة: منع۔

صرف دنیا کے طلب گار کا انجام

بعض انسان دنیا میں اپنے اعمال سے دنیا کی منفعات، لذتوں اور دنیا میں اقتدار اور ماکیت کے حصول کا ارادہ کرتے
ہیں، یہ لوگ انبیاء عظیم السلام کی اطاعت کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے
انبیاء عظیم السلام کی اطاعت کی تو ان کی اپنی سرداری اور جود و مراہٹ جاتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں جتنا حصہ انہیں
دینا چاہے وہ ان کو دے دیتا ہے اور انجام کار آخرت میں ان کو جہنم میں داخل کر دے گا اور وہ نہ مت کیے ہوئے اور

دھکارے ہوئے جنم میں داخل ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو ہم چاہیں، جتنا چاہیں دے دیتے ہیں، اس میں یہ بتایا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی نعمتیں ہر ایک کافر کو نہیں ملیں بلکہ کئے کفار اور گمراہ لوگ ہیں جو دنیا کی طلب میں دین سے اعراض کرتے ہیں وہ دین اور دنیا دونوں سے محروم رہتے ہیں، اس میں بھی دنیا کی طلب میں دین سے اعراض کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے کہ انہوں نے دنیا کی طلب میں دین سے اعراض کیا اور وہ دنیا سے بھی محروم رہے۔

نیک اعمال مقبول ہونے کا ایمان پر موقوف ہونا

اس کے بعد فرمایا: اور جو شخص آخرت کا طلب گار ہو اور وہ اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو ان کی لوگوں کی کوشش منظور مقبول ہوگی۔

اس آیت میں کوشش کے قبول ہونے کی تین شرطیں بیان فرمائی ہیں ایمان، نیت اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا صحیح طریقہ۔

ایمان کی شرط اس لیے ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل مقبول نہیں ہوتا قرآن مجید میں ہے:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا قَدْ تَجِبَ آؤْ اَنفٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ كَلْبًا حَبِیْبَةً حَبِیْبَةً طَیْبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا بِعَمَلِهِمْ ۝ (الحمل: ۹۷)

اس آیت میں بھی یہ فرمایا ہے کہ نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔

وَقَدْ مَنَّ اَللّٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ حَبَیْبًا مِّنْهُ ۝ (الفرقان: ۲۳)

اور ہم (کافروں کی طرف) توجہ ہوں گے اور انہوں نے اپنے (ازحم میں) جو بھی (نیک) عمل کیے ہم ان کو (غضا میں) بھروسے ہوئے قہار کے ذراستہ بنائیں گے۔

مَنْ يُّزِدْ دُوْنَكُمْ عَنْ دِيْنِهِ كَيْسَتْ وَهُوَ كَاْفِرًا وَّلَا يَكِيْكَةً حَيْثُ اَعْمَلْتُمْ فِی الدُّنْيَا وَاَلْآخِرَةِ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ (البقرہ: ۱۷۷)

وَمَنْ يُّكْفُرْ بِاٰیٰتِنَا فَعَلًا حَيْثُ عَمِلٰهُ ۝ (المائدہ: ۵)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! نہایت جاہلیت میں ایمان عبد جان رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا کیا یہ عمل اس کو آخرت میں نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا یہ عمل اس کو نفع میں دے گا کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کیا ہے میرے رب اقیامت کے دن میری غلطیوں کو بخش دے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۳۳)

علامہ نووی رحمہ اللہ نے تصنیف ۶۷۷ھ میں لکھا ہے:

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا اس پر اجماع ہے کہ کفار کو ان کے نیک اعمال سے نفع نہیں ہو گا ان کو آخرت میں ان کی نیکیوں پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا اور نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، اہلبیت کافروں کے جرائم کے اعتبار سے بعض کو بعض سے زیادہ شدید عذاب ہو گا۔ (صحیح مسلم شرح ابن عساکر ج ۳ ص ۹۹ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۷۷ نمبر ۱۷۷)

نیک اعمال کے مقبول ہونے کا نیت پر موقوف ہونا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ دِينَهُمْ ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ ۝۵۰
اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ (ایات: ۵۰)

اس آیت میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی طرح احادیث میں ہے:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے افعال کا اجر نیت پر ہے، ہر شخص کے کام پر وہی ثمر مرتب ہو گا جس کی اس نے نیت کی ہو، پس جس شخص نے اپنی ہجرت سے دنیا کی نیت کی ہو جس کو وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی نیت کی ہو جس کو وہ حاصل کرے تو اس کی ہجرت اسی طرف محسوب ہوگی جس کی طرف اس نے نیت کی ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۶۰۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۰۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۰۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۳۳ سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۳۷۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۲۲ سنن احمد رقم الحدیث: ۱۲۱۸)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا یا رسول اللہ! کون سا عمل اللہ کی راہ میں ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص غضب کی وجہ سے قتل کرتا ہے، اور کوئی شخص تصبب کی بنا پر قتل کرتا ہے، آپ نے سزا کا حکم فرمایا جو شخص اللہ کے دین کو سرکشہ کرنے کے لیے قتل کرے وہ اللہ کی راہ میں قتل ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۶۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۰۷۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۰۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۳۳ سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۳۷۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۲۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھے گا نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھے گا لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھے گا اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۰۷۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۲۲)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب دو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ گواہوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! یہ قاتل تو مستحق ہے لیکن مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ بھی تو اپنے قاتل کے قتل پر حرمیں تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۶۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۰۷۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۰۱ سنن ابوالقیس رقم الحدیث: ۳۷۷۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں فرمایا: ہمہندہ میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، ہم جس گھاٹی میں بھی گئے، جس وادی سے بھی گزرے وہ ہمارے ساتھ تھے، وہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں جاسکتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۶۳۳ سنن احمد رقم الحدیث: ۴۱۰۱ مطبوعہ مکتبہ بیروت)

حضرت عبدالہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی جہاد کے لیے گیا اور اس کی جہاد سے نیت خطا ایک رسی تھی تو اس کو وہی طے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۶۸۰۶ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۴۲۳)

حضرت سل بن سعد السعیدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے اور ہر شخص اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے اور جب مومن کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے دل میں نور پھیل جاتا ہے۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۵۴۲ مسند ابی نعیم رقم الحدیث: ۱۰۸۱ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۴۲۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۶۸۰۶ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۴۲۳)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہداء کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: میری امت کے اکثر شہداء وہ ہیں جو بہتروں پر فخر ہوتے اور جو صفوں کے درمیان قتل کیے گئے ان کی نیوٹوں کو اللہ ہی جانتا ہے۔

(مسند احمد رقم الحدیث: ۴۴۲۳ مسند ابی نعیم رقم الحدیث: ۱۰۸۱ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۴۲۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۶۸۰۶ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۴۲۳)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں ایک شخص تھا اس نے ہم قیس نام کی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ اس نے کہا جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ اس نے ہجرت کر لی اور اس عورت نے پھر اس شخص سے نکاح کر لیا، ہم اس شخص کو مہاجر قیس کہتے تھے۔ وہ مرد اور وہ عورت دونوں ہڈی تھے۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۵۴۲ مسند احمد رقم الحدیث: ۶۸۰۶ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۴۲۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۶۸۰۶ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۴۲۳)

حضرت مصیب بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی عورت کا ہر مقرر کیا اور وہ اس مرد کو ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اس نے اللہ کا نام لیا کہ اس عورت کو دھوکا دیا اور جھوٹ کے بدلہ میں اس کی فرج کو حلال کیا وہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ وہ زانی ہو گا اور جس شخص نے کسی سے قرض لیا اور وہ اس کو ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ چور ہو گا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۵۴۲)

حضرت عبداللہ بن جہلی طبری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے خوشبو لگائی قیامت کے دن اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی اور جس نے غیر اللہ کے لیے خوشبو لگائی قیامت کے دن اس کی بدبو شردار سے زیادہ بڑی ہوگی۔ (المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۵۴۲ مسند احمد رقم الحدیث: ۶۸۰۶ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴۴۲۳)

نیک اعمال کے مقبول ہونے کا صحیح طریقہ و محبت پر موقوف ہوتا

جو شخص اجر آخرت کا ارادہ کرے اس کے لیے تیری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا صحیح طریقہ استعمال کرے۔ امام غزالی دین راہی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے حصول کے صحیح طریقہ کے متعلق لکھتے ہیں:

وہ ایسے عمل کرے جن کو جو سے وہ آخرت کے ثواب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے اور یہ تب ہو گا کہ وہ ایسے کام کرے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور محبت سے ہو کیونکہ بعض لوگ باطل طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، کفار باطل کاموں سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور وہ خود تلوٹوں سے ایسا کرتے ہیں:

(۱) وہ کہتے ہیں کہ تمام جہان کے خالق اور مالک کا وجہ اس سے بہت بلند ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی اس کی اطاعت اور عبادت کرنے کی جرأت کرے، بلکہ ہماری اپنی حیثیت کا تحفظ یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، مثلاً ہمیں چاہیے کہ ہم ستاروں کی یا فرشتوں کی عبادت کریں، سو وہ اس وجہ سے ستاروں اور فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ باطل طریقہ ہے۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انبیاء اور اولیاء کی صورتوں کے مجسمے بنائے ہیں (جیسے عیسائیوں کے کیتھولک فرقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی صورتوں کے بت بنائے ہیں اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور ہندوؤں نے رام اور کرشن کی صورتوں کے بت بنائے ہیں اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں) اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی عبادت کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کریں گے، اور یہ بھی باطل طریقہ ہے، اسی طرح بعض ہندو جو کس کسھی کرتے ہیں اور بعض عیسائی رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، یہ سب باطل طریقے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں ہوگا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا مستحسن طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، جماع اور آخرت مجتہدین کی ہدایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی جائے۔ اور پیش آمدہ مصائب اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے اور دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام، آل اطہار اور متوالان پناہ گزینہ کو سیدہ چش کیا جائے۔

نیک اعمال کے مشکور ہونے یا اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کی توجیہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ان ہی لوگوں کی کو شش مشکور ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کو شش کا شکر ادا کرے گا، اس پر یہ اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے نہ یہ کہ وہ شکر ادا کرے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ بندوں کے نیک اعمال کی تعریف و تحسین فرمائے گا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائے گا اور ان کے نیک کاموں کی ان کو انجی جزا دے گا۔

امام رازی نے لکھا ہے کہ شکر تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، کسی شخص کے حلقہ میں اعتقاد رکھنا کہ وہ نیک عمل کرتا ہے اور زبان سے اس کی تعریف اور تحسین کرنا اور ایسے کام کرنا جس سے یہ شخص شکر کرنے والے کے نزدیک مکرم اور معزز ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ یہ تینوں کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ بندہ نیک کام کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام سے ان کی مدح فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز اور مکرم ہیں اور یہی شکر کا مفہوم ہے اور جن آیات اور احادیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشکور ہے اس کی توجیہ ہے۔

امیر و غریب کے طبقاتی فرق کی توضیح

اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دیکھیے کہ ہم نے کس طرح ان کے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ دیکھیے کس طرح ہماری عطایا، اور دنیا پر محیط ہے، ہم ایک مومن تک اپنی نعمتیں پہنچاتے ہیں اور دوسرے مومن پر دنیا تک کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم ایک غریب پر اپنی نعمتیں کھول دیتے ہیں اور دوسرے کا غریبی نعمتیں بند کر دیتے ہیں، اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

تَعْلَمُ قَسَمًا تَبْتَلِيَهُمْ قَبِيضَتَهُمْ فِي يَوْمٍ

الْحَبِیْرَةُ الْوُثْبَانِ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
فَرَجَحْتُمْ لِبَعْضِهِمْ بَعْضًا مَّتَرَفًا۔
کیا ہے اور ان میں سے بعضوں کو بعض پر درجت کی بلندی دی
ہے تاکہ بعض دوسروں کو اپنا تخت اور تبلیغ فرمائیں۔

(انور: ۳۷)

یعنی بل و دولت، جلو منصب اور حمل و فہم میں ہم نے اس لیے یہ فرق رکھا ہے تاکہ زیادہ اہل والا کھل والے کو اور
بلند منصب والا کھل منصب والے کو اور زیادہ حمل والا کھل حمل والے کو اپنا تخت بنائے اور زیادہ ہلدار و جنگ ستوں سے کام
لے سکے اللہ تعالیٰ کی اسی حکمت ہلدار سے کائنات کا نظام چل رہا ہے اگر سب برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار
نہ ہوتا بلکہ لوگوں کے بنانے کے لیے مزدور ضروری ہیں اسی طرح سڑکیں، پل اور کارخانے ان کے بغیر نہیں بن سکتے جوئی کی
حرمت کرنے والے، جوئی بنانے والے، جوئی فروخت کرنے والے، اسی طرح کپڑے بنانے والے، کپڑے بیچنے والے اور
کپڑے دھونے والے ضروری ہیں علیٰ هذا القیاس اس کائنات کے نظام کے لیے سب قسم کے لوگ مقرر ہیں اور اگر سب
لوگ ایک درجہ کے ہوتے تو یہ نظام کائنات چل ہی نہیں سکتا تھا۔ جو لوگ سوشلزم اور کمیونزم کے غرے لگا کر لوگوں کے
جذبات ابھارتے ہیں اور انہیں فو خمال لوگوں کے خلاف مشتعل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ طبقاتی امتیاز ختم ہونے
چاہیے اور سب لوگ ایک درجہ میں ہونے چاہیے وہ اپنے جسم کی ساخت پر غور کریں ان کا کلہاں کھوپڑی میں ہے، پیٹ شب
مٹلے میں ہے اور فضلہ پوری آنت میں ہے اگر فضلہ کھوپڑی میں ہو تو پیٹ شب رگوں میں ہو اور دل میں لپکا پھوسی آنت میں
ہو تاوان کا پھیل ہو تو پیٹ جس جگہ گئے گا حق تعالیٰ نے اس چیز کو اسی جگہ رکھا ہے اور جس طرح اس عالم صغیر میں
ہر چیز اپنے جگہ چل میں ہے اسی طرح عالم کبیر میں بھی ہر چیز اپنے جگہ مقام پر ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کم دولت والوں کو زیادہ
دولت والوں کا حق نہ دیتا تو اس کائنات کا طبیعی نظام جاری نہیں رہ سکتا تھا اور تمدن، بہبود، تمدن اور تعمیر و ترقی کا سلسلہ برقرار
نہیں رہ سکتا تھا بلکہ نظام عالم قفسہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَوْ يَسْتَطِيعُ الْبَاطِلُ أَنْ يُدْرِكَ رِزْقَ رَبِّهِ لَغَوَىٰ
الْأَرْضَ وَلَكِنْ يُخَيَّرُ الْمُتَّقُونَ مَا يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا يَخْتِصِمُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ (البقرہ: ۲۷)
اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کردیتا تو زمین
میں فساد اور سرکشی کرتے، لیکن وہ (اپنے) ائمانداز سے جس
قدر چاہتا ہے رزق نازل فرماتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی
خبر رکھنے والا نہیں خوب سمجھنے والا ہے

اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں کو رزق میں برتری عطا دی ہے اس کی نایک اور حکمت بیان کرتے
ہوئے فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مَخْرَجَ الْأَرْضِ رِزْقًا
بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فَرَجَحْتُمْ لِبَعْضٍ مِّنْهُ
مَّا أَنْتُمْ بِأَعْيُنِكُمْ رَآئِهِ لَتَفْقَدُوهُ
رَبِّكُمْ (الانعام: ۱۶۵)
اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور بعض کا
درجہ دوسرے بعضوں پر بلند کیا تاکہ جو چیز تم کو دی ہیں ان
میں تمہاری آنکاش کہے، بے شک آپ کا پس منظر جلد سزا
دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت عفت کرتے والا ہے اور
بے حیل و مہر فرماتے والا ہے

اللہ تعالیٰ نے رزق کی سہولت تقسیم نہیں کی اس کی نایک حکمت دنیا کے اعتبار سے ہے اور دوسری حکمت آخرت کے
اعتبار سے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو زیادہ مل دیا ہے وہ عملاً و دولت کی بنا پر عیش و عشرت اور رنگ ریلوں میں پڑ کر گناہ کرتے ہیں اور آخرت کو کھودیتے ہیں اور جن کو کم مل دیا ہے وہ اپنے فقر و غنا پر صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور عبادت میں زیادہ کوشش کر کے اپنی آخرت بنا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا اور آخرت کے مدت سے درجہات ہیں ○ دنیا میں مخلوق کی ایک دوسرے پر فضیلت محسوس اور مشاہد ہے اور آخرت میں ان کی ایک دوسرے پر فضیلت غیب ہے، اور جس طرح آخرت کی دنیا پر ہے، اتنا ہی غیبیت ہے حتیٰ کہ ہم یہاں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس طرح اخروی درجہات کی جو دنیاوی درجہات پر فضیلت ہے وہ بھی بے عدد و حساب ہے سوائے ان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی بڑائی کے حصول کی بجائے اخروی بڑائی کے حصول کی کوشش کرے۔

اللہ تعالیٰ کا درشل ہے: (اے مخاطب!) تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کہ تو تکلام اور مذمت کیا ہوا بیضارہ جائے ○ (بی اسرار تبار: ۲۳)

آپ کی طرف عبادت غیر اللہ کی نسبت کی وضاحت

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں کے دو فرق ہیں، ایک فریق دنیا کا خطاب ہے اور وہ خطاب اور عذاب کا مستحق ہے اور دوسرا فرق وہ ہے جو آخرت کا خطاب ہے اور وہ اطاعت گزار ہے، پھر آخرت کے خطاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صاحب ایمان ہو اور وہ ایسے عمل کرے جن سے اللہ تعالیٰ کا صحیح تقرب حاصل ہو اور اس کی نیت صحیح ہو، سو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان اور پھر تقرب کے صحیح طریقہ کی ضرورت کو بیان فرمایا اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ مومن صلہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال میں کسی موقع پر بھی شرک کو درانداز نہ کرے، اس لیے فرمایا: تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کہ تو تکلام اور مذمت کیا ہوا بیضارہ جائے ○

اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے امت بعد ہے بلکہ محل ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنائیں، اس لیے مفسرین نے کہا اس آیت میں یہ ظاہر آپ کی طرف نسبت ہے اور مراد آپ کی امت ہے جیسے اس آیت میں ہے:

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِ مُوسَىٰ أَنِ اضْمُرُوا كُفْيُكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَأْتُوا بِطُورِكُمْ
لَئِنْ أَفْتَرَكْتُمْ وَلَيَبْغُضَنَّ عَلَيْنَاكُمُ اللَّهُ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○ (الزمر: ۶۵)

یہ شک آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر (یا مفسر!) آپ نے (بھی) شرک کیا تو آپ کے عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے اور ضرور آپ نقصان اٹھائے والوں میں سے ہو جائیں گے ○

اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں انسان سے خطاب کیا گیا ہے اور یہی صحیح قول ہے کیونکہ ان آیات کے بعد آگے رکوع میں جو آیات آ رہی ہیں ان میں انسان سے خطاب ہے اور ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب متصور نہیں ہو سکتا کیونکہ ان آیات میں یہ آیت بھی ہے:

إِنَّمَا يَسْمَعُ عِنْدَكَ الْأَكْبَرُ أَحَدُهُمَا
أَوْ يَكْلَاهُمَا فَلَا تَلْقُلْ لَهُمَا آيَةً وَلَا تَهْتَفِهِمَا
وَكُنْ لَهُمَا نَذِيرًا وَنَذِيرًا ○ (بی اسرار تبار: ۲۳)

اگر تمہاری موجودگی میں میں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں پر حملے کو بھیج جائیں تو ان کے سامنے آف تک نہ کرنا اور نہ ان کو بھڑکانا اور ان سے اوپر اور احقرام سے بات

کر

اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہو سکا کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ کے بل باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچے، والد گرامی تو آپ کی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے تھے اور والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا اس وقت فوت ہو گئی تھیں جب آپ کی عمر شریف چھ سال تھی اس لیے اس آیت میں لا محالہ آپ سے خطاب نہیں ہے بلکہ عام انسان سے خطاب ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے جو شخص شرک کرے گا اس کی مذمت کی جائے گی اور وہ ناکام اور نامراد ہو گا اس کی مذمت کی جو وہ یہ ہیں:

شرک کی مذمت اور مشرک کی ناکامی کی توجیہ

(۱) جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شریک ہے وہ جھوٹ بولا ہے اور جھوٹے کی مذمت کی جاتی ہے۔

(۲) ہم دلائل سے یہ بیان کر چکے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہی تمام انسانوں کو ہر قسم کی نعمتیں دینے والا ہے، اور جس نے کوئی شریک بنالیا اس نے بعض نعمتوں کو اس شریک کی طرف منسوب کیا حالانکہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہیں، اور یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی نعمتیں کفار نکال دیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے جوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا اور اس نے اس کے احسان کا بدلہ اس کی نعمتوں کے انکار سے دیا اس لیے اس کی مذمت کی جائے گی، اور اس کے ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تمام عمر جو جوں کی عبادت کی اور اس سلسلہ میں ذلت اور خواری برداشت کی اس کا اس کو کوئی صلہ نہیں ملے گا بلکہ اٹا آخرت میں اس کو عذاب ہو گا اور فرمایا ہے تو مذمت اور خواری سے بیٹھا رہ جائے گا بلکہ اس سے مراد یہ ہے تو ذلت اور خواری کے ساتھ ٹھہرا رہے گا خواہ کھرا ہو یا بیٹھا ہو یا لٹا ہو۔

وَقَفَىٰ رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ رِاقَا

اور آپ کا رب محم ہے چھاپے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور

يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا

اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اتنا تک نہ کہنا

أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا كَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَخَفِضْ لَهُمَا

اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات نہ کرنا ۵ اور ان کے سامنے عاجزی اور

جَنَاحَ الذَّلٰلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي

دعہ دل کا بازو جھکائے رکھا، اور یہ دعا کرنا: اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر

صَغِيرًا ۖ ۞ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۖ إِنْ تَكُونُوا صٰلِحِينَ

میرے پرورش کی کمی ۵ تمہارا رب بہ خفی جاننا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو تو

جلد ششم تہمان القرآن

فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غُفُورًا ۝ وَأَيُّ الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ

بے شک وہ تو بہ کرنے والوں کو بخشتے والا ہے ۝ اور رشتہ داروں، اور مسکینوں اور

وَالْمُسْكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرُوا ثُبُورًا ۝ إِنَّ الْبُذْرَ يُزِيلُ

مسافروں کا حق ان کو دیتے رہو، اور اسراف اور فضول خرچی کرنے سے بچو ۝ بے شک فضول خرچہ کرنے والے

كَأَنَّهُمْ إِخْوَانُ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ وَإِنَّمَا

شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا کفر کرنے والا ہے ۝ اور اگر تم کو

تُعْرِضَنَ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ

اپنے رب کی رحمت (رحمتِ ربی) کی توقع اور ہمت میں ان سے عرض کرنا بڑے توان کو

لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۝ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

کوئی نرم بات کہہ کر مائل ہو ۝ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝ إِنَّ رَبَّكَ

اور نہ اس کو باطل کھول دو کہ غلامت زدہ اور درماندہ بنے رہو ۝ بے شک آپ کا رب

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

جس کے لیے چاہے رزق وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی نسبت

بَصِيرًا ۝

خبر بخشنے والا بہت دیکھنے والا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور آپ کو یہ چاہیے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور میں آپ کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں مگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا میں سے کوئی ایک یہ چاہیے کہ پہنچ جائے تو ان کو اف نہ

کہتا ہوں ان کو جھڑکتا ہوں اور ان سے ادب سے بات کرتا ہوں (بنی اسرائیل: ۱۲۳)

اس پر دلیل کہ عبادت کا تحقیق صرف اللہ کے لیے ہے

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان پر قائم رہو اور شرک نہ کرنے کا حکم دیا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، جو کہ ایمان کے شعار ہیں اور ایمان کی شرائط ہیں اور ان کی کئی اقسام ہیں اور ان

تبیان القرآن

میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور غیر اللہ کی عبادت سے کٹتے
جھنپ رہے اور اس کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور
رہے کہ ہم اس سے پہلے آیت میں یہ بتا چکے ہیں کہ ان آیتوں میں یہ ظاہری صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن حقیقت
میں یہ انسان سے خطاب ہے۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کیونکہ عبادت اس
فضل کو کہتے ہیں جو نعمتِ تعظیم پر مشتمل ہو اور اسی غرض کی نعمتِ تعظیم لائق ہے جس نے نعمتِ انعام کیا ہو اور نعمتِ
انعام وجود اور قدرت اور حیات اور عقل عطا کرنا ہے اور دلائل سے ثابت ہے کہ وجودِ حیات، عقل اور قدرت اللہ تعالیٰ
کے سوا اور کوئی عطا نہیں کر سکتا اور جب تمام نعمتیں اللہ کے سوا اور کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی
اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے پس عقلی ہوکل سے یہ ثابت ہو گیا یعنی نہ کائنات نہ مخلوق نہ الایہ اور آپ کا رب حکم
دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا۔

لفظ قضی کے متعدد معانی

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قضی کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور قضی کا لفظ متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے، میں
قضی کا معنی ہے حکم دے اور قضی کا لفظ غلظ کرنے اور پیدا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے اس آیت میں ہے:
لَقَطَطْنَاهُمْ سَبْعَ سَبْعِينَ يَوْمًا هُمْ فِيهَا يَتَوَلَّوْنَ۔
پھر اس نے دونوں میں سات آسمان پیدا کر دیے۔

(المجموع: ۱۲)

قضی کا لفظ فیمل کرنے اور حکم دینے کا معنی میں بھی استعمال ہے یہاں گروں نے فرعون سے کہا:

كَأَفْضِلَ مَا أَتَيْتَ قَارِئِينَ (۵۱: ۷۷) تو جو حکم دے چاہتا ہے وہ حکم دے۔

قضی کی کلم سے فراغت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر معلوم
کرنے والے دو قیدیوں سے فرمایا:

قُضِيَ الْأَمْرُ الْكَلْبِيُّ لِغُلَامٍ مُّسْتَقِيمٍ۔
تم دونوں جس خواب کی تعبیر معلوم کر رہے تھے اس کا کالسا

(ت: ۳۱) پورا ہو چکا ہے۔

قُوَادَّ قُضِيَتْ مِنْكُمْ (البقرہ: ۲۰۰) پس جب تمہارا کلم حج سے فارغ ہو جائے۔

قِيَادَ الْقُسْبَةِ الْقَلْبُورِ (المجموع: ۱۰) پس جب نماز جمعہ سے فراغت ہو جائے۔

قضی کا لفظ ارادہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِذَا قُلْتُمْ أَمْرًا أَوْ لَيْسَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔
جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے

مَوْجَاوِدٌ هُوَ جَائِي۔
(آل عمران: ۴۷)

اور بھی قضی کا لفظ عزم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْمُقِرِّبِينَ إِذْ قُضِيَ النَّارُ إِلَى
مُوسَى الْأَمْرُ وَمَا كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
اور آپ اس وقت طور کی پہلی جانب نہ تھے جب ہم نے
موسیٰ سے ایک عہد لیا تھا کہ وہ آپ اس کا مشاہدہ کرنے والوں
میں سے تھے۔

(قصص: ۲۴)

اللہ تعالیٰ کی عبادت کے منسلک ہر باب کی اطاعت کا علم دینے کی توجیہ

اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عہدیت کا حکم دیا پھر اس کے بعد مشعلِ باب کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عہدیت اور باب کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے حکم میں حسبِ ذیل مطابقتیں ہیں:

(۱) انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی اجازت ہے اور اس کا ظاہری سبب اس کے باپ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سبب حقیقی کی تخلیق کا حکم دیا اور اس کے متعلق بعد سبب ظاہری کی تخلیق کا حکم دیا۔

(۲) اللہ تعالیٰ قدیم موجد ہے اور ملہا پل حلوٹ موجد ہیں اس لیے قدیم موجد کے حلق عم دیا کہ اس کی عبادت کے ساتھ تعلیم کی جائے اور ملہا پل حلوٹ موجد ہیں اس لیے ان کے متعلق حکم دیا کہ ان کی شفت کے ساتھ تعلیم کی جائے۔

(۳) منعم کا شکر کرنا واجب ہے، منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے سو اس کی عبودیت کرنے کا حکم دیا اور حقوق میں سے اگر کوئی اس کے لیے منعم ہے تو وہ اس کے مال و مالک ہیں سو ان کا شکر کرنا بھی واجب ہے۔ کیونکہ خدمت میں ہے:

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے لوگوں کا شکرا ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکرا ادا نہیں کیا۔

(من الترمذی رقم الحدیث: ۳۹۵۰، مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۸، المعجم الكبير رقم الحدیث: ۲۵۰۱، شرح السنن ج ۴ ص ۳۸، مسند ابی یعلیٰ رقم الحدیث: ۱۳۷۲، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۶۶۲، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۰۵۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۳۳۳)

اور غلوں میں جتنی نعمتیں اور احسانات مل رہے ہیں، اتنی ہی نعمتیں اور احسانات اور کسی کے نہیں ہیں، کیونکہ بیکہل باب کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

۳۸۷ھ میں جب کہ قتل عام کا واقعہ رونما ہوا تو اس وقت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً ۵۰ سال تھی۔ ان کے پاس ایک بیوی اور چار بچے تھے۔ ان کے بچوں میں سے دو بچے بھی شہید ہوئے۔

ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔

ملِ باپ کے حصول لذت کے نتیجہ میں پرورش کا کیا احسان ہے؟

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ملِ باپ نے اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا حصول لذت کے لیے ایک عمل کیا جس کے نتیجہ میں اولاد پیدا ہو گئی اور اس کی پرورش کا بار ان پر پڑ گیا تو ملِ باپ کا اولاد کون سا احسان ہو گا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کا مقصد صرف حصول لذت ہو تا تو وہ جتنی عمل کرنے کے بعد غزل کر لیتے تاکہ استقرا حاصل نہ ہو تا تو راب تو خاندانی منصوبہ بندی نے بہت سارے طریقے بتا دیے ہیں جن کے ذریعے ملِ باپ اپنی خرابی پر مری کر سکتے ہیں اور ان کو اولاد کے جنمبھٹ میں جھلا نہیں ہو پڑے گا لیکن جب انہوں نے ضبطِ عقیدہ کے کسی طریقہ پر عمل نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مقصد صرف حصول لذت نہیں تھا بلکہ حصول اولاد تھا اور اس مقصد کے لیے ان کے والد نے کسبِ معاش کے لیے اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کیا دہری، تھری ملازمتیں کیں، اور اپنی اولاد کے کھانے پینے، لباس، دو اونٹ اور دیگر ضروریات زندگی کا خرچ اٹھانے کے لیے اپنی پہلا سے بڑھ کر چودہ کی۔ اولاد کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دی، وہ خود جا بے جو کے رہ جائیں، خواہ ان کے لیے دو انہ ہو لیکن اولاد کے لیے ان کی خرابی ہوئی ہے کہ ان کو کوٹ پر کھانا اور وقت پر دو اہل جائے، باپ، خواہ ان پرچہ ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور مل کے اولاد پر جس قدر احسانات ہیں وہ سب سہر و حسب ہیں، اگر اس کا مقصد صرف فطری تقاضا پورا کرنا ہو تا تو وہ حصول لذت ہو تا تو وہ استقرارِ محل سے پہلے استغلا کر سکتی تھی تو اپنا تعلیم حاصل اور وضعِ محل کی تکلیفیں نہ اٹھاتی، پھر وہ دو سال تک بچہ کو دودھ پلاتی ہے، اس کے بول و دیراز کو صاف کرتی ہے، اس کے بستر کو صاف رکھتی ہے، اس کا گوشت اٹھاتے ہوئے اس کو کوئی گھن نہیں آتی، کوئی کراہت محسوس نہیں ہوتی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کو دودھ پلاتی ہے، خود سچیلے بستر پر لیٹ کر اس کو سونے بستر سلاتی ہے، اور بچہ بلیغ ہونے تک اس کی پرورش کرتی رہتی ہے۔ اگر گھر میں کھانا کم ہو تو خود بھوک رہتی ہے اور بچوں کو کھانا دیتی ہے، غرض مل کے اولاد پر اسے احسانات ہیں جن کا مقصد بھی نہیں کیا بلکہ اس کو ملِ باپ جو اولاد کی خدمت کرتے ہیں یہ بالکل بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے، یہ نہ کہ بچے کے دھاس لیے بچہ کی پرورش کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر ان کا سارا اور دست و پاؤں دینے کا کچھ لڑا سکے کے متعلق تو یہ امید کی جا سکتی ہے مگر کوئی اس کی شادی سے پہلے بھی پہنچتا ہے اور شادی کے بعد بھی پہنچتا ہے، اور وہ لڑکا تو یہ معلوم نہیں ہو گا کہ یہ جو لڑکی عمر تک پہنچے گا بھی یا نہیں، کسی کام کے لائق ہے یا نہیں، پھر بڑھا کھا کر کسی کام کے لائق تو ملِ باپ جانتے ہیں، اور یہ چیز ان کے مشاہدہ میں ہوتی ہے کہ شادی کے بعد عموماً لڑکے اپنی بیویوں کے کہنے پر چلے جاتے اور ملِ باپ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، وہ بھول جاتے ہیں کہ ملِ باپ نے ان کو کس طرح چلا پالیا، ساتھ اور کس طرح اس مقام تک پہنچایا، غرض سب ملِ باپ کے پیشِ نظر ہو تا ہے، اس کے ہاں وہ خود اولاد کی بے غرض اور بے لوث خدمت اور پرورش کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی بے غرض پرورش کرتا ہے اسی طرح ملِ باپ اولاد کی بے لوث پرورش کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کا حکم دینے کے بعد اس کے حصولِ ملِ باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن:

ملِ باپ کے حقوق کے متعلق قرآن مجید کی آیات

وَقَضَىٰ رَبِّي وَأَنِّي قَسِيمٌ ذَاتَ الرَّجَا أَرَأَيْتَ لَكَ كَلِمَةً ۖ لَّيْسَ بِهَا شَيْءٌ وَرَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اور آپ کا رب ہم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو اور ملِ باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔

وَوَقَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا
وَمَنْ لَّعْنَتَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفُجِئَتَا لِحَيِّ عَامَتَيْنِ
أَيُّ الْكُفْرَانِ وَلَوْلَا إِلَهُكُمَا لَقَدْ أُفْتِيَ السَّعِيرُ

(الفرقان: ۱۴)

اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ (ایک
سلوک کی بلاصحت کی) اس کی بل نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو
حمل میں رکھا اور اس کو دودھ پھڑا دیا وہاں سے ہے (۱) ہم نے یہ
وصیت کی کہ (پیرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تم سب نے
میری ہی طرف لوٹنا ہے)

وَوَقَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

(الاحقاف: ۱۵)

اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ ایک سلوک
کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی بل نے دکھ جمیل کر اس کو چھٹ
میں رکھا اور دکھ بڑا داشت کر کے اس کو جتا۔

وَلَدًا أَخَذْنَا مِنْمَا كُنَّا تَتَّبِعُونَ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ إِحْسَانًا

(البقرة: ۸۴)

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پچا دوسرا لیا کہ تم اللہ
کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور میں باپ کے ساتھ نیک
سلوک کرو۔

بَسْمَلُوكُمْ مَّاذَا يَمْضُونَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ
فَن تَخْشَوْا كَلِمَةَ إِلَهٍ وَلَا لِقَائِهِ وَلَا يَمْنَعُ
وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَأَمِينَ السَّعِيرِ (البقرة: ۲۱۵)

میں باپ کے حقوق کے متعلق احادیث

وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا فرج کریں؟ آپ کہنے کہ تم
جو بھی پاک بل فرج کرو وہ والدین کے لیے اور رشتہ داروں
کے لیے اور تیرے کو بھی لے کر لکھنؤ اور مغربی کیلے (فرج کرو)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے
نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا میں نے پوچھا پھر کون سا عمل ہے؟
آپ نے فرمایا میں باپ کے ساتھ نیک کرنا میں نے پوچھا پھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ حضرت ابن
مسعود نے کہا آپ نے مجھے یہ احکام بیان فرمائے اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور بتا دیتے۔

(صحیح ابوداؤد رحمہ اللہ صفحہ ۵۳، صحیح مسلم رحمہ اللہ صفحہ ۸۵، سنن ترمذی رحمہ اللہ صفحہ ۳۰۳، سنن بیہقی رحمہ اللہ صفحہ ۳۰۰)
اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد میں باپ کے ساتھ نیک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو جہاد پر
مقدم کیا ہے۔

میں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت کہیے غلط ہے کہ نہ براہ راست ان کی مستافی کرے اور نہ کوئی ایسا کام کرے جو
ان کی مستافی کا موجب ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کبیرہ گناہوں میں
سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو کھلا دے یا لعنت کرے۔ کہا گیا رسول اللہ کوئی شخص اپنے میں باپ پر کیسے
لعنت کرے؟ فرمایا ایک شخص دو سرے شخص کے میں باپ کو کھلا دے گا تو وہ دوسرا شخص اس کے میں باپ کو کھلا دے گا۔

(صحیح ابوداؤد رحمہ اللہ صفحہ ۵۳، صحیح مسلم رحمہ اللہ صفحہ ۸۵، سنن ترمذی رحمہ اللہ صفحہ ۳۰۳، سنن بیہقی رحمہ اللہ صفحہ ۳۰۰)
افترض مجھ اور جائز کہوں میں میں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے اور جائز کہوں میں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے
جبکہ ان کا حکم کسی مصیبت کو مستلزم نہ ہو۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا: کیا میں تم کو سب سے بڑے کبیرہ گنہگار کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا اللہ کا شریک بنانا اور میں باپ کی نافرمانی کرنا آپ ہمارے سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اور جو نبی بات کہہ اس کا آپ نے تین بار تکرار فرمایا۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحديث: ۴۵۳۳ صحیح مسلم رقم الحديث: ۸۷ سنن ابویزید رقم الحديث: ۱۸۰۰) میں باپ کی اطاعت کا یہ بھی اختلاف ہے کہ اگر اس کا باپ اس کو یہ حکم دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس پر بیوی کو طلاق دینا واجب ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکل میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، اور میرے والد اس کو پسند کرتے تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اس کو طلاق دے دو، میں نے انکار کر دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو لے کر آیا، آپ نے فرمایا: اے عبداللہ بن عمر! اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔

(سنن ابویزید رقم الحديث: ۱۸۰۰ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۵۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۰۸۸ اس حدیث کی سند صحیح ہے) میں اور باپ دونوں کی اطاعت واجب ہے لیکن میں کی اطاعت کا حق چاروں سے عین حصہ ہے اور باپ کی اطاعت کا حق ایک حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! لوگوں میں میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری میں! اس نے کہا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری میں! اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری میں! اس نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہارے باپ! (صحیح ابوداؤد رقم الحديث: ۴۵۳۳ صحیح مسلم رقم الحديث: ۸۷) اگر میں باپ غیر مسلم ہوں پھر بھی ان کے ساتھ نیک سلوک واجب ہے۔

حضرت اسامہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم میں مشرک تھیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ! وہ اسلام سے اعراض کرتی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحم کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں تم ان کے ساتھ صلہ رحم کرو۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحديث: ۴۵۳۳ صحیح مسلم رقم الحديث: ۸۷ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۵۳۳) میں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو پر مقدم ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں جملہ کروں؟ آپ نے پوچھا تمہارے میں باپ ہیں؟ اس نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا پھر تم ان کی خدمت میں جملہ کرو۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحديث: ۴۵۳۳ صحیح مسلم رقم الحديث: ۴۵۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۵۳۳ سنن ابویزید رقم الحديث: ۱۸۰۰) سنن ابی حاتم رقم الحديث: ۳۶۳۳ معصف ابوداؤد رقم الحديث: ۴۵۳۳ سنن ابویزید رقم الحديث: ۱۸۰۰ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۵۳۳ سنن ابویزید رقم الحديث: ۱۸۰۰

مطلوبہ بن جابر السلمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا میں جملہ کے لیے جانا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ نے پوچھا کیا تمہاری میں ہے؟ اس نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا پھر اس کے ساتھ لازم رہو کہ جو حکم خدا اس کے یوں کہہ دے وہ چھوڑ دے اور وقت گئے، پھر سہارہ کی اور وقت گئے تو آپ نے یہی عرض کیا۔

(سنن البیہقی رقم الحدیث: ۳۶۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۷۷۷ مساجد: ۳۲۹ طبع قدیم سند احمد رقم الحدیث: ۱۵۷۳۳)
 عالم الکلب، سنن کبریٰ المتطبیعی ج ۳، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۴۰۹۰ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۶۳۰ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۳۲۳،
 ایک روایت میں ہے، جنت میں کے قدموں کے نیچے ہے۔ (سنن البیہقی رقم الحدیث: ۳۶۳۳)
 حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت ملائکہ کے قدموں کے نیچے
 ہے۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۳۳۳ بہ حوالہ ترمذی صحیح)

امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری ماں تم کو اٹھائے، نماز میں
 جائے تو پہلے پاؤں اور جب تمہارا باپ ملے تو نہ چلو۔ (قد راہ المشرق ج ۵ ص ۳۶۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۳۳ھ)
 بل باپ کے بڑھاپے اور ان کی موت کے بعد ان سے نیک سلوک کرنا
 اس آیت میں یہ بھی فرمایا: اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کو
 ایک تک نہ کہو ورنہ اس کو جھڑکا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خاک آلود ہو، پھر خاک
 خاک آلود ہو، آپ سے گمایا کسی کی یا رسول اللہ! فرمایا: جس نے اپنے باپ کے بڑھاپے کو پلایا یا ان میں سے کسی ایک
 کے یاد دونوں کے، پھر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۵)
 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے پھر فرمایا: آمین،
 آمین، آمین، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے کس چیز پر آمین کی؟ آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے
 انہوں نے کہا تمہارا اس شخص کی خاک آلود ہو، جس کے سامنے آپ کھڑے کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، آپ
 کیسے آمین تو میں نے کہا آمین! پھر اس نے کہا اس شخص کی خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور اس کی
 مغفرت کے بغیر وہ میرے گزر گیا آپ کیسے آمین تو میں نے کہا آمین! پھر اس نے کہا اس شخص کی خاک آلود ہو جس نے
 اپنے باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پلایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، آپ کیسے آمین تو
 میں نے کہا آمین۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۵۵ مساجد: ۳۲۹ مساجد احمد رقم الحدیث: ۴۷۷۷ عالم الکلب، صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۷۳۳)
 ۴۰۸ السنۃ رکن ج ۳ ص ۵۴۹)
 بل باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے،
 حدیث میں ہے:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ
 سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بل باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ نیکی کی جائے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۷۳۳)
 حضرت مالک بن ربیعہ السدوسی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت انصار میں سے ایک شخص آیا
 اور کہا یا رسول اللہ! کیل بل باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا میرے ذمہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں،
 چار قسم کی نیکی ہیں (۱) ان کی نماز جنازہ پڑھنا (۲) ان کے لیے استغفار کہو ورنہ ان کے عہد کو پورا کرنا (۳) ان کے دوستوں کی

تعلیم کرنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا یہ ان کے ساتھ وہ نیکیاں ہیں جو ان کی موت کے بعد تم پر پائی ہیں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۳۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ ج ۲ ص ۴۴، مسند احمد ج ۳ ص ۴۸، مسند ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۵۹، عالم الکتاب بیروت، مکتبہ زین نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے، مسند ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۵۴، مشکوٰۃ صاف الحدیث، قاہرہ، المسند رکب ج ۳ ص ۵۵۳ مکتبہ دہلی نے حاکم کی تصحیح کی ہے)

سلیمان بن براء اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا میں نے اپنی بیوی کا حق ادا کر دیا ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ تو اس کی ایک بار خندہ پیشانی کا بھی بدل نہیں ہے۔ (مسند ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۸۸۸، بیہقی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے۔ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۵۸)

میل باپ کو جھڑکنے اور ان کو اف کرنے کی ممانعت

اس کے بعد فرمایا: اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوجھلے کو پہنچ جائے تو اس کو اف تک نہ کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا۔

یعنی اپنے میل باپ سے کھن نہ کھانا جس طرح ان کو تم سے کھن نہیں آتی حتیٰ کہ تمہارا بول بڑا مارا اٹھاتے تھے اور اس کی بدولت ناک چڑھاتے تھے نہ چوری پر پل ڈالتے تھے وہ تم کو نہایت سے صاف کرتے تھے اور ان کو برا نہیں لگتا تھا اسی طرح بوجھلے یا بیاری کی وجہ سے ان کے جسم سے کوئی ناگوار بو آئے تو تم ناگوار سے صاف نہ کرنا۔

اور جب میل باپ کو اف تک کہنا منع ہے تو ان کے ساتھ سخت لہجہ میں بات کرنا اور ان کو ڈانٹ ڈھٹ کرنا یا ان کو مارنا بے طریق الٹی منع ہے، انسان جب میل باپ سے بات کرے تو نظر نیچی رکھ کر بات کرے اور پست آواز میں بات کرے، ایسے لہجہ میں بات نہ کرے جو تو جہنم آمیز ہو اور کوئی ایسی بات کرے جس سے ان کی دل شکنی ہو، البتہ اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہ کرے، مثلاً اگر وہ کہیں کہ اپنی بہن سے بات نہ کر دیا اپنے بھائی یا اپنی خالہ یا اپنے خاں سے بات نہ کر دیا تو اس میں ان کا حکم نہ مانے، کیونکہ رشتہ داروں سے قطع توڑنے کی شریعت میں ممانعت ہے، تاہم ان سے اس طرح بات کریں کہ میل باپ کو نہ چلے گا کہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کا شرف ہے: اور ان کے سامنے عاجزی اور رحمتی کلانزدہ جھکا دینا اور یہ دعا کرنا اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ میں میری پرورش کی حتیٰ (نہی) (سورۃ نمل: ۳۳)

رحم دلی سے بازو جھکانے کا معنی

پرنده جب اپنے چوڑا ہونے جسم کے ساتھ ٹٹا ٹپٹا ہے تو اپنے پر ان کو جھکا لیتا ہے اس وجہ سے پر ان کو جھکانے سے مراد ہوتی ہے بچہ کی اچھی پرورش کرنا اور میل سے مراد ہے کہ اپنے میل باپ کی اچھی طرح گفتافت کرنا اور ان کے خرچ کو اپنے خرچ سے ملا کر اور ان کو انگ نہ کرنا، جس طرح انہوں نے تمہارے بچپن میں تمہارے خرچ کو اپنے خرچ سے الگ نہیں رکھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ جب پرنده اڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے پر ان کو پھیلا لیتا ہے اور جب اڑنا اور پرواز ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے پر ان کو سیکڑ لیتا ہے اور جھکا دیتا ہے اس وجہ سے بازو اور پھیلا ہوا ہلو سے کہنا ہے اور پر ان کو جھکانا، وضع اور بخرا اور اکھڑا سے کہنا ہے سو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اپنے میل باپ کے سامنے انکو اور ترغ کے ساتھ نہ رہو بلکہ بخرا اور تواضع کے ساتھ رہو۔

اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ مل باپ کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے یحییٰ میں میری پرورش کی تھی، اور جب ہم نماز میں دعا براہیم پڑھتے ہیں دے اے غفرلی و لو اللہی (ابو ابراہیم: ۳۱) اے ہمارے رب میری مغفرت کر اور میرے مل باپ کی تو اس حکم پر عمل ہو جاتا ہے، اور جب انسان اپنے مل باپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرے گا تو اس کو بھی مغفرت اور رحمت حاصل ہوگی یہ فوراً عمل اپنے ہی حق میں رحمت اور مغفرت کی دعا ہے کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پشت دعا کرتا ہے تو فرشتہ کتاب ہے تجھے بھی اس کی حشر مل جائے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۵۳۳۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۵۳۴)

مجھے اس حدیث کی صداقت کا تجربہ ہے، مجھے علم تھا کہ میرے دوست علامہ عبدالحکیم صاحب شرف تھوری مدظلہ قرآن مجید کی تفسیر لکھا چکے ہیں، ۱۳۴۰ھ میں مدینہ طیبہ میں میری ان سے ملاقات ہوئی، ہم گہرے خضراء کے سائے میں کھڑے تھے، انہوں نے مجھ سے کہ میرے لیے دعا کریں میں نے دعا کی کہ اللہ العالیین، علامہ شرف صاحب کو قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا شرف عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا میرے حق میں قبول فرمائی میں نے اسی سال تفسیر کفنی شروع کی اور اب ۲۰۰۰ھ میں بنی اسرائیل تک یہ تفسیر پہنچی اور انشاء اللہ باقی بھی مکمل ہو جائے گی۔

شرک مل باپ کے لیے دعا کرنے میں مفسرین کے اقوال

اس آیت میں والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے مطلق مفسرین کے تین قول ہیں تمام راز کی گھنٹی چرے:

(۱) یہ آیت قرآن مجید کی اس آیت سے منسوخ ہے:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّاتِ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أُولَئِكَ يَقُولُوا لِمَنْ كَفَرُوا مِنْهُمْ أَمْ أَنْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَوْلَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ فَمَنْ عَصَاكُمْ فَإِنَّ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَخْلِفُونَ عَنْ عَهْدِهِمْ شَيْئًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (النساء: ۵۳)

نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں، جب کہ یہ بات ان پر ظاہر ہو چکی ہو کہ وہ روز قیامت میں۔

لہذا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شرک مل باپ کے لیے مغفرت اور رحمت کے حصول کی دعا کرے۔

(۲) یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ مسلمان والدین کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اگر اس کے مل باپ مسلمان ہوں تو ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرے اور اگر اس کے مل باپ شرک ہوں تو ان کے لیے مغفرت یا رحمت کی دعا نہ کرے۔ اور یہ قول پہلے قول سے اولیٰ ہے۔

(۳) یہ آیت منسوخ ہے اور نہ مخصوص ہے اگر اس کے والدین کافر ہوں تو وہ ان کے لیے ہدایت اور ایمان کے حصول کی دعا کرے اور ایمان کے بعد ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرے۔

(تفسیر کجج ص ۷۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۵ھ)

میں باپ کے حقوق اور ان کی اطاعت اور نافرمانی کے نتائج اور عمارت

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! میرا باپ بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے اور میرا باپ میرا باپ نہیں لینا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم خود اور تمہارا باپ تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۶۲۳ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔)

عمو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا میرے باپ نے میرے باپ کو چھین لیا (ایلاک کر دیا) آپ نے فرمایا تم خود اور تمہارا باپ تمہارے باپ کی ملکیت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کھائی ہے، پس تم ان کے احوال سے کھاؤ۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۶۲۳۳ سند صحیح ۶۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۵۳۰ تاریخ بغداد رقم الحدیث ۶۶۳۳ ابن

البیہار رقم الحدیث ۶۶۵۵)

حضرت ابوالفضل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس کی منشاء اور روزِ قیامت میں۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۳۳۳ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کے باپ باپ باپ میں سے کوئی ایک جس وقت فوت ہوتے ہیں وہ اس وقت ان کا نافرین ہو تا ہے پھر وہ ان کے لیے مسلسل مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ اس کو نیکی کا رکھ دیتا ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث ۷۹۳۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے محلہ میں اللہ تعالیٰ کا طاعت گزار ہو تا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر وہ ایک کا طاعت گزار ہو تا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہو تا ہے اور جو شخص شام کے وقت اس حال میں ہو تا ہے کہ وہ اپنے باپ کے محلہ میں اللہ تعالیٰ کا نافرین ہو تا ہے تو صبح کے وقت اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر وہ ایک کا نافرین ہو تا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہو تا ہے۔ ایک شخص نے کہا خواہ اس کے باپ اس پر ظلم کریں فرمایا اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں۔

(شعب الایمان رقم الحدیث ۷۹۳۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک شخص اپنے باپ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلہ میں حج مبرور عطا فرمائے، صحابہ نے پوچھا خواہ ہر روز سو مرتبہ رحمت کی نظر کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ بہت بخیر اور بہت پاک ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث ۷۸۵۵)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی نافرمانی کے سوا اللہ ہر گناہ میں سے جس کو چاہے گناہ حق فرمائے گا اور باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو زندگی میں موت سے پہلے مل جائے گی۔

(شعب الایمان رقم الحدیث ۷۸۵۵)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین انسانوں کی طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا جو کوکب جنت میں داخل نہیں ہوں گے ان میں باپ کا نافرین ہو گا

اور ہاں کو کثرت کر مردوں سے مشابہت کرنے وافی عورت ہوگی اور دیوث (مورقوں کا دلال) ہوگا اور جن تین کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا وہی باپ کا تفریق ہوگا اور علوی شریانی اور احسان جتلائے والا۔

(المعلم الکبیر رقم الحدیث: ۳۷۸۰) سند احمد رقم الحدیث: ۳۸۸۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۴۰۳ المستدرک ج ۳ ص ۷۳۷-۳۷۸ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۵۴۷۵۳

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی سزا کر رہے تھے۔ ان کو ہارش نے آلیا انہوں نے پہاڑ کے اندر ایک عمارت میں پھلی، عمار کے منہ پر پھاڑے ایک چٹان ٹوٹ کر آگری اور عمارت کا منہ بند ہو گیا پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تم نے جو نیک عمل اللہ کے لیے کیے ہوں ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو شاید اللہ عمارت کھول دے، ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ! میرے باپ بوڑھے تھے اور میری ایک چھوٹی بچی تھی جب میں شام کو آتا تو بکری کا دودھ دوہ کر پیلے اپنے بیل باپ کو پلا تاہم اپنی بچی بیوی اور گھروالوں کو پلا تاہم ایک دن مجھے میری بھینس میں حسب معمول دودھ لے کر بیل باپ کے پاس گیا وہ سوچے گئے میں نے ان کو جگانا پسند کیا اور ان کے دودھ دینے سے پہلے بچی کو دودھ دینا پسند کیا۔ بچی رات بھر بھوک سے میرے قدموں میں روتی رہی اور میں صبح تک دودھ لے کر بیل باپ کے سرانے کھڑا رہا۔ اے اللہ! تجھے خوب علم ہے کہ میں نے یہ فعل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اتنی کشتی کر دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں اللہ عزوجل نے ان کے لیے کشتی کر دی تھی انہوں نے آسمان دیکھ لیا۔

(صحیح ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۷۵۰) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۸۸ سند احمد رقم الحدیث: ۵۹۵۳۳ معلم الکتاب ۱، المعلم الکبیر رقم الحدیث: ۳۷۸۸۸

حضرت حمید اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا ایک جوان آدمی قریب المرگ ہے اس سے کہا کیا کر لایا لا اللہ بہ حق وودہ نہیں بڑھ سکا آپ نے فرمایا: وہ نماز پڑھتا تھا؟ اس نے کہا ہاں! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھے آپ اس جوان کے پاس گئے اور فرمایا کو لایا لا اللہ اس نے کہا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، آپ نے اس کے حلق پر چھو کسی نے کہا یہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ وہ آئی، آپ نے پوچھا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا یہ بیٹاؤ اگر آگ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم شفاعت کرو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں تو کیا تم اس کی شفاعت کرو گی؟ اس نے کہا رسول اللہ! اس وقت میں اس کی شفاعت کروں گی، آپ نے فرمایا تم اللہ کو گواہ کرو، اور مجھ کو گواہ کر کے کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو، اس عورت نے کہا اے اللہ میں تجھ کو گواہ کرتی ہوں اور تیرے رسول کو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے! اب کو لایا لا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبید بن رسولہ تو اس لڑکے نے گھر پڑھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو میری وجہ سے آگ سے نجات دی۔

(المترجم بہ الترتیب للحدیث ج ۳ ص ۳۳۲) صحیح ابی داؤد ج ۸ ص ۳۳۳ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۸۳۷) بیل باپ کے حقوق کے متعلق میں نے ابقرہ ۸۳ میں بھی بحث کی ہے لیکن یہاں مدت زیادہ جامعیت اور تفصیل سے لکھا ہے اور بعض احادیث کو تحریر فرمائی ہے لیکن ہم نے اس بحث کو مکمل کرنے کے لیے ان کو نکال کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمہارا رب بہ خوبی جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو تو بے شک وہ تو بہ کرنے والوں کو بخشے والا ہے (بنی اسرائیل: ۲۵)

اَوَّابین کے معانی

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تم کو سابقہ آیت میں اغلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور تمہارے دلوں میں اغلام ہے یا نہیں ہے یہ اللہ پر مخفی نہیں ہے کیونکہ انسان کے علم میں تو سو اور نسیان آجاتا ہے اور نہ ہی اس کا علم تمام چیزوں کا حاصل کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ان تمام تفصیلات سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ تم ان احکام پر اغلام سے عمل کر رہے ہو یا نہیں، اگر تمہارے دل میں کوئی نفاق نہیں ہے اور تم صحیح نیت سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہے ہو اور اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو تو بے شک وہ تو بہ کرنے والوں کو بہت بخشے والا ہے۔

اس آیت میں اَوَّابین کا لفظ ہے، یہ لفظ اَوَّب سے بنا ہے، اَوَّب رجوع کی ایک قسم ہے، قرآن مجید میں ہے: **رَأَى الْوَسْطَىٰ يَٰٓأَبْنَاهُمْ**۔ (الغافر: ۲۵)

فَكَسَّرَ مَكَاتَا اَلْعَصَا اِلٰى رَٰٔیہٗ مَآبَا۔ (الشعراء: ۳۹)

اور اَوَّاب، توبہ کی شکل ہے یعنی جو شخص گناہوں کو ترک کر کے عبادت کو انجام دے گا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے

والا ہو:

هٰذَا مَا جِئْتُمُوهُنَّ لِيَكْلِيَنَّ اَوَّابٌ حَافِظٌ ۝
(ن: ۳۲) یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو (اور بن رحمن کی حفاظت کرنے والا ہو۔)

(المغربت ج ۳ ص ۳ مطبوعہ مکتبہ نزار معینی، مکہ مکرمہ ۱۳۸۸ھ)

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جو زنی حنفی نے اَوَّاب کے حسب ذیل معنی ذکر کیے ہیں:

- (۱) ضحاک نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا کہ اس کا معنی مسلمان ہے۔
- (۲) ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ اس کا معنی قَوَّاب ہے اور یہی جلیل اور سعید بن جبیر کا قول ہے، ابن قتیبہ نے کہا اس کا معنی ہے جو شخص بار بار توبہ کرے، زجاج نے کہا اس کا معنی ہے جو شخص ان تمام کاموں کی جزا لکھ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔
- (۳) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اس کا معنی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی بہت تسبیح کرنے والا ہو۔

(۴) علی ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو۔

(۵) عبید بن جریج نے کہا جو شخص غلامی میں اپنے گناہوں کو یاد کرے پھر اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔

(۶) حسن بصری نے کہا جو شخص اپنے دل اور اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔

(۷) قتادہ نے کہا اس کا معنی ہے نماز پڑھنے والا۔

(۸) ابن المنکدر نے کہا جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان نفل پڑھے۔ (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعات (نفل) پڑھے اور ان کے درمیان

کوئی بری بات نہ کرے تو اس کی وہ عیوبت بارہ سال کی عیوبت کے برابر قرار دی جائے گی۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۵۰) سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۷۰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مغرب کی بعد میں رکعت نماز پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ مغرب کے بعد بارہ رکعت نماز کو صلاۃ ادا بین کہا جاتا ہے۔

(۹) عون عقلی نے کہا اس کا معنی ہے جو شخص چاشت کی نماز پڑھے۔

(۱۰) اللہ نے کہلاؤ شخص عقلی میں کہلا کرے اور عقلی میں توبہ کرے۔

(ازاد المسیح ج ۵ ص ۳۶۰-۳۶۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۲۸ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے اور ان کو اب مبالغہ کا میض ہے اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا اور بار بار اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوٹنے والا سعید بن مسیب نے کہا یہ وہ شخص ہے جو توبہ کرنا ہے پھر گناہ کرنا ہے پھر توبہ کرنا ہے پھر گناہ کرنا ہے پھر توبہ کرنا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا ان کو اب وہ شخص ہے جو جب بھی اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے تو ان پر استغفار کرنا ہے و عون عقلی نے کہا وہ لوگ ہیں جو چاشت کی نماز پڑھتے ہیں۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کی طرف گئے وہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا لو اچھین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرم ریت پڑنے کی وجہ سے اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۸۴)

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو اور اسراف اور فضول خرچ کرنے سے بچو (بنی اسرائیل: ۲۹)

جن لوگوں پر خرچ کرنا انسان پر واجب ہے اس کے متعلق مذہب فقہاء

اس آیت میں کہیں سے خطاب کیا گیا ہے اس میں بھی دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ مل فی حق اور مل غیبت میں سے جو مل آپ کو حاصل ہو اس میں سے آپ اپنے قریب داروں کے حقوق ادا کریں اور مسکینوں اور مسافروں کو بھی عطا کریں اور دو سرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں تمام انسانوں سے خطاب ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ جب تمہیں مالپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے قاصر ہو گئے تو اب تم پر واجب ہے کہ تمہاری اقاہر سے بھی نیک سلوک کرو اور جو زیادہ تر واجب ہو اس کا حق پہلے ادا کرو پھر درجہ بہ درجہ اور پھر مسکینوں اور مسافروں کی اصلاح میں مل خرچ کرو۔

علامہ عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۷۵۷ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور قریب داروں کو ان کا حق دیتے رہو اس کی تفسیر میں دو قول ہیں:

(۱) اس سے انسان کے قریب دار مراد ہیں خواہ وہ مالپ کی طرف سے قریب دار ہوں یا مال کی طرف سے یہ حضرت ابن عباس اور حسن کا قول ہے اور اس سے مراد یہ ہیں کہ ان کے ساتھ نیک اور صلہ رحم کیا جائے (ب) ضرورت کے وقت ان کے خواجرات و اہل بیت کو ان کے حقوق دیا جائے (ج) لوگت کے وقت ان کے متعلق وصیت کی جائے۔

(۲) حضرت علی بن حسین علیہ السلام نے کہا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت دار ہیں اور اس بناء پر ان کا حق یہ ہے کہ ان کو خُس دیا جائے اور یہ خطاب حکام کی طرف متوجہ ہے۔

اور مسکینوں اور مسافروں کے متعلق چاشنی ابو یعلیٰ نے کہا اس سے مراد حدیث واجبہ ہیں یعنی ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حق سے مراد یہ ہو کہ جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ ان کو دی جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسکین کا حق صدقہ ہے اور مسافر کا حق اس کو کھانا کھانا ہے۔ (زوائد المعرّج ص ۵۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۰۷ھ)

امام محمد بن محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرنا یہ آیت مجمل ہے اس میں یہ بیان نہیں ہے کہ وہ حق کیا ہے؟ امام شافعی کے نزدیک صرف اولاد اور والدین پر خرچ کرنا واجب ہے اور بعض علماء نے کہا کہ محارم پر بھی بقدر ضرورت خرچ کرنا واجب ہے اور اس پر اشعری نے کہ جو رشتہ دار محارم نہیں ہیں جیسے چچا زادوں میں زلو وغیرہ ان کا صرف یہ حق ہے کہ ان سے تعلق رکھا جائے اور ان سے ملاقات کی جائے اور ان سے حسن معاشرت رکھی جائے اور خوشی میں ان سے میل جول پر قرار رکھا جائے اور مسکینوں اور مسافروں کو زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جائے مسکینوں کو ان کے تعلق واجب ہے جو ان کی اور ان کے بچوں کی خوراک کے لئے کافی ہو اور مسافر کو ان کے تعلق واجب ہے جو اس کی سفر کی دیگر ضروریات کے لئے کافی ہو۔

(تحریر برج ص ۳۲۸ مطبوعہ دار انیاء اشرف الصغریٰ بیروت ۱۳۵۵ھ)

علامہ ابو البرکات منی حنفی متوفی ۵۰۷ھ لکھتے ہیں:

اسپنے ان قرابت داروں کو ان کا خرچہ دو جو تمہارے محرم ہوں اور فقراء ہوں اور مسکینوں اور مسافروں کو زکوٰۃ سے ان کا حق ادا کرو۔ (دارک المصنوع علی ہاشم المازنی ص ۳۳ مطبوعہ دار المکتب الصغریٰ بیروت)

چاشنی ابو سعید محمد بن حنفی متوفی ۵۷۷ھ لکھتے ہیں:

قرابت دار سے مراد محارم ہیں اور ان کے حق سے مراد ان کا خرچہ ہے۔

(تحریر سورن ص ۳۵ مطبوعہ دار المکتب الصغریٰ بیروت ۱۳۳۸ھ)

علامہ محمد بن مصطفیٰ القوی الحنفی المتوفی ۵۷۷ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تم والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے غافل ہو گئے تو اب تم پر واجب ہے کہ باقی رشتہ داروں کے ساتھ درجہ پر درجہ نیکی کرو مگر مسکینوں اور مسافروں کے احوال کی اصلاح کرو اور قرابت داروں کو دوشتر ملکہ وہ محرم ہوں تنگ دست ہوں اور کمانے سے عاجز ہوں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک امیر اور خوشحال پر واجب ہے کہ وہ اپنے تنگ دست قرابت داروں پر بقدر ضرورت خرچ کرے۔

(ماہیہ شجرہ زاد علی بنی سلوی ص ۵۷ مطبوعہ دار المکتب الصغریٰ بیروت ۱۳۳۸ھ)

فقہاء احناف کے نزدیک انسان بن جن لوگوں کا خرچہ واجب ہے اس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے، علامہ عبد اللہ بن محمود حنفی متوفی ۶۸۳ھ نے جو اس کی تفصیل لکھی ہے میں اس کو اختصار کے ساتھ لکھ رہا ہوں:

انسان پر اس کی بیوی کے کھانے، پکڑوں اور رہائش کا خرچہ واجب ہے اسی طرح غلام بچوں کے بھی کھانے، پکڑوں اور رہائش کا خرچہ اس پر واجب ہے اور آپا اور اجداد کا خرچہ بھی اس پر واجب ہے بشرطیکہ وہ ضرورت مند ہوں اور ماں باپ اولاد کے علاوہ دیگر قرابت داروں کا خرچہ بھی اس پر واجب ہے بشرطیکہ وہ محارم ہوں اور تنگ دست ہوں اور کمانے پر

قدوت ہو بل یا کوئی عزم و صورت ہو جو شکست ہو۔ (اختیار ص ۳۳-۳۴ مطبوعہ دار قرآن للشرع والنزہ) **تہذیر کا معنی**

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تہذیر کہ۔

تہذیر کا معنی ہے تفریق، اس کی اصل ہے زمین میں بذراۃ کو پڑھ سکے اور پھر اس کا استعارہ ہر اس شخص کے لیے کیا گیا جو اپنے دل کو ضائع کرنے والا ہو (ظاہر ذراۃ) کو زمین میں حلقہ چمکے پیکرے یا کسی اس شخص کے نزدیک بل کو ضائع کرنا ہے جو بچوں کو زمین میں ڈالنے کے نتیجہ سے بے لطف ہو۔ (المعارف ص ۵۵ مطبوعہ مکتبہ نزار معینی اہل ہذا کو کر ۱۳۸۸ھ) امام عبد الرحمن بن علی بن محمد عزی متوفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں: تہذیر کے متعلق دو قول ہیں:

(۱) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا معنی ہے بل کو باطل اور ناجائز جگہوں میں خرچ کرنا جیسا کہ کہا اگر کوئی شخص اپنے تمام بل کو حق کی راہ میں خرچ کرے تو وہ مہذب نہیں ہے اور اگر وہ ایک کلوچ بھی ناجائز جگہ میں خرچ کرے تو وہ مہذب ہے، (۲) جہاں نے کہا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ میں خرچ کرنا تہذیر ہے، (۳) نہایت جاہلیت میں لوگوں کو دکھانے اور سننے کے لیے اونٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور ان میں کو خرچ کیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بل کو خرچ کیا جائے۔

بلوروی نے ذکر کیا ہے کہ بل کو بے فائدہ طور پر فضول خرچ کرنا اور بل کو ضائع کرنا تہذیر ہے۔

(نفاذ المسیح ص ۲۸-۲۷ مکتبہ اسلامی حروت ۱۳۰۷ھ)

امام فخر الدین محمد بن محمد ازی لکھتے ہیں:

بل کو ضائع کرنا اور اس کو فضول اور بے فائدہ خرچ کرنا تہذیر ہے، (۱) ابن اسود نے کہا میں جیسا کہ ساتھ کعبہ کے گرد طواف کر رہا تھا انہوں نے ابو قیس پہاڑی کی طرف دیکھ کر کہا اگر کوئی شخص اس پہاڑ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرے تو وہ سرفین میں سے نہیں ہے اور اگر وہ ایک سو درہم بھی اللہ تعالیٰ کی مصیبت میں خرچ کرے تو وہ سرفین میں سے ہے، (۲) ایک شخص نے کسی نیک کام میں بہت زیادہ بل خرچ کیا تو اس سے کہا گیا کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے اس نے کہا خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ (القیصر ص ۲۸-۲۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی حروت ۱۳۵۵ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعد کے پاس سے گزر ہوا، وہ اس وقت وضو کر رہے تھے، آپ نے فرمایا: اے سعد یہ کیا اسراف کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں خود تمہارے کپتے ہوئے پانی سے وضو کر رہے ہو؟

(نہج ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۲۵۵ ص ۳۳۵۵ ح ۲۳۵۵۵ مطبوعہ دار الفکر حروت ۱۳۵۵ھ) امام الکبیر حروت ۱۳۵۵ھ) اس صورت میں اگرچہ پانی ضائع نہیں ہو رہا لیکن تین بار سے زیادہ اضافہ وضو کو دھونے میں مومن کے عمل اور وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے کہانی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ہستی

بہک رہا ہے (سراخل: ۷۴)

مہذبین کو شیطان کا کہانی فریلنے کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے: بے شک تہذیر کرنے والے شیطان کے کہانی ہیں اس آیت میں اخوت سے مراد یہ ہے کہ وہ

اسراف اور تہذیر کی قیامت اور برائی میں شیطان کے مشابہ ہیں، یعنی جس طرح شیطان قبیح اور برے کام کرتا ہے اسی طرح وہ بھی قبیح اور برے کام کرتے ہیں، دوسری توجیہ یہ ہے کہ بھائی سے مولد قرین اور ساتھی ہے، یعنی وہ قبیح اور برے کام کرنے میں شیطان کے قرین اور ساتھی ہیں، قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يَتَّبِعْ عَنِّي ذَاكَ الشَّيْطَانَ فَهُوَ فِي سُلْطَانٍ مُّبِينٍ
 جس شخص کی یاد سے انا (عاقلاً) ہو جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں وہی اس کا قرین (ساتھی) ہے۔ (۱۸ غزاف: ۳۶)

اللہ تعالیٰ کی یاد سے عاقل رہنے والے کا شیطان قرین اور ساتھی بن جاتا ہے، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو نیکیوں سے روکتا ہے اور برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے اور وہ شیطان کے تمام دوسروں میں اس کی پیروی کرتا ہے۔ شیطان کے ناشکرے ہونے کا معنی

اس کے بعد فرمایا اور شیطان اپنے رب کی قسمتی ناشکر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان اپنے آپ کو اللہ کی معصیت میں اور زمین میں فساد پھیلانے میں اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں اور ان کو نیکیوں سے روکنے میں خبیث کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بل اور منصب مٹا فرمایا ہو اور وہ اپنے بل اور منصب کو ان کاموں میں خبیث کرے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو تا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دئے ہوئے بل اور منصب کی نعمتوں کی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے اور اس سے متعود یہ ہے کہ مبدورین اور مسرفین شیاطین کے بھائی اور اس کے قرین ہیں کیونکہ وہ اپنی صفات اور انفعال میں شیطان کے موافق ہیں، پھر جو تکہ شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے اس لیے وہ بھی اپنے رب کے ناشکرے ہیں۔

بعض لوگ زنا، جاہلیت میں لوٹ مار کر کے بل جمع کرتے تھے پھر لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے اس بل کو نیکی کے راستوں میں خبیث کرتے تھے اور مشرکین قریش اپنے اموال کو اس لیے خبیث کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اسلام لانے سے روک سکیں اور اسلام کے دشمنوں کی اطاعت میں خبیث کرتے تھے ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔

اسی طرح اس زنا میں بھی بعض مسلمان اسلاف، چوہڑاوی، ذخیرہ اندوزی، نقلی دوائیں اور نشہ آور چیزوں کی فروخت سے بل و دولت اکٹھا کرتے ہیں پھر لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے اس بل سے حج کرتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور اپنی نیکی کا چرچا اور اظہار کرتے ہیں اور عام و نمود کے لیے بہت چہرہ خبیث کرتے ہیں اس کے علاوہ ناجائز مصارف بھی بہت زیادہ رقم خبیث کرتے ہیں سو یہ لوگ بھی اس آیت کے صدقہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر تم کو اپنے رب کی رحمت و وسعت رزق کی توقع اور جستجو میں اس سے اعراض کرنا پڑے تو ان کو کوئی نرمی نہ ملے گا اور اپنی اس آیت: ۱۸

اگر سائل کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو نرم روی کے ساتھ معذرت کرنا

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تمہارا ہاتھ ٹھک ہو اور تمہارا ہاتھ مشکل گزارا ہو رہا ہو اور تمہارے پاس اتنی محتاجات نہ ہو کہ تم ضرورت مندوں کی مدد کر سکو، اور تمہارے غریب رشتہ دار، مسکین اور مسافروں سے سوال کریں تو ان کے ساتھ نرمی سے معذرت کرو اور سخت لہجے سے ان کو منع کرنے اور جھڑکنے اور ڈانٹنے سے اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے سے اجرا نہ کرو۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: ایمان نے کہا یہ آیت ان لوگوں کے خلیق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے سوال کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دینے سے انکار فرماتے تھے، کیونکہ آپ کو علم تھا کہ یہ اس بل کو ضائع کر دیں گے، تو آپ ان کو بل نہ دینے میں اصرار کی توقع رکھتے تھے، کیونکہ اگر آپ ان کو بل دیتے اور وہ بل کو ضائع کر دیتے تو آپ اس بل کے ضائع میں ان کے مددگار قرار پاتے اور عطا فرمائی گئی آیت میں والدین کا ذکر نہیں ہے، قبیلہ مزینہ سے کچھ لوگ آنے خود آپ سے سواری طلب کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تم کو سوار کروں، وہ لوگ واپس چلے گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، مگر تم کو اپنے رب کی رحمت کی توقع اور جہنم میں ان سے اعراض کرنا پڑے تو ان کو کوئی نرم بات کہہ کر مل دو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان سے نرم بات کہہ کر معذرت کرو، یعنی اگر تک دینی کو وجہ سے تم ان کا سوال پورا کرنے سے قاصر ہو تو نرمی کے ساتھ ان سے معذرت کر لو، اور ان کے لیے کٹافٹ رزق اور فراخ دینی کی دعا کرو، اور بچوں کو اگر مجھے کچھ مل گیا تو میں تم کو ضرور دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا جاتا تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ انتظار میں خاموش رہتے کہ اللہ کے پاس سے کچھ رزق آجائے گا اور مسائل کے رد کرنے کو چاہیہ نہ فرماتے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

جب آپ سے سوال کیا جاتا تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ فرماتے اللہ تم کو اور ہم کو اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھاؤ، نہ رکھو اور نہ اس کو بالکل کھول دو کہ طاقت زدہ اور درماندہ بیٹھے رہو ﴿اسرا: ۳۴﴾

خریج میں اعتدال کا موجب ہونا

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے خریج کرنے پر راغب نہ فرمایا تھا اور اس آیت میں خریج کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا بل بیان فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا اسْتَعْفُوا لَكُمْ يَسْعَوْنَ فِئْوَا وَلَمْ يَهْتَفُوا
وَكَانَ بَيْنَ فُلَيْكُم مَّقَامًا (اقرآن: ۶۷)
اور نہ بل کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان معتدل راہ اختیار کرتے ہیں۔

پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وصف کے حصول کا حکم فرمایا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اوپر اپنے اہل و عیال اور دیگر ضرورت مندوں پر خریج کرنے سے کڑھنے لگو، اور نیکی کے راستوں میں خریج نہ کرنے سے یہ ظاہر ہو کہ تمہارے ہاتھ گردن تک بندھے ہوئے ہیں اور نہ بے حاشا خریج کرو کہ لوگوں کو مدد کے کرنا سارا بل ختم کر دو اور تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ رہے۔

خریج کرنے کی فضیلت اور خریج نہ کرنے کی مذمت میں احادیث

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اپنا ہاتھ گردن تک بندھاؤ، نہ رکھو اس کا معنی یہ ہے کہ بل نہ کرو اور اللہ کی راہ میں خریج کرنے سے عکس دل نہ ہو، بل کی مذمت میں بہت احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بخل اور بل خریج کرنے والوں کی مثل ان دو آدمیوں جیسی ہے جنہوں نے چھائی سے مل کر ایک ٹکڑے کے دو حصے بنے ہوئے

ہوں، خرچ کرنے والا جسے خرچ کرنا ہے وہ خرچ ہو کر اس کے جسم پر کھل جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی انگلیوں اور پٹائیوں کو بھی چھپا لیتا ہے اور پٹیل جب خرچ کرنے کا ارادہ کرنا ہے تو ہر عقدہ اپنی جگہ سے چٹ جاتا ہے وہ اسے کھولنا چاہتا ہے لیکن کھول نہیں سکتا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳) حضرت اسعد بن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو اور مومن مومن کے درود و رتہ اللہ بھی تم کو مومن کر دے گا اور مومن کر دے گا اور نہ اللہ بھی تمہارا حصہ جمع کر کے رکھے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے ابن آدم خرچ کر میں تجھے ہر خرچ کوں گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندے صبح اٹھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو عطا فرما دو سو افرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا کھل خلیج کر۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۳۳۳) اس سے مراد یہ ہے کہ انسان عبادات، مناکم، اخلاق، اہل و عیال، مسکینوں اور صدقات و فقیروں پر خرچ کرے، ان مصارف پر خرچ کرنا مطلوب ہے اور ان مصارف پر خرچ نہ کرنا مذموم ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور جب بندہ کسی کو عطا کر دے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرنا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند کرنا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

زیادہ خرچ کرنے اور اسراف کی مذمت میں احادیث

نہ اس آیت میں فرمایا ہے اور نہ اس (آیت) کو بالکل کھول دو کہ طاعت زدہ اور مومن نہ ہو۔ اس آیت کا معنی ہے جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کیا جائے ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کیا جائے اور یہ بھی جائز عمل کے حلقہ ہے، بھانپنا عمل میں بالکل خرچ نہ کیا جائے اسی طرح صدقہ اور خیرات بھی ممانہ روی سے کیا جائے، یہ بیان ہو کہ آج سارا مال خیرات کر دو اور کل بیکسلا گئے نظر آؤ۔

حضرت مخدومین شعبہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ کام حرام کر دیے ہیں، بالوں کی غافل کرنا، عینوں کو زخم دہر گور کرنا حق و عینا حق مانگنا اور تمہارے یہ کام مکروہ کیے ہیں، فضول بحث کرنا بکھرت سوال کرنا اور مال ضائع کرنا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۳۳۳۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر اسراف اور تکبر کے کھلو اور بیع اور صدقہ کرو اور حضرت ابن عباس نے فرمایا جو چاہے کھلو اور جو چاہے نہ ہو واجب تکس اسراف اور تکبر نہ ہو۔ (صحیح البخاری، کتاب البیاس، باب ۱)

عروبن شیبہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھلو اور بیع اور صدقہ کرو اور لباس پہنو بغیر تکبر اور اسراف کے۔

(مسند احمد رقم الحديث ۳۷۵۵۰ صحیح ابن ماجہ رقم الحديث ۳۷۵۵۰ سنن ابی داؤد رقم الحديث ۳۷۵۵۰ حضرت حمزہ بن مصعب بیان کرتے ہیں کہ حضرت مصعب کی کنیت ابو یحییٰ تھی اور وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور وہ لوگوں کو بہت زیادہ طعام کھلاتے تھے ان سے ایک دن حضرت عمرؓ نے کہا اے مصعب تم نے ابو یحییٰ کنیت کیوں رکھی ہے؟ حالانکہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو اور بہت زیادہ طعام کھلاتے ہو اور یہ مال میں اسراف ہے۔ حضرت مصعب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت ابو یحییٰ رکھی تھی، اور رہائش کے متعلق آپ کا اعتراض؟ تو میں اہل موصل کے تھیں قحط کے خاندان سے ہوں جب میں کم عمر تھا تو مجھے قیدی بنایا گیا لیکن مجھے اپنے گھر والوں کا اور اپنی قوم کا شعور تھا اور رہا آپ کا یہ اعتراض کہ تم کھانا زیادہ کھلاتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: تم میں سے ہر شخص وہ ہے جو کھانا کھائے اور سلام کا جواب دے تو اس ارشاد نے مجھ کو اس پر ابھارا کہ میں زیادہ کھانا کھلاؤں۔ (مسند احمد رقم الحديث ۳۷۵۵۰، عالم الکتاب ص ۳۷۵۵۰، سنن ابن ماجہ رقم الحديث ۳۷۵۵۰)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنی ہر پسندیدہ چیز کھاؤ یہ بھی اسراف ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحديث ۳۷۵۵۰، مسند احمد رقم الحديث ۳۷۵۵۰، سنن ابی داؤد رقم الحديث ۳۷۵۵۰، سنن ابی یوسف رقم الحديث ۳۷۵۵۰ اور یہ حدیث صحیح سے مبارک ہے)

ان احادیث میں جو نکتہ زیادہ خرچ کرنے اور اسراف کی ممانعت اور نہ مت آگئی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیان کر دیں کہ کون سا زیادہ خرچ کرنا منوع ہے۔

زیادہ خرچ کرنے کی تفصیل اور تحقیق

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں: زیادہ خرچ کرنے کی تین صورتیں ہیں:

(الف) جو کام شرعاً مذموم ہیں ان میں مال خرچ کرنا بجا ہے۔
(ب) جو کام شرعاً محمود ہیں ان میں زیادہ مال خرچ کرنا محمود ہے بشرطیکہ اس میں زیادہ خرچ کرنے سے اس سے زیادہ اہم دینی کام متاثر نہ ہو۔

(ج) مباح کاموں میں زیادہ خرچ کرنا خلاف فطرت کے آرام اور آسائش اور اس کے اعتدال کے لیے خرچ کرنا اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) خرچ کرنے والا پہلے اور اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے تو یہ اسراف نہیں ہے۔
(۲) خرچ کرنے والا اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرے، اس کی پکار دو قسمیں ہیں: اگر وہ کسی موجود یا متوقع ضرر اور خطرہ کو دور کرنے کے لیے زیادہ خرچ کرے تو بجا ہے اور اگر دفع ضرر کے بغیر اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرے تو جو سور کے نزدیک یہ اسراف ہے۔ اور بعض شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اسراف نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے بدن کے آرام اور آسائش کے حصول کا قصد کرتا ہے اور یہ فرض صحیح ہے اور جبکہ یہ کسی مصیبت میں خرچ نہیں ہے تو مباح ہے۔ ابن دقین العید، قاضی حسین، امام غزالی اور علامہ رافعی نے کہا ہے کہ یہ تہذیب ہے اور بجا ہے۔ عمر میں ہے کہ یہ تہذیب نہیں ہے، علامہ نووی کی بھی یہی رائے ہے۔ اور زیادہ رائج ہے کہ اگر زیادہ خرچ کرنے سے کوئی غریب یا محتاج نہیں آتی مثالوں کو اس سے سوال کرنے کی نوبت نہیں آتی تو بجا ہے اور نہ بجا ہے۔

اپنے تمام مال کو روکنا خدا میں صدقہ کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو غنی اور غریب میں صبر کر سکے، عطا کرے، بقیہ مانگی نہ لکھا ہے کہ تمام مال کو صدقہ کرنا ممنوع ہے اور دنیاوی مصطفیٰ میں زیادہ مال خرچ کرنا مکروہ ہے، البتہ کبھی کبھی زیادہ خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے عید یا ولید کے موقع پر، اور اس پر اتفاق ہے کہ قدر ضرورت سے زیادہ مکان پر خرچ کرنا مکروہ ہے، اسی طرح آرائش اور زینت پر زیادہ خرچ کرنا بھی مکروہ ہے اور مال کو ضائع کرنا گناہ کے گناہوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مال بے تحاشہ کار کے حوالہ کرنا اور جو ارب فیصد پر خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔

علاوہ سب کے لکھا ہے کہ مال کو ضائع کرنے کا منہ نہیں ہے کہ اگر مال خرچ کرنے سے کوئی دینی اور دنیاوی غرض نہ ہو تو اس میں مال خرچ کرنا حرام قطعی ہے، اور اگر دینی یا دنیاوی غرض ہو اور اس جگہ مال خرچ کرنا معصیت نہ ہو اور خرچ اس کی حیثیت کے مطابق ہو تو یہ قطعاً جائز ہے، اور ان دونوں مرتبوں کے درمیان بہت ساری صورتیں ہیں جو کسی منہ نہیں کے تحت داخل نہیں ہیں، بہر حال معصیت میں خرچ کرنا حرام ہے، اور آرام اور آسائش اور نفسانی لذتوں کے حصول کے لیے مال خرچ کرنے میں تفصیل اور اختلاف ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۳۰۸-۳۰۹ مطبوعہ لاہور ۱۳۳۵ھ)

جائز اور صحیح مقاصد میں مال خرچ کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، آہم امن میں بے تحاشہ اور بے دروغی مال خرچ کرنا نہیں چاہیے، مال خرچ کرنے اور خرچ نہ کرنے میں میانہ روی سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے: اور اپنا ہاتھ گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ اس کو ہاتھ کھول دو کہ خلاصت زدہ اور درخشاں ہو۔ اس کا منہ بھی یہی ہے کہ خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لیا جائے، اب ہم میانہ روی اور اعتدال کے سلسلہ میں چند احادیث بیان کر رہے ہیں۔

اعتدال اور میانہ روی کے متعلق احادیث

حضرت ابو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سیرت، طہین اور اعتدال ثبوت کے چوتھے اجزا اس سے ایک جڑ ہے۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۰۰، مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۰، ترمذی ج ۱ ص ۱۰۰، ابن ماجہ ج ۱ ص ۱۰۰، صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰۰)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا جو ایک چٹان پر نماز پڑھ رہا تھا آپ مکہ کی طرف گئے وہاں تک کہ دیر غصہ سے بھر پڑا، آپ نے فرمایا: اے لوگو! اعتدال اور میانہ روی کو لازم رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ (اگر دیکھتے ہے) نہیں آتا آجی کہ تم مہملت کرنے سے آگاہ ہو۔

(سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۱۰۰، مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۰، ترمذی ج ۱ ص ۱۰۰، ابن ماجہ ج ۱ ص ۱۰۰، صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل اگر گزشتہ نہیں دے گا مصلحت نے لکھا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں، فرمایا کبھی نہیں، اگر بھی نہیں، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، درست عمل کرو اور صحت کے قریب عمل کرو، صبح اور شام کو دو رات کے آخری حصہ میں عمل کرو اور اعتدال اور اعتدال کو لازم رکھو تم میں سے جو بے اعتدال ہو۔

(صحیح ابوداؤد ج ۱ ص ۱۰۰، مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۰، ترمذی ج ۱ ص ۱۰۰، ابن ماجہ ج ۱ ص ۱۰۰، صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰۰)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل اگر گزشتہ نہیں دے گا مصلحت نے لکھا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں، فرمایا کبھی نہیں، اگر بھی نہیں، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، درست عمل کرو اور صحت کے قریب عمل کرو، صبح اور شام کو دو رات کے آخری حصہ میں عمل کرو اور اعتدال اور اعتدال کو لازم رکھو تم میں سے جو بے اعتدال ہو۔

ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ گرو غبار سے اٹے ہوئے تھے اور بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ اپنے ہاتھوں کو درست کر سکے؟ پھر ایک اور شخص کو دیکھا جو میلے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا کیا اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ اپنے کپڑے دھو سکے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۳۳، سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۵۲۵۷)

ابوالاحوص اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمولی کپڑے پہنے ہوئے حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کیا تم اس سے پاس ملے؟ میں نے کہا ہاں! آپ نے پوچھا کون سا ملے؟ میں نے عرض کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے لوٹ، بکواس، گھوڑے اور غلام سب کچھ دیے ہیں؛ آپ نے فرمایا جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ہونٹ اور عزت نکالو، تمہیں ظاہر ہو جائیگا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۳۳، سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۵۲۵۷)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے احتیال اور مہمان روی اختیار کی وہ تنگدست نہیں ہوگا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۲، فتح قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۲۷۷، عالم الکتب بیروت)

ایام بخاری حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی نصف مصیبت ہے۔ (اللہ رب العزت ج ۵ ص ۷۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۳ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل اور ہر مصف کی دو جانتیں ہیں افراط اور یہ دونوں مذموم ہیں خرچ نہ کرنے میں زیادتی ہو تو یہ تقریظ اور بخل ہے اور خرچ کرنے میں زیادتی ہو تو یہ افراط اور اسراف ہے، خرچ کرنے کے عمل میں انسان خرچ نہ کرے اور خرچ نہ کرنے کے عمل میں بھی خرچ نہ کرے یہ بخل ہے اور خرچ کرنے کے عمل میں بھی خرچ کرے اور خرچ نہ کرنے کے عمل میں بھی خرچ کرے یہ افراط اور تہذیر ہے اور یہ دونوں مذموم ہیں، متحسین یہ ہے کہ خرچ کرنے کے عمل میں خرچ کرے اور خرچ نہ کرنے کے عمل میں خرچ نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم بے احتشاش خرچ کو گے تو سلامت زود اور گھگھے ہارے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ خلافاً ایک آدمی کو ہر بلا خرچ کے لیے بخلاؤ ملتی ہے اگر وہ عملی دین بخلاؤ لینے کے بخلاؤ ملتی دس دنوں میں کھائی کے اور لوگوں کو دے دلا کر اڑا دے تو مینے کے باقی دین مصیبت میں گمراہے گلو گساں کو سلامت کر ہی گے کہ تم نے پہلے انکا زیادہ خرچہ کیوں کیا تھا کہ اب لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہو۔

جن کلو کل کمال ہوا ان کے لیے اپنا تمام مال صدقہ کرنے کا جواز

ان تمام آیتوں میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور اس خطاب سے مراد آپ کی امت ہے، اور قرآن مجید میں بہت جگہ یہ اسلوب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے قائد اور سید ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں واسطہ عظمیٰ ہیں اور عرب میں یہ دستور ہے کہ قوم سے جو خطاب کرنا ہو وہ اس کے سیدی کی طرف کر دیتے ہیں۔ نیز سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ثورات سے پہلے کل کے لیے کوئی چیز زنیہ کر کے نہیں دیکھتے تھے، آپ اکثر بھوکے رہتے تھے اور بھوک کی شدت سے پیٹ پر ہاتھ دھرتے تھے اور بعض صحابہ اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پر بھی ملامت نہیں کی تھی، اور ان کو منع نہیں کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رزقی پر صحیح چین تھا اور زبردست

بسمرت تھی، جیسے حضرت ابو بکر نے اپنا سارا مال بلا کر آپ کو پیش کر دیا تھا اور اللہ سبحانہ نے ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں تمام مال خرچ کرنے سے منع فرمایا جن کے متعلق اللہ کو علم تھا کہ یہ لوگ تمام مال ہاتھ سے نکلنے کے بعد افسوس کریں گے اور ان کا یقین اور ان کا توکل اس پایہ کا تھا کہ وہ اور جن لوگوں کا یقین اور توکل اعلیٰ درجہ کا تھا اور جو دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرتے تھے وہ لوگ اس آیت کے صدق میں ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خرچ کرنے کی طرفتہ کی تعلیم دی ہے اور اعتدال اور ممانہ روی کا حکم دیا ہے۔

حافظ جلال الدین سیوطی اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم کے حوالوں سے لکھتے ہیں:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا میری ماں نے آپ سے لٹاں لٹاں چیز کا سوال کیا ہے، آپ نے فرمایا آج ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اس نے کہا میری ماں کہتی ہے کہ آپ یہ قمیص دے دیجئے، آپ نے وہ قمیص انار کا اس کو دے دی اور آپ بغیر قمیص کے افسوس سے بیٹھے رہے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (اللہ رب العزت ص ۵۳، ۵۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۳۳ھ)

لیکن تفسیر ابن جریر اور تفسیر امام ابن ابی حاتم میں یہ حدیث نہیں ہے، علامہ قرطبی نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور قرطبی کے مخرج نے سنن کبریٰ، مجمع الزوائد اور مصنف عبد الرزاق کا حوالہ دیا ہے لیکن ان تینوں کتابوں میں یہ حدیث نہیں ہے، البتہ اس مضمون کی ایک اور حدیث مستبرکہ کتابوں میں موجود ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصول تبرک کا جو از

حضرت سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاشیہ دلیلی بنی ہوئی ایک چادر لے کر آئی، اس عورت نے کہا میں نے اس چادر کو اپنے ہاتھ سے بنا ہے، مگر میں آپ کو پہناؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے وہ چادر لے لی اور آپ کو اس وقت اس چادر کی ضرورت بھی تھی، آپ وہ چادر پہن کر ہمارے پاس آئے، ایک شخص نے اس چادر کی تحریف کی، اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بہت خوبصورت چادر ہے، آپ یہ بھگدوسے دیجئے، حاضرین نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، اس چادر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر بھی تم نے اس کو مانگ لیا اور تم کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں فرماتے، اس شخص نے کہا اللہ کی قسم! میں نے پیسنے کے لیے اس چادر کا سوال نہیں کیا تھا بلکہ میں نے اس چادر کا اس لیے سوال کیا تھا کہ یہ میرا کفن ہو جائے، سہل نے کہا یہ وہ چادر اس شخص کا کفن ہو گئی، صحیح بخاری رقم ۵۷۷۷، ۵۷۷۸

حافظ احمد بن علی بن جریر عسقلانی حوالی ۵۷۷۷ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

ابو ذہب کی روایت میں ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو پہن لیا ہے اس لیے مجھے اس چادر سے حصول برکت کی امید ہے اس حدیث کے فوائد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق ہے اور آپ کی جود و سخا ہے اور آپ کا کھیر یہ قبول فرمنا ہے، آپ معمولیہ ہے کہ جو آپ میں بدیہ مظاہرنا تھے آپ نے فرمایا ہے ایک دوسرے کو بدیہ، دو ایک دوسرے سے محبت پڑھے گی، اس موقع پر آپ نے اس عورت کو بدیہ نہیں دیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ جو اہلبیہ و بنو امیہ واجب نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ نے اس کو بدیہ دیا ہو، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی عورت یا پس پسننے پر اس کی تحسین کرنی چاہیے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص جس کا نام کہہ جو ظاہر خلاف ادب ہو تو اس کو ملامت کرنا چاہیے، اور اس حدیث میں صالحین کے آثار سے تحریک حاصل کرنے کا جو از ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی چیز کو

وقت ضرورت سے پہلے تیار کر کے رکھنا چاہیے اور کفن کو قوت سے پہلے تیار کرنا چاہئے بلکہ قبر کھودنا بھی جائز ہے۔

(مجاہد ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ لاہور ۱۳۳۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: بے شک آپ کرب جس کے لیے چاہے رزق و سب سے کڑا ہے اور جس کے لیے چاہے نیک کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت خیر رکھنے والا ہے۔ (نفا اسرائیل: ۳۰)

رزق میں کمی اور زیادتی بندوں کی مصلحت پر مبنی ہے

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا رب ہے اور اس کی مخلوق میں سے جس کو جتنے رزق کی ضرورت ہے وہ اس کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے۔ ————— یا جس کو جتنا رزق دینے میں اس کی مصلحت ہے اس کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے اور رزق کی یہ تقسیم اس وجہ سے نہیں ہے کہ جس سے وہ خوش اور راضی ہو اس کو زیادہ رزق عطا فرماتا ہے اور جس سے وہ ناراض اور ناخوش ہو اس کو کم رزق عطا فرماتا ہے، بلکہ جس شخص یا جس قوم میں جتنے رزق کی صلاحیت اور استعداد ہو اس کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے یا جس کی حاجت اور آخرت کے اعتبار سے جتنا رزق اس کے لیے مناسب ہو اس کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے بلکہ زیادہ بھی ہے کہ وہ مالک ہے جس کو جتنا چاہے عطا کرے:

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَرِزْقُوا مِنْهُ لَكَبَابًا ۚ وَلَئِنْ يَشَاءُ اللَّهُ لَيُنْزِلْ عَلَيْكُمْ غَلَقًا يُسْقِطُ ۚ

اگر اللہ اپنے تمام بندوں کا رزق و سب کرنا تو وہ زمین پر فلوہا کر دیتے لیکن وہ اندازے کے ساتھ جتنا رزق چاہتا ہے

(الطور: ۲۷) نازل فرماتا ہے۔

حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث نقلی ہے: میرے بعض بندوں کی مصلحت میں صرف خیر ہے اگر میں ان کو فنی کر دوں تو ان کا دین بے فائدہ ہو جاتا اور میرے بعض بندوں کی مصلحت میں صرف خیر نہیں ہے بلکہ میں ان کو فنی کر دوں تو ان کا دین بے فائدہ ہو جاتا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۴۳ھ)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَكُنْ خَيْرٌ مِمَّا تَرْزُقُونَهُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ

اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ تم اس سے ڈرتے ہو کہ وہ تم سے خیر ہو کہ تم ان کو قتل کرنا

كَانَ خَطَاً كَبِيرًا ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبَا إِذَا كَانَ قَارِحَةً ۖ وَسَاءَ

بہت بڑا گناہ ہے ۝ اور زنا کے قریب نہ جاؤ جبے تک وہ بے حیائی ہے اور برا

سَبِيلٌ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ

مات شہید ۝ اور اس نفس کو قتل نہ کرو جس کے ناحق قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور جو شخص قتل

مَقْتُولًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ

قتل کیا گیا ہے اس کے وارث کو قوت دیا ہے پس وہ قتل کرنے میں حد سے بڑے بے شک وہ

مَنْصُورًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

مرد کیا بڑھے ۝ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اسرا بہتر صحت کے سنی کر دو اپنی جوانی کر

أَشَدَّاءُ ۝ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ وَأَوْفُوا

بہتر مانتے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا ۝ اور جب تم پہنچے گے

الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ دَرَنًاوَابِالْقِسْطِ اِس الْمُسْتَقِيمِ ذٰلِكَ خَيْرٌ

تر پورا پورا نالہ اور جب تم وزن کرو تو درست ترازو سے پورا پورا وزن کرو، یہ بہتر ہے

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ

اور اس کا اتمام بہت اچھا ہے ۝ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے صیغے نہ پڑھو بے شک کان

وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ وَلَا تَنْتَشِرْ

اور آنکھ اور دل ان سب سے (روز قیامت) سوال کیا جائے گا ۝ اور زمین میں

فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ

اکڑا کر نہ چلو کیر عورتوں زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم طول میں پہاڑوں تک

الْجِبَالِ طُولًا ۝ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝

پہنچ سکتے ہو ۝ ان تمام کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے ۝

ذٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ

یہ وہ حکیمانہ احکام ہیں جن کی آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، اور اسے مخالف (اللہ کے ساتھ)

إِلَٰهًا آخَرَ فَتَلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۝ أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمْ

دوسرا عبادت کا مستحق نہ بنا دے نہ کہ جو عبادت نہ وہ اور چھوڑا ہوا بنا کر رکھ دے مگر تم کو صاف کیا ہوئے گے

بِالْبَيِّنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا

جیسے اللہ نے تم کو متغیب کر لیا اور فرشتوں کو (یعنی) بیٹیاں بنائیں ہیں، بے شک تم بہت شکایتیں بات کہہ

عظیم

ہے ۵

اللہ تعالیٰ کا رٹلو ہے: اور اپنی اولاد کو مغسی کے ڈور سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہے، شک ان کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ (نبی اسرائیل: ۳۱)

آیات سابقہ سے مناسبت

(۱) اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا "ہے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق وسیع کرے اور جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دے" یعنی رزق کا تعین اللہ تعالیٰ ہے اس کے بعد فرمایا اپنی اولاد کو مغسی کے ڈور سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔

(۲) اس سے پہلی آیتوں میں اولاد کو تعین کی تھی کہ وہ اہل باپ کے ساتھ نکلی کریں اس آیت میں اہل باپ کو تعین کی ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ نکلی کریں، اولاد کے ساتھ نکلی کر اس لیے واجب ہے کہ اولاد دست کمزور ہوتی ہے اور اہل باپ کے سوا ان کی کوئی پرورش کرے والا نہیں ہے۔

(۳) اولاد کو قتل کرنا اگر اس لیے ہو کہ ان کو کھلانے کے لیے رزق میسر نہیں ہو گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رزق کے ساتھ بدگمانی ہے اور اگر بیٹوں سے عاری ہو جائے تو یہ تو کھانے کا نام عالم قہر ہو جائے گا اور پہلی صورت اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے خلاف ہے اور دوسری صورت حقوق پر شفقت کے خلاف ہے۔

(۴) اہل باپ کا اولاد کے ساتھ جو تعین ہے وہ جزیت کا ہے کیونکہ اولاد اہل باپ کا بیٹا ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے سے محبت کا پڑا ہے اور یہ فطری اور طبعی محبت ہے اور اولاد کو قتل کرنا اس طبعی محبت کے خلاف ہے۔

اس آیت کے تحت عزرائیل اور خاندانی منصوبہ کی مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، چونکہ یہ آیت الانعام میں مکرر آئی ہے ہم نے وہیں وہ مسائل بیان کر دیے ہیں، اور شرح صحیح مسلم جلد ثالث میں ۸۹۷-۸۹۳ تک ان مسائل پر بحث کی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا رٹلو ہے: اور زنا کے قریب نہ جلاؤ، شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے (نبی اسرائیل: ۳۲) حسن اور حج کے عظیم ہونے پر دلائل

اشعار اور تاریخ یہ کہ اس میں اختلاف ہے کہ اشیاء کا حسن اور حج عقلی ہے یا شرعی ہے، اشیاء کو کہتے ہیں کہ حسن اور حج شرعی ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ حسین ہے اور جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ قبیح ہے اپنی ذات میں کوئی کام اچھا ہے نہ برا ہے، کچھ بولنا اس لیے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بولنے کا حکم دیا اور جھوٹ بولنا اس لیے برا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے کا حکم دیتا تو وہ اچھا بولنا اور کچھ بولنے سے منع فرماتا تو وہ برا ہو گا لہذا اشیاء کا حسن اور حج شرعی ہے۔ تاریخ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے کچھ بولنا، عیادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ سب اپنی ذات میں اچھے کام تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے اور جھوٹ بولنا کفر کرنا اور زنا کرنا یہ کام اپنی ذات میں برے اور قبیح تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا لہذا اشیاء کا حسن اور حج شرعی نہیں ہے عقلی ہے، اور یہ آیت تاریخ یہ کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے سے منع فرمایا اور اس کی دلیل یہ دی کہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے اور چونکہ

محل کے نزدیک زمانہ چیلانی ہے اور انکام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا پس طہارت ہو کہ اشیاء کا حسن اور جح متعلق ہے۔

عورتوں کی آزادی کے متعلق

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زمانہ کر دیکھ یہ فرمایا کہ زمانہ کے قریب بھی مت جاؤ یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جو زمانہ کا محرک ہو اور زمانہ کا محض اور سبب ہے مثلاً جنسی عورتوں سے قطع پیدا کرنا ان سے خلوت میں ملاقات کرنا ان سے نفی اور دل لگی کی باتیں کرنا اور ان سے ہاتھ ملانا اور بوس و کنار کرنا جنسی تہذیب میں یہ تمام امور عام ہیں اور زندگی کے معمولات میں داخل ہیں اسی وجہ سے وہی زمانہ بھی عام ہے، ساحل سمندر پر پارکوں میں یہ سب ہو سکتا ہے اور آئے دن سڑکوں پر بجا رہتے چلتے رہتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں کوئی شخص کثیر الاولاد ہو تا ہے اور لوگ غریب سے عیان کرتے ہیں کہ میں محبت کی پیداوار ہوں، اسلام نے اسی بندش کے لیے عورتوں کو پردہ میں رہنے کا حکم دیا اور عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میل جول کو سختی سے روکا ہے تاہنیں اسلام کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا ہے میں کہتا ہوں کہ عورتوں کا گھر میں مقید رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ محل جانوروں کی طرح اویس پوری کرنے کا آلہ بن جائیں۔

حرمت زنا کی وجوہ

زمانہ اصل حسب ذیل مفاسد اور خرابیوں پر مشتمل ہے:

(۱) زنا سے نسب مفلط اور مشجب ہو جاتا ہے اور انسان کو یہ معلوم نہیں ہو تا کہ زانیہ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس کے نطفہ سے ہے یا کسی اور کے نطفہ سے ہے اس لیے اس کے دل میں اس بچہ کی پرورش کی کوئی انگ ہوتی ہے نہ کوئی جذبہ ہو تا ہے اور نہ وہ اس کی نگہداشت کرتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے اس سے نسل منقطع ہوتی ہے اور عالم کا نظام فاسد ہو جاتا ہے۔

(۲) جو عورت زنا کرتی ہے وہ کسی ایک مرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی اس کے پاس کئی مرد آتے ہیں، پھر بعض اوقات ان مردوں میں رقبت اور حسد پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے قتل و غارت تک نوبت آجاتی ہے۔

(۳) جو عورت زنا کاری میں مشغول ہوتی ہے اور اس کی علوی بن جاتی ہے اس سے ہر سلیم الطبع خطر ہو تا ہے اور وہ نکاح کرنے کی اہل نہیں رہتی معاشرہ میں اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔

(۴) اگر نظام ہو جائے تو نہ مرد کسی عورت کے ساتھ مخصوص ہو گا و نہ عورت کسی مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی، ہر مرد ہر عورت سے اور ہر عورت ہر مرد سے اپنی خواہش پوری کر سکے گا اس وقت انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا کوئی کسی کلپ ہو گا نہ کوئی کسی کا بیٹا ہو گا قرابت داری اور رشتہ داری کا تصور ختم ہو جائے گا۔

(۵) عورت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ جنسی عمل کیا جائے بلکہ وہ گریہ کی قہیر میں مرد کی شریک کار ہوتی ہے، کھانے پینے، پہننے اور رہنے کے مسائل میں مرد کے دوش بدوش ہوتی ہے، مغالطی اور خفا کی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ نکاح کے ذریعہ صرف ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہو اور باقی مردوں سے منقطع ہو اور یہ مقصود اسی وقت پورا ہو گا جب زنا کو حرام کر دیا جائے اور اس باب کو بظاہر مذکور کیا جائے۔

(۶) جنسی عمل بہت شرم ناک فعل ہے اس لیے یہ عمل اس جگہ اور اس وقت کیا جاتا ہے جس جگہ اور جس وقت کوئی

دیکھئے واللہ! ہونوگ اس کا کھل کر نہ کر نہیں کرتے اس میں شرم محسوس کرتے ہیں اگر فروغ نسل کلاس سے تعلق نہ ہو تو اس کو شروع نہ کیا جائے ایک عورت صرف ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی تو یہ عمل کم ہوگا اور زنا کی صورت میں یہ عمل زیادہ ہوگا اس وجہ سے بھی زنا منع اور حرام ہونا چاہیے۔

(۷) منکوحہ کا اس کا غلو غم و دوار ہے وہ اس کو روٹی، کپڑا اور مکان دینے کا پابند ہوتا ہے اور اس کی ضروریات کا تکفیل ہوتا ہے اور اس کی بیوی اس کی دیکھ کر نہ کسی ساقی ہوتی ہے اس کے بچوں کی تکفیل ہوتی ہے بشوہر مر جائے تو اس کے ترکہ کی وارث ہوتی ہے اس کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے اس کے برخلاف زانیہ کے ساتھ صرف نفی اور عارضی تعلق ہوتا ہے اس کے کھانے، پینے اور رہنے کا کوئی تکفیل ہوتا ہے نہ ذمہ دار ہوتا ہے اسے اپنے مستقبل کا کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔

(۸) بعض مردوں کو پوشیدہ بیماریاں ہوتی ہیں اور جن عورتوں کے پاس وہ جاتے ہیں ان عورتوں کو ان مردوں سے وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں بھران عورتوں سے دوسرے مردوں میں وہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں عیوں زنا کے ذریعہ آنکھ، سوزاک اور ایڈز کی مسکن بیماریاں معاشرہ میں پھیل جاتی ہیں۔

یہ آئندہ وجوہ ہونگی ہیں کہ ان میں سے ہر وجہ زنا کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس شخص کو قتل نہ کرو جس کے باحق قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اور جو شخص مظلوم قتل کیا گیا ہم نے اس کے وارث کو قوت دی ہے پس وہ قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے بے شک وہ مدد دیا ہوا ہے ۵

(نہی اسرائیل: ۳۳)

حرمت زنا کو حرمت قتل پر مقدم کرنے کی وجہ

مکر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی بے قصور مسلمان کو قتل کرنا ہے پھر اس کی کیلوجہ ہے کہ پہلے حرمت زنا کو بیان فرمایا پھر اس کے بعد حرمت قتل کی بیان فرمائی اس کا وجہ اس لیے ہے کہ زنا کے نتیجہ میں انسان کائنات کے ساتھ وجود میں آتا ہی ختم ہو جاتا ہے اور قتل کے نتیجہ میں انسان کو وجود میں آنے کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے اس طرح زنا کا ضرر قتل سے زیادہ ہے لہذا حرمت زنا کو حرمت قتل پر مقدم فرمایا۔

کسی مسلمان کو قتل کرنے کی بارہ جائز صورتیں

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کو جائز قتل کرنے کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے دوسرے شخص کو ظلم قتل کر دیا ہو مثلاً نیکہ اس کے علاوہ قتل کرنے کی اور بھی جائز صورتیں ہیں جو حسب ذیل ہیں:

(۱) نماز پڑھنے سے انکار کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۲) زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۳) مرتد کو قتل کرنا۔ (۴) شادی شدہ زانی کو سنگسار کر کے قتل کرنا۔ (۵) مسلمان کے قاتل کو قصاص میں قتل کرنا۔ (۶) ایک خلیفہ منعقد ہونے کے بعد دوسرے مدعی خلافت کو قتل کرنا۔ (۷) قوم لوط کے عمل کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۸) جانور کے ساتھ بد فعلی کرنے والے کو قتل کرنا۔ (۹) کوکو قتل کرنا۔ (۱۰) مسلمان کلابی جان یا مال کی حفاظت اور مدافعت میں قتل کرنا۔ (۱۱) چوہ قتل کرنا۔ (۱۲) ہمارے شراب پینے والے کو قتل کرنا۔ (۱۳) بڑی کے قاتل کو قتل کرنا۔

جان یا مال کی حفاظت اور مدافعت میں قتل کرنے کے حواذ کلہاں اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہ کیا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص مجھ سے میرا مال چھین لے تو؟ فرمایا اس کو اپنا مال مت دو اس نے

کہا اگر وہ مجھ سے قتل کرے، فریاد تم بھی اس سے قتل کرو، اس نے کہیے بیٹے کہ اگر وہ مجھے قتل کرے فریاد تو میری شہید ہو، اس نے کہا اگر میں اس کو قتل کروں، تو فریاد تو وہ شخص (دو زنی ہے) - (صحیح مسلم رقم ۱۵۷۷)

باقی ماندہ گیارہ صورتوں میں قتل کرنے کے جواز کے قرآن مجید اور احادیث مجید سے دلائل ہم نے الانعام: ۱۵۸ میں بیان کر دیئے ہیں، دیکھیے تین القرآن ج ۳ ص ۶۸۸-۶۸۹، امام رازی نے اس تفسیر میں قتل کے جواز کی چھ صورتیں لکھی ہیں میں نے الانعام: ۱۵۸ میں قرآن اور حدیث سے جواز قتل کی گیارہ صورتیں لکھی تھیں اور اب اس آیت کی تفسیر لکھتے وقت اللہ تعالیٰ نے قتل پر حق کی ایک اور صورت کی طرف متوجہ کر دیا اور یوں قتل پر حق کی گیارہ صورتیں ہو گئیں۔

باقی رہیے اعتراض کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے صرف اس شخص کو قصاص میں قتل کرنا ہے جس نے کسی کو قتل کر لیا تو یہ بارہ صورتیں اس آیت کے خلاف نہیں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں قتل باحق کا ذکر ہے اور یہ بارہ صورتیں قتل پر حق کی ہیں۔

مقتول کے وارث کی قوت کا بیان

اس کے بعد فرمایا جو شخص مقتول قتل کیا گیا ہم نے اس کے وارث کو قوت دی ہے۔

اس آیت میں جو فرمایا ہے ہم نے مقتول کے ولی اور وارث کو قوت دی ہے یہ قوت تحمل ہے اور وہ جو ذیل آیت میں اس کا بیان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْمَرْتُ وَالْحَيُّ وَالْعَصِيُّ بِالنَّفْسِ وَالْأَنْفِ بِالنَّفْسِ فَكَمَنْ تُفْسِدُ لَهُ مِنْ أَيْمُنِهِمْ فَكَاتَبْتُ لَهُمَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَكْثَرُ لِلَّهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَضْمِينُكُمْ وَرَحْمَةٌ لِمَنْ أَعْتَدَى بِغَدٍّ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرہ: ۱۷۸)

اے ایمان والو! تم پر مقتولین کے خون (باحق) کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلہ آزاد، غلام کے بدلہ غلام اور عورت کے بدلہ میں عورت، سوجس (قاتل) کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو (اس کا) دستور کے مطابق معاف کیا جائے اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے۔ یہ (حکم) تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، پھر اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے اس کے لیے

دردناک عذاب ہے۔

اس آیت میں مقتول کے وارث اور ولی کو تین اختیار دیئے ہیں، وہ چاہے تو قاتل سے قصاص لے لے اور چاہے تو قصاص کے بجائے قاتل کے ورثہ سے وصول کر لے اور چاہے تو قاتل کو بالکل معاف کر دے۔ مقتول کی وصیت سوا وراثت پر یا بزار ورنہ ہر یا ۳۷۳ کو سوا وراثت پر یا ۳۷۸ (۳۰۰۷۸۸) کو چاندی۔ مقتول کے ورثہ وہ چاہیں تو اس سے کم مقدار پر بھی صلح کر سکتے ہیں۔

قصاص کے متعلق تمام مذہب اور احکام کی تفصیل ہم نے البقرہ: ۱۷۸ میں بیان کر دی، ملاحظہ فرمائیں تین القرآن ج ۳ ص ۶۸۳-۶۸۵ اور وصیت کے متعلق پوری تفصیل ہم نے انعام: ۱۵۸ میں ذکر کر دی ہے ملاحظہ فرمائیں تین القرآن ج ۳ ص ۷۳-۷۶۔

ولی مقتول کے تہذیب کرنے کا حق

ولی مقتول کے تہذیب کرنے کا ایک حق یہ ہے کہ وہ صرف قاتل کو قتل کرے اور غیر قاتل کو قتل نہ کرے، جیسا کہ

زمانہ جاہلیت میں ایک قتل کے بدلہ میں قاتل کے پورے قبیلہ کو قتل کر دیتے تھے اس کا ردِ سراسنی یہ ہے کہ قاتل کو صرف قتل کیا جائے اس کو مثل نہ کیا جائے، یعنی اس کے ہاتھ پی اور اس کے دیگر اعضاء نہ کاٹے جائیں۔ اور اس کا تیسرا سنی یہ ہے کہ اس کو صرف تلوار سے قتل کیا جائے کسی اور طریقہ سے ایذا پہنچا کر قتل نہ کیا جائے۔

یہ جو فرمایا ہے بے شک عمدہ دیکھا ہوا ہے، جسور کے نزدیک اس کا سنی یہ ہے کہ ولی مقتول کو قصاص لینے پر قدرت دی گئی ہے اور یہ سنی بھی ہے کہ اس کو قاتل کے قتل کرنے پر قدرت دی گئی ہے اور یہ سنی بھی ہے کہ مقتول کا خون مدد کیا ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور پیغمبر کے قتل کے قریب نہ جاؤ، مگر اس صورت کے حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو بیچ جائے اور عمدہ پورا کر دے شک عمدہ کے مقتول سوال کیا جائے گا اور جب تم اپنے لگو تو پورا پورا پانا پورا اور جب تمہارا خون کو درست ترازو سے پورا پورا وزن کر دے مگر یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے (فی اسرار تک: ۳۵-۳۴)

ان دونوں آیتوں کی مکمل تفسیر ہم نے الانعام: ۱۵۴ میں کر دی ہے ملاحظہ فرمائیں، تین ان القرآن ج ۳ ص ۶۸-۶۹۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے ورپے نہیں ہو، بے شک کلمہ اور آگہ اور دل ان سب سے مخلوق (روز قیامت) سوال کیا جائے گا (فی اسرار تک: ۳۶)

تفہیم کا سنی

علامہ حسین بن محمد رافع اسلمی متوفی ۵۵۵ھ لکھتے ہیں:

تفہیم کا سنی سر کا بیٹا احمد یعنی گدی ہے اور اس کا سنی کسی کے پیچھے چلتا اور اس کی پیروی کرتا ہے۔

والفہم فی السلسلہ لکھتے ہیں: (فی اسرار تک: ۳۶)

اس کا سنی ہے، عن اور قیافہ کے ساتھ حکم نہ کرو۔ (القرآن ج ۳ ص ۵۹) ملاحظہ فرمائیے کہ مکرر (۵۵۵ھ)

بغیر علم کے عن پر عمل کرنے کی ممانعت

اس کی تفسیر میں مکرر کے حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) مشرکین نے اپنے آپ کو اہلِ احد کی عقیدہ میں مختلف عقائد گھڑ رکھے تھے، وہ بتوں کو اللہ کا شریک کہتے تھے، بتوں کو اللہ کی جناب میں شفاعت کرنے والا کہتے تھے، بتوں کی مہلت کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ قرار دیتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، اور کچھ وہ سب و دیگر کے کلمے کو حرام کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیات نازل فرمائیں:

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ

وَأَنْتُمْ كُفَرْتُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ يُبَيِّنُ

تَحْسِبُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَفْئُتُ وَلَقَدْ

جَاءَهُمْ بَيِّنَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ الْفُتُورُ (النجم: ۱۳)

وَلَا تَحْسِبَنَّ أَنَّ الظَّنَّ عَمَلٌ وَالظَّنُّ

لَا يَنْبَغُ لَهَا أَنْ تُدْعَىٰ تَنْدَرُؤُا مِنَ الشَّاعَةِ إِنَّ

الظَّنَّ إِلَّا كَفْأٌ وَمَنْ حَصَّنَ يَسْتَعِزُّ مِنْهُ (الاحقاف: ۲۲)

جانبے کہ قیامت کا کچھ ہے، ہم تو صرف گمان کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں ہے۔

تبیان القرآن

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ ذَنْ عَلَيْهِ فَتُخْرِجُوهُ لَكَ
لَنْ تَخْرُجُوهُ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُجُونَ ۝
آپ کے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ وہ تم سے بیرون
کر دے؟ تم صرف غن اور گمان کی پیروی کرتے ہو اور تم صرف
اظہار سے باتیں کرتے ہو (۱۳۸: ۱۳۸)

(۱) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کی پیروی نہ کرو اور محض غن اور گمان کے
پیچھے نہ چلو۔

(۲) محمد بن حنفیہ نے کہا یہی گواہی نہ دو، حضرت ابن عباس نے فرمایا صرف اس چیز کی گواہی دو جس کو تمہاری آنکھوں
نے دیکھا ہو اور تمہارے کانوں نے سنا ہو اور تمہارے دل نے یاد رکھا ہو۔

(۳) اس سے مراد تہمت لگانے سے منع کرنا ہے، زندہ جاہلیت میں عربوں کی عادت تھی کہ وہ کسی مذمت میں مبالغہ
کرنے کے لیے اس کو بد کا بی کی تہمت لگاتے تھے اور اس کی بھڑکے تھے۔

(۴) اس سے مراد ہے، موت مت بولو، قتلاہ نے کہا جب تم نے شائد ہو تو یہ مت کہو میں نے سنا ہے اور جب تم نے
دیکھا ہو تو یہ مت کہو میں نے دیکھا ہے۔

(۵) اس سے مراد ہے کسی پرستان نہ لگاؤ۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی
حدود میں شفاعت کی وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے، اور جس شخص نے کسی بائع جھگڑے میں مدد کی وہ اللہ تعالیٰ کی
باراغلی میں رہے، جب تک اس کو ترک نہیں کر دے، اور جس شخص نے کسی مسلمان مرد یا عورت پر ستان لگایا اس کو اللہ
تعالیٰ دوڑ خیلوں کی پیٹ میں بند کر دے گا اور جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تھا اس سے اس کی
نیکیاں لے لی جائیں گی، اور صبح کی دو رکعتوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ فضائل میں سے ہیں۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۸۲، مسند احمد ج ۴ ص ۵۵۳، مطبوعہ عالم الکتاب بیروت ۱۳۸۱ھ)

وجہ استدلال یہ ہے کہ جو شخص کسی مرد یا عورت پر ستان لگائے وہ محض اپنے گمان کی بنا پر لگائے گا اور اس کو عذاب
ہو گا، پس ثابت ہوا کہ جس چیز کا انسان کو علم اور یقین نہ ہو وہ اس کی پیروی نہ کرے۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت
سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کے لیے صرف اس چیز پر عمل کرنا جائز ہے جس کا اسے یقینی علم ہو اور غن پر عمل کرنا جائز نہیں ہے
مگر اگر شریعت میں بہت سے امور پر غن سے عمل کرنا جائز ہے، قیاس بھی غنی ہے اور بہت سے مسائل قیاس سے ثابت
ہوتے ہیں اور ان پر عمل کرنا جائز ہے، خود اہل غنی بھی غنی ہے اور اس پر عمل کرنا جائز ہے۔

ہم ذیل میں ایسی تمام مثالیں درج کر رہے ہیں جو غنی ہیں اور ان پر عمل کرنا جائز ہے۔

غلن پر عمل کرنے کی شرعی نظائر

(۱) علماء دین کے فتویٰ پر عمل کرنا جائز ہے مگر اگر وہ بھی غنی ہیں۔ (۲) نیک مسلمانوں کی گواہی پر عمل کرنا جائز ہے
مگر اگر ان کی گواہی بھی غنی ہے۔ (۳) جب آدمی قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو تو وہ غور فکر کر کے اپنے اجتہاد سے قبلہ کی سمت
معلوم کرے اور اس کے مطابق نماز پڑھے مگر اگر یہ بھی غنی غلطی ہے۔ (۴) احرام میں شکار کرنے کی نہایت میں اس کی مثل
جانور کی قربانی دینی ہوگی اور یہ مماثلت بھی غنی ہے۔ (۵) فصد اور طلاق مجاہد کی دیکھ صورتیں بھی غنی ہیں اور ان کے
مطابق طلاق کرنا جائز ہے۔ (۶) ہمارے ہمارے جو گوشت خرید کر کھاتے ہیں اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ مسلمان صحیح العقیدہ کا بیچ

ہے اور صحیح طریقہ سے ذبح کیا گیا ہے یہ بھی غلطی ہے۔ (۷) بعد اوتوں کے فیصلے بھی غلطی ہوتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ (۸) ہم کسی شخص پر اسلام کا حکم لگاتے ہیں اس کو مسلم کہتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں حالانکہ یہ بھی غلطی امر ہے۔ (۹) کاروبار میں ہم لوگوں سے روپے پیسے کا لین دین کرتے ہیں دوستوں کی صداقت اور دشمنوں کی بدولت پر احمک کرتے ہیں اور یہ سب غلطی امور ہیں۔ (۱۰) موزن کی اوزان سے نماز کا وقت ہونے کا تعین کرتے ہیں حالانکہ یہ بھی غلطی امر ہے۔ (۱۱) اظہار اور محرمات کو نماز کے قضاوتوں اور ریزہ جو اورٹی و دی کے احکامات پر احمک کرتے ہیں۔ (۱۲) عید و رمضان حج اور قربانی میں روئے ہلال کھنی کے احکامات پر احمک کرتے ہیں اور یہ احکامات بھی غلطی ہیں۔ (۱۳) حدیث میں ہے ہم ظاہر پر حکم کرتے ہیں اور باطن کا حلالہ اللہ کے سپرد ہے۔

الغالب یہ اعتراض قوی ہو گیا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس چیز کا جس علم میں اس کے درپے نہ ہو اس کا تقاضا ہے کہ عن اور قیاس پر عمل نہ کرو حالانکہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی گھر آئے اور فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ ایک قیافہ شناس نے اسلحہ اور زید کے قدموں کے نشانات دیکھ کر فرمایا یہ اقدام بعض کے بعض سے ہیں یعنی یہ قدم پھپھوئیل کے ہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۵۵۵)

عن پر عمل کرنے کی ممانعت کا محمل

اس کا جواب یہ ہے کہ عن پر عمل کرنا اس وقت منع ہے جب عن علم اور تعین کے معارض ہو جیسے مشرکین آیات اور احادیث اپنے عن سے تقلید کرتے تھے اور اپنے عن سے باتوں کی مملکت کرتے تھے اور ان کو مصائب میں پکارتے تھے اور ان کے حق میں شفاعت کا تقاضا کرتے تھے حالانکہ یہ حکم تمام نبیوں اور رسولوں اور روحانی اہل کے خلاف تھے جو کہ علم اور تعین پر جہت امور ہیں۔ اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ عن پر عمل کرنا مطلقاً منع نہیں ہے اس وقت منع ہے جب عن پر عمل کرنا کسی دلیل قطعی کے خلاف ہو۔

کلن، آگھ اور دل سے سوال کیے جانے کی توجیہ

نیز اس آیت میں یہ فرمایا ہے "اور کلن اور آگھ اور دل ان سب سے حلق (روز قیامت) سوال کیا جائے گا۔" اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اعضاء سے سوال کیا جائے گا اور سوال کرنا اس سے صحیح ہے جو صاحب محل ہو اور ظاہر ہے یہ اعضاء صاحب محل نہیں ہیں، فقہان اعضاء سے سوال کرنا ظاہر درست نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان اعضاء سے مراد ہے ان اعضاء والوں سے سوال کیا جائے گا جیسا کہ قرآن شریف میں ہے:

وَسْئَلُ الْقَوْمُ (۱۰۸) یعنی سے پوچھو۔

اور اس سے مراد ہے ہمتی دونوں سے پوچھو۔ اسی طرح کلن اور آگھ اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا اس سے مراد ہے کلن، آگھ اور دل والوں سے سوال کیا جائے گا۔ کیا تم نے اس چیز کو سنا ہے جس کا شہادت نہیں ہے کیا تم نے اس چیز کو دیکھا جس کو کیا شہادت نہیں ہے کیا تم نے اس چیز کا حکم کیا جس کا حکم جائز نہیں تھا۔

دو مزاج اب یہ ہے کہ کلن، آگھ اور دل والوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم کو کلن، آگھیں اور دل دے گئے تھے تم نے ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی ممانعت میں استعمال کیا اللہ تعالیٰ کی مصیبت میں اسی طرح ہفتی اعضاء کے حلق سوال کیا جائے گا کیونکہ حواس روح کے اہل ہیں اور روح ان پر امر ہے اور روح ہی ان اعضاء کو استعمال کرتی ہے اگر روح ان

احصاء کو تک کلاسوں میں استعمال کرے گی تو وہ ثواب کی سخت ہوگی اور اگر وہ ان کو بے کلاسوں میں استعمال کرے گی تو عذاب کی سخت ہوگی۔

اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احصاء میں حیل پیدا فرماوے گا پھر یہ احصاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے، قرآن مجید میں ہے:

يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ لَهُمْ ۖ اٰلُوهٖمْ وَاَبۡوَاهُمُ ۚ
اَزَجُلۡتُمۡ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾ (النور: ۲۴)

آلہؤہم تعینم علیٰ اٰلواہیہم وَاَبۡوَاهُم وَاَبۡوَاهُم وَاَبۡوَاهُم
يَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۵﴾ (تین: ۲۵)

حقیٰ اِذَا مَا جَاءَ وَمَا فَہِمَ حَلۡیٰہُم
مَسۡعُومَہُم وَاَصۡمٰوۡہُم وَاَبۡوَاهُم یَمَّا كَانُوا
یَعْمَلُونَ ﴿۲۰﴾ (م البقرہ: ۲۰)

لہذا اللہ تعالیٰ ان آنگھوں اور دولوں میں لطف پیدا کر دے گا اور پھر ان سے سوال کیے جانے پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور زمین پر اُترا کر نہ چلو کیونکہ نہ تم زمین کو چھاؤ گے ہو اور نہ ہی تم طول میں پھاؤ گے
تک پہنچ سکتے ہو ان تمام کلاسوں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت جہنم ہے ﴿۲۸-۳۴﴾
اُترا کر چلنے کی ممانعت

اس آیت میں ”مرہا“ کا معنی ہے ”اترا کر“، ”عبرہ“ اور ”غورہ“ سے اُترا کر چلنا۔
اس آیت میں ”عبرہ“ اور ”غورہ“ سے معنی فرمایا ہے اور یہ اس حکم کو ظہن ہے کہ زمین میں تواضع اور انکسار
سے چلنا ہے اس کی ظہر قرآن مجید کی حسب ذیل آیات ہیں:

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیۡنَ یُحۡسِنُوۡنَ حَلٰی
اَلَّذِیۡنَ حَوۡشَ ۙ (النور: ۳۳)

وَلَا تَسۡتَوۡیۡ عِندَکَ لِلنَّاسِ وَلَا تَسۡتَوِی
اَلَّذِیۡنَ مَرَحَہُمُ اللّٰہُ لَا یُحِبُّ کُلُّ مُعۡتَدِلٍ
لَّعۡنُوۡنَ ﴿۱۸﴾ (النار: ۱۸)

وَالۡفَوۡسِ ۙ لِّیۡ مَسۡحِکَہٗ وَالۡحُطۡمِ ۙ
صَوۡرَکَہٗ طٰیۡرَ ۙ اَتَّکَرَّ ۙ اَلۡاَصۡوَاطِ ۙ لَعۡنُوۡنَ
اَلۡحَمِیۡمِ ﴿۱۹﴾ (النار: ۱۹)

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تم زمین کو چھاؤ گے ہو اور نہ طول میں پھاؤ گے، زمین کو چھاؤ گے اور پھاؤ
تک پہنچے سے مخصوص ہے کہ تم ایسے طاقتور نہیں ہو کہ زمین پر قدم رکھو تو تمہارے ذور سے زمین میں سوراخ ہو جائے

اور نہ ایسے بلند قامت ہو کہ قدم اٹھاتو تمہارا قدم ہاڑ تک پہنچ جائے اس کا دوسرا عمل یہ ہے کہ تم تکبر کیوں کرتے ہو جب کہ تمہارے قدم رکھنے سے زمین میں سوراخ نہیں ہو سکتا تمہارے اوپر پہاڑ ہیں جن تک تم پہنچ نہیں سکتے تمہارے نیچے جلد زمین ہے اور تمہارے اوپر سخت پہاڑ ہیں، تم دونوں طرف سے غلام ہو پھر تکبر کی بات پر کر رہے ہو اور تکبر کرنا اور اکثر اکڑ کر چلتا یہ ایسی حماقت ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔

تکبر کی مذمت میں احادیث

حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے عزت میری ازار (تہنہ) ہے اور کبریا میری چادر ہے جس شخص نے بھی ان کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اس کو طعناں دوں گا۔

(مسند حمیدی رقم الحديث ۳۳۳۳ مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۸ صحیح مسلم رقم الحديث ۳۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث ۳۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحديث ۳۳۳۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو گا ایک شخص نے کہا ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اور اس کے جوتے اچھے ہوں، آپ نے فرمایا اللہ جمیل (حسین) ہے وہ جمل کو پسند کرتا ہے، تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۸ صحیح مسلم رقم الحديث ۳۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث ۳۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحديث ۳۳۳۳)

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حکمران کو مردوں کی صورت میں چھ تینوں کی جہالت میں اغلیا جائے گا ان کو ہر جگہ سے ذلت و حجاب ملے گی، ان کو جہنم کے اس قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا جس کا نام بولس ہے ان کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور ان کو دو زنجیروں کی پٹ پٹائی جائے گی۔

(مسند حمیدی رقم الحديث ۳۳۳۳ مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۸ سنن ابوداؤد رقم الحديث ۳۳۳۳ سنن ابوالخضر رقم الحديث ۳۳۳۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو! تم سے اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا جوہ اور اپنے آپہاں اور پھر کر کے کو دور کر دیا ہے ملوگوں کی بد قسمتیوں میں ایک وہ ہیں جو نیک اور متقی ہیں اور اللہ عزوجل کے نزدیک کرم ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو کافر ہیں بد بخت ہیں اور اللہ عزوجل کے نزدیک ذلیل ہیں، تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مردوں اور عیالوں میں اس لیے تقسیم کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو ہے شک اللہ بہت علم والا نہت خبر رکھنے والا ہے (۱۰۰ اجازت: ۳)

(سنن ابوداؤد رقم الحديث ۳۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحديث ۳۳۳۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تکبر سے (قدموں کے نیچے) پڑا یا اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کی طرف نظر (رحمت) نہیں فرمائے گا۔

مظلوموں کو جلا کر کھانا بنایا اور اس آیت میں دو عام حقوق کو قصاص لینے کا حکم دیا اور یہ اشارہ ہوا کہ ہم ہے، پھر فرمایا فلا یسرف فی القتل یعنی وارث قصاص لینے میں تھوڑا نہ کرے اور یہ انیسویں حکم ہے پھر فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم۔ (۳۲) یعنی یتیم کی مالیت میں ہاتھ نہ ڈالو اور یہ اکیسواں حکم ہے۔
 وادفوا الی العہد یعنی اسرائیل: (۳۳) یعنی عہد کو پورا کرو اور یہ اکیسواں حکم ہے، پھر فرمایا وادفوا الی الجبل اذا کلتہم یعنی پوری پوری پکائی گوشت کھا کر پائے سوں حکم ہے، پھر فرمایا وادفوا الی القسطاس المستقیم یعنی (۳۴) صحیح ترازو سے وزن کرو یہ چھوٹا حکم ہے، پھر فرمایا ولا تغلبوا علی السکینہ علیہ علم یعنی اسرائیل: (۳۵) پھر علم کے محل کمان سے کوئی ہتھیار نہ گنوا اور یہ چھٹا حکم ہے، ولا تمس فی الارض مروجہ نخل پر اکڑا کر نہ چلو یہ چھٹا حکم ہے، پھر آخر میں مکرر فرمایا ولا تجعل مع اللہ الہا اخری یعنی اسرائیل: (۳۶) اور اللہ کے ساتھ دوسرا مہلوت کا سقن نہ بناؤ اور یہ چھٹا حکم ہے۔ یہ چھٹیں حکم کے احکام ہیں ان میں بعض اواخر میں اور بعض نواسی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جمع کر دیا ہے ان کی ابتدا بھی اس حکم سے ہوئی کہ:

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْتُلُوهُ مَذْمُومًا مَقْتُولًا۔ (۳۶) اسرائیل: (۳۶)
 اور آخری آیت میں بھی یہ حکم ہے:

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْتُلُوهُ مَذْمُومًا مَقْتُولًا۔ (۳۶) اسرائیل: (۳۶)
 اور اے خطاب! اللہ کے ساتھ دوسرا مہلوت کا سقن نہ بنو نہ تجھ کو طاقت نہ ہو نہ پر نگار اور نہ کھانا اور نہ کس جماعت کو طاقت نہ ہو۔

احکام مذکورہ میں اول و آخر توحید کو ذکر کرنے کی حکمت

اللہ تعالیٰ نے ان چھٹیں احکام شریعہ کی ابتدا توحید کا حکم دینے اور شرک سے منع کرنے سے کی اور بعد ازیں حکم پر ان احکام شریعہ کو ختم کیا اور اس میں اس فقرہ پر مشتبہ کیا کہ ہر قول اور عمل اور ہر ذکر اور نگرانی انتہاء اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک سے احتیاط پر ہوئی چاہیے، حتیٰ کہ انسان کی زندگی کا خاتمہ بھی توحید کے اقرار اور شرک سے اجتناب پر ہو، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام احکام شریعہ سے مقصود یہ ہے کہ انسان توحید کی معرفت میں مستغرق رہے۔

توحید سے متعلق پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ شرک کرنے والا مذمت کیا ہوا اور ناکام ہے اور آخری آیت میں فرمایا کہ شرک کرنے والا ملامت کیا ہوا جنہم میں جو کچھ دیا جائے گا سو شرک کرنے والوں کو دنیا میں مذمت اور ناکامی حاصل ہوگی، اور آخرت میں اس کو طاقت کے بعد جنہم میں پہنچ کر دیا جائے گا یہیں مذمت اور ملامت کے فرق پر غور کرنا چاہیے، مذمت کا سقن یہ ہے کہ دنیا میں شرک سے کما جائے گا کہ تم نے جو کلام کیا ہے وہ سچا اور بے باک ہے، اور ملامت کا سقن یہ ہے کہ شرک سے آخرت میں یہ کما جائے گا کہ تم نے شرک کیوں کیا اور شرک کرنے سے جنہم سوا نقصان کے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اور ناکام اور دھارے ہوئے میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں شرک سے کما جائے گا کہ دنیا میں مہلوت کے لیے بھیجا گیا تھا، تم اس مقصد کو پورا کر کے نہیں ناکام رہے اور آخرت میں شرک کو دھارے کر جنہم میں داخل دیا جائے گا۔

احکام مذکورہ کے یکے کے ساتھ ہونے کی وجہ

نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یہ وہ حکم ہے احکام ہیں جن کی آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی

ہے

اس میں ان جہتوں کی طرف اشارہ ہے جن کو ہم نے ابھی بیان کیا ہے ان احکام کو نیکرنا قرآن کی حسب ذیل وجہ ہیں:

(۱) ان تمام احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر قائم رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے میں مشغول رہنا ہے اور دنیا میں مستحق رہنے سے احتیاج کیا جائے اور آخرت کو پیش نظر رکھا جائے اور نعمت انسان اور محل سلیم کا بھی یہی مقنا ہے کہ پیدا کرنے والے اور نعمتیں دینے والے کا شکر ادا کیا جائے تو جو شخص ان احکام کی دعوت دے گا تو وہ نعمت اور محل سلیم کے مطابق دعوت دے گا اور وہی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والا ہو گا اور ان احکام کے خلاف دعوت دے گا وہ طریقہ شیطان کی دعوت دینے والا ہو گا۔

(۲) یہ احکام جو ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں ان کی رعایت تمام ادیان اور مذہب میں کی گئی ہے اور یہ وہ احکام ہیں جن کو کسی شریعت میں منسوخ نہیں کیا گیا ہے یہ تمام احکام حکم ہیں اور نیکرنا ہیں۔

(۳) حکمت کا معنی یہ ہے کہ جو چیز حق اور خیر ہو اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس کے حصول پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا جو حق پر شفقت کرنا جسے کماؤں سے بچنا اور نیک کاموں کو کرنا یہ کام ہیں جو اپنی ذات اور حقیقت میں حق اور خیر ہیں اور یہ جہتوں احکام میں ہی کاموں کے حلقہ دینے گئے ہیں تو جہتوں کاموں کے نیکرنا ہونے میں کیا شک رہ جائے!

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ مِمَّا کَفَرُوا بِهٖ سَبِیْلًا** (۳۰) اللہ تعالیٰ کے لیے پیشوں کے قول کا علم ہوتا

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نعمت محمد اور محل سلیم کے خلاف ہے دنیا میں مذمت اور نفاق اور آخرت میں ملامت اور دخول بار کا موجب ہے اور اس آیت میں اس کی بد سری ظہری کی طرف متنبہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے اولاد کا قول کرتے ہیں وہ اس سے بھی جماعت دار گروہی میں جھکا ہیں۔ کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کی بد قسمیں ہیں اور جو جہاں علی اور اشرف ہے وہ وہاں کور و بیکہ اور جو قوم کوئی اور دارا بل ہے وہ مومن اور نبی ہے۔ پھر ان کاموں نے اپنے لیے تو بیٹھے ہیں مگر اللہ کے علم اور قدرت کے لحاظ سے امتیازی عاجز اور ناقص ہیں بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی علم اور قدرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت سے بڑا ہے اور اس میں وہ اس کے حق میں ہیں اور ان جہات سے اللہ کے لیے پیشوں مانیں مگر اللہ تعالیٰ کا علم بھی بے حد و حسب ہے اور اس کی قدرت بھی بے پناہ اور بے انتہا ہے اور یہ ان لوگوں کا امتیازی جہل اور غلبہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا:

اَمْ لَمْ یَاْتِکُمْ اَلْکِتٰبُ وَ اَلْحِکْمُ الَّذِیْ نَزَّلْنَا مِنْ رَّبِّکُمْ (۱۵۰) اور: (۳۹) اَلْحِکْمُ الَّذِیْ نَزَّلْنَا مِنْ رَّبِّکُمْ وَلَکُمْ اَلْاٰیٰتِیْ ۝ وَلَکُمْ اَلْاَوْسَمَیْہُ (۲۴-۲۵) جیسوی (۱۵۰) (۲۴-۲۵)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَیْلًا کَرِیْمًا ۝ اَوْ مَا یَزِیْدُکُمْ اِلَّا اِنْفُورًا (۱۵۱) اور بے شک ہم نے اس قرآن میں کئی طرح بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھ سائل کریں ابھی اس میں کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہے

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ أَتَاكَ الْبُرْجَانِ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ

آپ کہیے اگر ان کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ کہتے ہیں تو وہ آپ تک مرض والے تک کوئی نامعلوم نہ ہوتے

سَبِيلًا ﴿٣٧﴾ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٣٨﴾ تَسْمِعُ لَهُ

ہوتے ۵ ان کی باتوں سے اللہ بہت پاک اور بہت بلند ہے ۵ سات آسمان اور

السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ

زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہر چیز اللہ کی

إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ

حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ نہایت علم

حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٣٩﴾ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ

والہ، بہت بخشنے والا ہے ۵ اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَجَابًا مَقْشُورًا ﴿٤٠﴾ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ

ان کو عجب و تعجب بنادیتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ۵ اور ہم نے ان کے دلوں پر

قُلُوبَهُمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَكَرًا

ہارے والے دلیہ ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں غلطی ہے اور جب آپ قرآن میں صرف

الْقُرْآنِ وَحْدَهُ تَكَلَّمُوا عَلَىٰ آبَائِهِمْ نَفُورًا ﴿٤١﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ

اللہ وحدہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ غصے سے بھر پور ہو کر کہاں کہتا ہے ۵ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے قرآن کو

يَهٍ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَحْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ

سمجھتے ہیں جب وہ آپ کی طرف سے کہتے ہیں اور جب وہ آپس میں سرگرمی کرتے ہیں جب ظالم یہ کہتے ہیں کہ

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا قَسُورًا ﴿٤٢﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ

تم صرف ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر چادر کیا ہوا ہے ۵ دیکھیے آپ کے لیے کس طرح سے خالص بیان کر رہے

الْأَمْثَالِ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿۱۸﴾ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا

ہیں ! پس وہ ایسے کم راہ ہو گئے کہ اب (رحم) راستہ پر نہیں گئے ۱۸ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم

عِظَامًا وَرَفَاتًا ۖ إِنْ كُنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿۱۹﴾ قُلْ كُونُوا

ہڈیاں ہر جا میں گئے اور ریزہ ریزہ ہر جا میں گئے تو پھر ہم اگر از سر نو بنائے کر دیا جائے گا ۱۹ آپ کہیے تم

حِجَابًا أَوْ حِیدًا ۚ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ

پتھر بن جاؤ یا لڑکا ۱۹ یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہر تو مغریب وہ کہیں گے

مَنْ يُّعِيدُنَا قُلِ الَّذِیْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ

ہم کہ دوبارہ کون پیدا کرے گا ۱۹ آپ کہیے کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا! اس بار وہ آپ کی طرف

إِلَيْكَ رُدُّوهُمْ ۖ وَيَقُولُونَ مَتٰی هُوَ قُلْ عَسٰی اَنْ یَّکُوْنَ

(انکھار) سر ہٹائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہو گا ۱۹ آپ کہیے کیا تمہیں ہے کہ وہ وقت قریب

قَرِیْبًا ﴿۲۰﴾ یَوْمَ یَدْعُوکُمْ فَتَسْتَجِیْبُوْنَ بِحَمْدِهِ وَتَقُولُونَ اِنْ لَّبِثْنَا

آپ کا قریب ۲۰ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اپنے آؤ گے اور ہم یہ گمان کر کے کہ

اِلَّا قَلِیْلًا ﴿۲۱﴾

تھوڑی دیر ہی طے ہو گئی ۲۱

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ شک ہم نے اس قرآن میں کی طرح بیان فرمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں (لیکن) اس اسلوب نے بھی ان کے غرور کو زیادہ کیا ۲۱ (قرآن: اسرا: ۳۶)

تصریف اور تکرار کا معنی

اس آیت میں تصریف کا لفظ ہے، تصریف کا معنی لغت میں ہے کسی چیز کو ایک طرف سے دوسری طرف پھیرنا اور پھر اس لفظ کا تکرار اس معنی سے کیا گیا ہے کہ ایک کلام کو ایک نوع سے دوسری نوع کے ساتھ بیان کیا جائے اور ایک مثل سے دوسری مثل کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ اس کلام کا معنی زیادہ قوی اور زیادہ واضح ہو جائے۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر ضروری مثل بیان کر دی ہے۔

دوسرا وضاحت طلب لفظ ہے لہذا مذکور اس کا معنی ہے تاکہ وہ یاد کریں اور اس سے علاوہ فہم جو بولنے کے بعد کوئی چیز یاد آجاتی ہے بلکہ اس سے مراد ہے غور و فکر اور غور و فکر کا معنی ہم نے اس قرآن میں کی طرح کے دلائل

اور کی قسم کی مثالیں ذکر کی ہیں تاکہ وہ ان میں خود فکر کر کے صیحت حاصل کریں اور زبان سے اس قرآن کا ذکر کریں یعنی اس کی تلاوت کریں، کیونکہ زبان سے ذکر بھی دلائل میں تاثیر کرتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بات سے راضی تھا کہ وہ قرآن پر خود فکر کر کے اس پر ایمان لے آئے لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ قرآن عظیم کے دلائل اور معجزوں میں خود فکر کرنے کے بجائے اس سے دوری اور اس سے نفرت اختیار کریں گے سو ایسی ہی ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود (بجی) ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ اب تک عرش والے تک کوئی راہِ معجزہ نہ دیکھتے ہوتے ○ ان کی باتوں سے اللہ بہت پاک، بہت بلند ہے ○ (بنی اسرائیل: ۳۲-۳۳)

اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلائل

اس آیت کی تین تقریریں ہیں پہلی تقریر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور متعدد خدا ہوتے تو وہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے جیسے کہ دنیا کے حکمرانوں میں ہوتا ہے اور جو جس علاقے پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا ہتھیار جاری کر دیتا مثلاً روس جہاں جہاں غلبہ پائیلا وہاں اشتراکی نظام جاری کرنا دوسرے کے سرکاریہ داری نظام جاری کرنا یہ مسلمان جہاں غلبہ ہوئے انہوں نے وہاں اسلامی نظام جاری کیا اس طرح دنیا میں مختلف نظام ہائے حیات جاری ہیں، سو اسی طرح دنیا بنانے والے اور دنیا چلانے والے بھی متعدد ہوتے تو اس کائنات کا فطری اور طبعی نظام ایک ہی اور ایک طرز پر نہ ہوتا، سورج بھی ایک مخصوص جانب سے طلوع اور ایک مخصوص جانب میں غروب نہ ہوتا، پیر کے درخت میں بیش بہا پھل نہ لگتا، کشتش ثقل کی وجہ سے بیش بہا چیزیں نیچے کی طرف نہ آتیں، انسان سے بیش بہا انسان پیدا نہیں ہوتا، ان فطری چیزوں کے نظام بدلنے رہتے اور جب تمام چیزیں ایک طرز اور ایک ہی چیز پر چل رہی ہوں تو معلوم ہوا کہ اس نظام کو بنانے والا اور اس نظام کو چلانے والا بھی واحد نہ ہے متعدد نہیں ہیں۔

اور اس آیت کی دوسری تقریر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی متعدد خدا ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ملک اور اس کی سلطنت کو منانے کے لیے اس تک پہنچ چکے ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ہے وہ ان کی شرکت کو نہیں چاہتا، بلکہ وہ ان کے خدا ہونے کا انکار کرتا ہے ایسے میں ضروری تھا کہ وہ عرش پر بلرہ بول دیتے اور اس کے واحد ہونے کے دعویٰ کو باطل کر دیتے اور وہ یہ ثابت کر دیتے کہ وہ حقیقت میں اس کے شریک ہیں لیکن جب کہ فی الواقع ایسا نہیں ہوا اور اس کا کوئی مخالف اس کے عرش تک نہیں پہنچ سکا اور اس کے ملک اور اس کی سلطنت کبھی دیکھائیں کہ اس کا تو ہر آپ یہ تسلیم کرنے میں کیا کسر رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اس کی تیسری تقریر یہ ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی مہلات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے جو عرش کا مالک ہے اور وہ سب اس سے اللہ تعالیٰ کا قریب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی مہلات کر رہے ہیں تو اب تک ان کو عرش کے قریب پہنچ جانا چاہیے تھا اور جب کہ وہ عرش تک نہیں پہنچتے تو بتا پڑے گا کہ بتوں کی مہلات کر کے وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے اور بتوں کی مہلات کرنا باطل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سات آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ نہایت علم والا الہیت مجسمے والا ہے ○

(بنی اسرائیل: ۴۳)

اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر چیز کرتی ہے یا صرف ذوی العقول کرتے ہیں اور یہ تسبیح حلی ہے یا قوی؟

ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ علیٰ عموم ہے یا اس میں کچھ تخصیص ہے اس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) ابراہیم نخعی نے کہا اس میں عموم علی الاطلاق ہے پس ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، حتیٰ کہ کپڑا، کھانا اور دروازہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔

(۲) دوسرا قول تخصیص کا ہے اور اس میں یہ تفصیل ہے (الف) حسن، قنود اور فحاک نے کہا ہر ذی روح چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ (ب) مکرر نے کہا ہر ذی روح چیز اور ہر نشوونما والی چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، درخت اور گھاس وغیرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات مثلاً ستون وغیرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتے، حسن، بصری و سترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا گیا کہ کیا کھانے کا یہ خواں تسبیح کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس نے ایک مرتبہ تسبیح کی ہے۔ (ج) ہر ذی چیز جو اپنے محل سے حفرہ ہوئی ہو وہ تسبیح کرتی ہے اور جب وہ حفرہ ہو جائے تو اس کی تسبیح منقطع ہو جاتی ہے، المقدام بن معدی کرب نے کہا میں جب تک بیگم نہ جائے تسبیح کرتی رہتی ہے اور جب بیگم جاتی ہے تو تسبیح منقطع ہو جاتی ہے، اور یہ جب تک درخت پر رہتا ہے تسبیح کرتا رہتا ہے اور جب درخت سے ٹوٹ کر گر جاتا ہے تو تسبیح نہیں کرتا اور کپڑا جب تک پہلا ہر تسبیح کرتا رہتا ہے اور جب میلا ہو جائے تو تسبیح نہیں کرتا۔

اور انسان کی تسبیح معلوم اور مشاہد ہے اور حیوان کی تسبیح ہو سکتا ہے کہ آواز کے ساتھ ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تسبیح یہ ہو کہ اس کا بل اس کے پیرا کرنے والا پر دلالت کرتا ہے۔

اور مخلوقات کی تسبیح کے متعلق تین قول ہیں: (۱) ان کی تسبیح کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (۲) ان کا اللہ کے لیے خضوع و خشوع کرنا ان کی تسبیح ہے۔ (۳) ان کا اپنے خالق اور صانع پر دلالت کرنا ہی ان کی تسبیح ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ حقیقتاً تسبیح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے تمام مخلوق کے لیے ہو گا اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی تسبیح یہ ہے کہ وہ اپنے صانع پر دلالت کرتے ہیں تو پھر یہ خطاب صرف کفار کے لیے ہو گا کیونکہ وہ مخلوق سے خالق پر استدلال نہیں کرتے۔ (ازاد المسیح ص ۵۳۰، ۳۰۹، ملوہ کتب اسلامیہ ص ۳۰۷)

ہر چیز کی تسبیح کرنے کے متعلق مصنف کی تحقیق

امام محمد بن محمد بن عمر رازی شافعی حنفی ۱۰۶۰ھ کا ایک یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اس سے مراد تسبیح قولی نہیں ہے بلکہ تسبیح حلی ہے، رہا یہ اعتراض کہ تسبیح حلی تو نہیں معلوم ہے کیونکہ مخلوق اپنے خالق پر اور مصنوع اپنے صانع پر دلالت کرتی ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ملاحظہ کیجئے تسبیح حلی کو ہم سمجھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ کئی چیزیں کثیر اجزاء سے مرکب ہوتی ہیں اور ان کا ہر جز الگ الگ طریقہ سے صانع پر دلالت کرتا ہے اور ہم کو نہیں معلوم وہ چیز کتنے اجزاء سے مرکب ہے اور کس کس طریقہ سے وہ اجزاء اپنے صانع پر دلالت کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صحیح ہے کہ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، اگر وہ تسبیح قولی ہوتی یعنی ہر چیز سمجھن اللہ کتنی تو ہم اس کو سمجھ لیتے اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے اور وہ یہ تسبیح اپنے محل سے کرتی ہے حال سے نہیں کرتی یعنی اس کا ممکن، محلات اور حفرہ وغیرہ نا زبان حال سے یہ بیان کر رہا ہے کہ اس میں امکان، حدوث اور قیام کا عیب ہے لیکن اس کا خالق اور صانع امکان اور حدوث اور قیام کے عیب سے پاک ہے کیونکہ اگر اس میں بھی یہ عیب ہو تا تو وہ بھی اس کی طرح ہوتا تو اس کا خالق اور اس کا صانع نہ ہو تا پس معلوم ہوا کہ وہ تو ممکن اور محلات سے لیکن اس کا خالق واجب اور قدیم ہے۔ اور اس اعتبار سے

تمام مکلفات اللہ تعالیٰ کی حاکم اور قیاس کرتے ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۳۳۸-۳۳۹ طبع مطبوعہ دار احیاء التراث اسلامی ج ۱ ص ۳۳۸)
لیکن امام رازی کا یہ نظریہ قرآن مجید کی صریح آیات اور صحیح احادیث کے خلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ ہر چیز حقیقتاً
اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتی ہے لیکن ہم اس حمد و تسبیح کو علو غائب سمجھتے ہیں اور اس لیے اس حمد و تسبیح کو سنتے
ہیں اور سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام اور اولیاء عظام اپنی کرامت سے اس حمد و تسبیح کو سنتے ہیں اور اب ہم اس پر قرآن مجید
اور احادیث قویہ سے دلائل پیش کریں گے لفظ قولہ سبحن اللہ منہ منہ منہ۔

ہر چیز کی حقیقتاً تسبیح کرنے کے مطلق قرآن مجید کی آیات

إِنَّ سَعْتَكُمْ الْجَبَّارُ فَقَدْ مُسَيِّمٌ
بِالْعَاقِبَةِ وَالْأَشْرَافِ (س: ۱۸)
اگر اس تسبیح سے مراد اصل تسبیح ہو تو پانڈوں کو سزا کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

فَكَذَّبُوا السَّمُوتَ بِمَقْطُورٍ مِنْهُ وَنَسُوا
الْأَرْضَ وَتَوَخَّوْا الْجَبَّارَ هَذَا أَنْ
دَعَوْا لِلْمَلِكِ حُفَيْنَ وَلَهُ (مریم: ۹۰-۹۱)
کے لیے بے جا دعویٰ کیا
اور بعض چار ائمہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔

(البقرہ: ۷۴)

ہر چیز کی حقیقتاً تسبیح کرنے کے مطلق احادیث

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم
بکریوں اور جھل سے محبت کرتے ہو میں جب تم اپنی بکریوں کے پاس یا جھل میں ہو تو نماز کے لیے بلند آواز سے اذان دیا کرو
کیونکہ تمہاری آواز کو جھل تک سن اور نفوس اور جو چیز بھی سنے گی وہ تمہاری آواز کی گواہی دے گی۔

(صحیح البخاری رقم القلم ۶۹۷ سنن ابن ماجہ رقم القلم ۳۳۳ مسند امام مالک رقم القلم ۶۹۷ مسند احمد رقم القلم ۳۳۳ علم الکتاب)
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت کھانا کھایا جا رہا ہو یا تھا تو ہم کھانے کی تسبیح سنتے
تھے۔ (صحیح البخاری رقم القلم ۳۵۷ مسند احمد رقم القلم ۳۸۰)

حضرت جابر بن سمور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہ کے ایک چکر کو
پہچان لوں جو میری پشت سے پہلے چھ پر سلام پڑھا تھا میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ (صحیح مسلم رقم القلم ۷۷۷)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ
السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی میں تم کو دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں میں تم کو
شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں اور میں تم کو لایہ اللہ لایہ اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اگر تم آسمان اور زمین میزان کے
ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور لایہ اللہ لایہ اللہ دو سرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ پلڑا تمہاری ہو گا اور اگر تمام آسمان اور
زمین ایک ایک طبقہ میں رکھے جائیں اور اس طبقہ پر لایہ اللہ لایہ اللہ کو رکھا جائے تو اس کو توڑ دے گا اور میں تم کو
سبحان اللہ سبحانہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ وہ ہر چیز کی صفات ہے اور اسی وجہ سے ہر چیز کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۶۷۱ ج ۲ ص ۶۷۳ مسند احمد رقم القلم ۳۳۳ مسند امام مالک رقم القلم ۶۹۷ مسند احمد رقم القلم ۳۳۳ علم الکتاب ج ۱ ص ۳۳۸)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیسا تم کو اس کی خبر نہ دوں کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کس چیز کا حکم دیا تھا؟ حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا: اے میرے بیٹے میں تم کو یہ حکم نہ دوں کہ تم سبحان اللہ و الحمد للہ پڑھا کر، کیونکہ یہ تمام حقوق کی ملاقا ہے اور تمام حقوق کی تسبیح ہے، اسی کی وجہ سے حقوق کو رزق دیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کے ساتھ اس کی حرا کرتی ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث ۶۸۴۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے کتاب کوئی شخص لایا اللہ الا اللہ پڑھا ہے تو یہ وہ کلمہ اعلا ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا حتیٰ کہ اس کلمہ کو پڑھے، اور جب وہ کتاب الحمد للہ پڑھے تو یہ وہ کلمہ شریف ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بندے کا کلام قبول نہیں فرماتا حتیٰ کہ وہ یہ کلمہ پڑھے، اور جب وہ کتاب الحمد للہ پڑھے تو یہ آسمان اور زمین کی چیزوں کو بھر لیتا ہے اور یہ تمام حقوق کی ملاقا ہے، اللہ کی حقوق میں سے جو بھی دعا کرے اللہ اس کو ملاقا اور تسبیح کے ساتھ منور کر دیتا ہے اور جب وہ کتاب لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے اطاعت کی۔

(جامع البیان رقم الحدیث ۶۸۴۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات میں سے ایک کلمہ کے پاس سے گزرے، آپ نے دو انسانوں کی آوازیں سنیں جن کو عذاب دیا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں ان میں سے ایک پیٹھ سے نہیں پچھا تھا اور دوسرا چٹلی کرتا تھا پھر آپ نے درخت کی ایک شاخ منگلی پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک قبر پر رکھ دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر رکھ دیا، آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ! آپ نے یہ کیا کیوں کیا ہے آپ نے فرمایا: جب تک یہ شاخ خشک نہیں ہوگی، ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہے گی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۶۸۴۳ صحیح مسلم رقم الحدیث ۶۸۴۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۶۸۴۳ سنن الترمذی رقم الحدیث ۶۸۴۳ سنن ابوالقیس رقم الحدیث ۶۸۴۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۶۸۴۳)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۲۸ھ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ دونوں ٹکڑے خشک نہ ہوں، تب تک یہ دونوں ٹکڑے تسبیح کرتے رہیں گے، اور مسند ابوداؤد اعلیٰ میں ہے آپ نے ایک قبر پر ایک ٹکڑا اور دوسری قبر پر دوسرا ٹکڑا رکھ دیا پھر فرمایا جب تک شاخ کے ان دونوں ٹکڑوں میں نمی رہے گی ان کے عذاب میں کمی رہے گی، ان کے طمانے کماں حدیث سے درخت کو کاڑے کاہواز مستقیم ہوئے، اور قبر کے پاس قرآن پڑھنے کا ہوا از حدیث ہوئے، اور جب درخت کی وجہ سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے تو مومن کے قرآن پڑھنے سے عذاب میں تخفیف کیوں نہیں ہوگی! ہم نے اپنی کتاب اللہ کہ میں اس کو مفصل بیان کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ میت کو جو یہ کیا جائے اس کا ثواب اسے پہنچا ہے۔

(الحدیث رقم الحدیث ۶۸۴۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

سجود کی شکل کے ٹکڑوں کو قبروں پر رکھنے کی تشریح:

مفت شایب الدین احمد بن علی ابن جریر عثمانی شافعی متوفی ۸۰۶ھ لکھتے ہیں:

اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک یہ شلخ تر رہے گی تسبیح کرتی رہے گی اس سے یہ کلیہ معلوم ہوا کہ ہر چیز جس میں درختوں کی لمبی ہوا اس کو قبر پر رکھنے سے عذاب میں تخفیف ہوگی اسی طرح ہر چیز جس میں برکت ہو مثلاً اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تلاوت قرآن، بلکہ اس سے تخفیف کا ہونا زیادہ آگے ہے۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۳۲۰ مطبوعہ لاہور ۱۳۳۲ھ)

علامہ ابو الدین محمود بن احمد بن حنبل حنفی حنفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک شلخ کے یہ ٹھکے خشک نہیں ہوں گے ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی، ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جب تک شلخ کے یہ ٹھکے تر رہیں گے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں گے اور خشک شلخ تسبیح نہیں کرتی۔ اور قرآن مجید میں جو ہے ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہر زندہ چیز تسبیح کرتی ہے، پھر اس میں اختلاف ہے کہ ہر چیز حقیقتہً تسبیح کرتی ہے یا اس کا اپنے خالق اور صانع پر دلالت کرنا ہی اس کی تسبیح ہے، محققین یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز حقیقتہً تسبیح کرتی ہے کیونکہ محل کے نزدیک یہ محل نہیں ہے اور قرآن مجید اور احادیث میں اس کی تصریح ہے اس لیے اس کو ماننا ضروری ہے اور اس حدیث کی بناء پر علماء نے قبر کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کو مستحب قرار دیا ہے کیونکہ جب درخت کی شلخ کی تسبیح سے عذاب میں تخفیف متوقع ہے تو قرآن مجید کی تلاوت سے یہ طریق اولیٰ عذاب میں تخفیف ہوگی، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب ہر چیز حقیقتہً تسبیح کرتی ہے تو پھر شلخ کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض چیزوں کی وجہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہوتی ہے جیسے دوزخ کے فرشتوں کی تعداد اور ان میں سے اس سے کہنا زیادہ نہیں اس کی وجہ کا صرف اللہ اور اس کے رسولوں کو ہی علم ہے، رسول ملائکہ میں سے صرف جبرائیل کو ہی نازل کرنے کے ساتھ کیوں خاص کیا یہ حضرت عزرائیل کو روح قبض کرنے کے ساتھ کیوں خاص کیا یہ حضرت میکائیل کو تقسیم رزق کے ساتھ کیوں خاص کیا اور حضرت اسرافیل کو صور پھونکنے کے ساتھ کیوں خاص کیا ان کی وجوہات کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس لیے تر شلخ کے تسبیح کرنے اور خشک شلخ کے تسبیح نہ کرنے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جب کہ تحقیق یہ ہے کہ ہر چیز حقیقتہً حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔

(محکم دقاری ج ۳ ص ۷۴ مطبوعہ ادارۃ المطابع النوریہ مصر ۱۳۴۸ھ)

قبر پر قرآن مجید پڑھنے سے عذاب میں تخفیف ہونا

چونکہ علامہ قرطبی، حافظ عسقلانی اور حافظ عینی کی عبارات میں تصریح آگئی ہے کہ قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور میت کو قرآن مجید کا ثواب پہنچانا جائز ہے اور یہ ثواب اس کو پہنچاتا ہے اس لیے ہم اس کے ثبوت میں چند احادیث پیش کر رہے ہیں یہ تمام احادیث علامہ قرطبی نے اپنی کتاب التذکرۃ ج ۳ ص ۳۶۱ میں بیان کیں ہیں اور ان سے اس موقف پر استدلال کیا ہے:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص قبرستان سے گزرے اور اس نے گیارہ مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ کر اس قبرستان کے مردوں کو بخش دیا تو اس کو قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر قل ھو اللہ احد پڑھنے کا اجر ملے گا۔ (کنز العمال رقم الحدیث ۴۴۵۵)

حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کو دیکھو میں جگہ جلدی قبر کی طرف لے جاؤ اور اس کے سر پر سورۃ فاتحہ پڑھاؤ اور اس کے سر پر سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھاؤ۔ (المعجم الکبیر رقم الحدیث ۱۳۳۳)

عبدالرحمن بن العلاء بن الجلیان بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے کہا کہ میرے بیٹے! جب میں مر جاؤں تو میری لحد بتانا اور مجھے قبر میں رکھتے وقت جسم اللہ و علی صلوات اللہ علیہما و آلہما وسلم پر ہاتھ رکھ کر میری قبر پر مٹی ڈال دینا اور میرے سر پر سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھ کر یہ نکتہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اور حضرت ابن عمرؓ کی وصیت کرتے تھے۔ (المکملہ ص ۳۲۰ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۵۷-۵۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبا قبر میں مردہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی شخص غرق ہو رہا ہو اور اس کی مدد کی جا رہی ہو وہ اپنے باپ، بھائی اور دوست کی دعاؤں کا شکر ہوتا ہے، جب ان کی دعائیں اسے ملتی ہیں تو وہ اس کو دنیا اور آسمان سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں اور مردوں کے لیے زندوں کے نئے دعا اور استغفار ہیں۔ (اکثر اہل بیت رحمہ اللہ ص ۳۲۷ مام بیہقی نے اس کو شعب الایمان میں بھی روایت کیا ہے)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہو اور اس نے سورہ یٰسین پڑھی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے اور جتنے مردے ہوں اتنی نیکیاں اس شخص کو عطا کر دیتا ہے۔

حضرت عقیل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبا اپنے مردوں کے پاس سورہ یٰسین پڑھی۔ (سنن ابوداؤد رحمہ اللہ ص ۳۲۵ سنن ابن ماجہ رحمہ اللہ ص ۳۲۸ مسند احمد ج ۵ ص ۲۶۶ مسند رک ۵۶۵)

یہ حدیث اپنے عموم کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو بھی شامل ہے۔

لیس للانسان الا ما سعی سے ایصال ثواب کے تعارض کا جواب

قبر کے پاس قرآن مجید پڑھنے اور اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچانے پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

وَأَنْ تَسْأَلَ لِرِجْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (النجم: ۳۹) اور یہ کہ ہر انسان کو صرف اسی کو شش کار ہے جو اس کو وہ خود کرے گا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ زندہ کے قرآن پڑھنے سے مردہ کو اجر نہیں ملے گا۔

اس کے جواب میں علامہ محمد بن احمد قرطبی حنفی ۲۶۸ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت قرآن مجید کی اس آیت سے منسوخ ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ صَالِحَاتٌ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ
أَلْهَمْنَاهُمْ بِهِنَّ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَمَّا كَلَبُكُمُ الَّذِينَ
عَصَيْتُمْ قُلُوبُكُمْ (النور: ۲۱)

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ایمان کی اولاد کو ان سے ملادیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہیں کریں گے۔

اور ثابٹ بن جابر قیامت کے دن اپنے باپ کے میزان عمل میں ہو گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آباء کو ایمان کے حق میں اور ایمان کو آباء کے حق میں شفاعت کرنے والا ہو گا۔

اور اس پر یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے:

أَبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَلَيْسَ لَكُمُ الْقُرْبَىٰ
لَكُمْ نَفَقًا. (النساء: ۱۱)

تمہیں تمہیں معلوم کہ تمہارے آباء اور ایمان میں کون تمہارے لیے زیادہ نفع دے گا۔

اور صحیح بن انس نے کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی کفار کے حنفی ہے اور وہ ایمان کو اس کو اپنی سعی کا اجر بھی ملے گا اور اس کا فیرواں کے لیے سعی کرے گا جس کا اجر بھی اس کو ملے گا۔

اس قول کی محنت پر بہت احادیث و روایات کرتی ہیں جو اس پر شہاد ہیں کہ کسی دوسرے کے نیک اعمال کا ثواب مومن کو پہنچا ہے۔ (احمد کرد ج ۳ ص ۳۸۷-۳۸۸ دارالحدیث المدینہ المنورہ ۱۳۷۷ھ)

ایصال ثواب کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین عمل منقطع نہیں ہوتے، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا گیا ہو اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۶۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۸۰ سنن دارمی رقم الحدیث: ۵۷۵۰ صحیح ابن خزمہ رقم الحدیث: ۴۳۴۳ مسند احمد ج ۴ ص ۲۷۲ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۹۲۳ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۵۷۷ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۱۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر ایک سالہ کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۶۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۸۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۹۲۳ مسند احمد ج ۴ ص ۲۷۲ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۹۲۳ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۵۷۷ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۱۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا شہرہ کی طرف سے لیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شہرہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا رشتہ دار ہے، آپ نے پوچھا کیا تم نے خورج کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا یہ حج تم اپنی طرف سے کرو اس کے بعد شہرہ کی طرف سے حج کر لو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۹۲۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۶۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۸۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۹۲۳ مسند احمد ج ۴ ص ۲۷۲ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۹۲۳ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۵۷۷ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۱۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن جبہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلوات اللہ علیہ وسلم سے تھے ان کی مجلس فوت ہو گئی اور وہ اس وقت وہیں نہیں تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری مجلس فوت ہو گئی ہیں اور میں اس وقت حاضر نہ تھا اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا ان کو اس کا نفع پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! انہوں نے کہا میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میرا بیٹا عذرا بن عبد اللہ ان پر صدقہ ہے۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۶۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۸۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۹۲۳ مسند احمد ج ۴ ص ۲۷۲ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۹۲۳ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۵۷۷ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۱۲)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ علامہ عبدالعزیز بن عبدالسلام لیس فلاسٹان الاصلی کی وجہ سے یہ فتویٰ دیتے تھے کہ مردہ کو زندہ کے عمل کا ثواب نہیں پہنچے مرنے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور اس کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا میں نے اب اس فتویٰ سے رجوع کر لیا ہے کیونکہ میں نے اللہ عزوجل کے کرم سے دیکھا کہ ثواب پہنچتا ہے۔

(احمد کرد ج ۳ ص ۳۸۷-۳۸۸ مطبوعہ دارالحدیث المدینہ المنورہ ۱۳۷۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان پریشیدہ
جلب ڈال دیتے ہیں جو آخرت پر چین میں رکھے (یعنی سرائیکل: ۳۵)
آپ کے قرآن پڑھتے وقت کفار کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا

جلب مستور کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ مستور یعنی ساتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر ایسا
جلب ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے تھے اور نہ دیکھنے کی وجہ سے وہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں پہنچا سکتے تھے۔

امام ابو محمد عبد الملک بن ویشام الحنفی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں:

ابو لب کی بیوی ام جمیل کو جب معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے خلوہ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیتیں نازل
ہوئیں ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اس وقت آپ حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ
حضرت ابو بکر صدیق تھے، ام جمیل کے ہاتھ میں ایک بڑا چتر تھا جب وہ آپ کے اور حضرت ابو بکر کے پاس کھڑی ہوئی تو اللہ
تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے اس کی بصارت کو سلب کر لیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ
سکی تو وہ کہنے لگی اے ابو بکر! تمہارے صاحب کمال ہیں؟ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ میری جھو کرتے ہیں قسم اللہ کی اگر وہ مجھے مل
جائیں تو میں چقرن کے منہ پر ماروں گی، سنو خدا کی قسم میں شام وہوں بھروسے یہ ہے اشعار کے:

مذمما عصبنا وامرہ ابننا وبنہ قلینا۔
خدمت کیے ہوئے تھے لاکھ تہمتیں میں ملاں کے حکم کا

ہم نے انکار کیا اور اس کے دین کو ہم نے کھڑ پھینکا۔

پھر وہ اپنی بیوی ام جمیل کی حضرت ابو بکر نے کہا رسول اللہ! کیا آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے فرمایا اس
نے مجھے نہیں دیکھا، شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس کی بصارت کو سلب کر لیا تھا۔

ابن اسحاق نے کہا قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ تم (خدمت کیا ہوا) رکھ دیا تھا پھر وہ آپ کو برا کہتے
تھے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر تعجب نہیں کرتے
کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے سب و شتم اور ان کی لعنت کو مجھ سے کس طرح دور کر دیا ہے وہ نہ تم کو سب و شتم اور لعنت
کرتے ہیں اور میں تمہیں ہوں (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۳۳) سند حمیدی رقم الحدیث: ۵۳۳۳ سند احمد رقم الحدیث: ۵۳۳۳
رقم الحدیث: ۸۸۸۸ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۸۸۸۸ مسند احمد رقم الحدیث: ۸۸۸۸ مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۸۸۸۸ مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۸۸۸۸
امام عبد الرحمن بن علی بن محمد حوزی حنفی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں:

یہ آیت ان کافروں کے حلق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ایذا پہنچاتے تھے جب آپ
قرآن کریم پڑھتے تھے اور وہ ابو سفیان، النضر بن الحارث، ابو جہل اور ابو لب کی بیوی ام جمیل تھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے ان کی بصارت کو اس وقت سلب کر لیا جب آپ قرآن پڑھتے تھے وہ آپ کے پاس آتے،
آپ کے پاس سے گزرتے اور آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ (زاد المسیر ج ۵ ص ۳۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۸ھ)

آپ کے قرآن پڑھتے وقت کفار کے دلوں پر پردہ ڈالنا

اس آیت کی دو سری تفسیر یہ ہے جس کو امام ابن جریر حنفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد! جب آپ ان مشرکین پر قرآن مجید پڑھیں جو بیعت کو نہیں ملتے اور نہ ثواب اور عذاب کا قرار کرتے ہیں تو تم آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیجئے ہیں جو ان کے دلوں پر چلب بن جائے کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہ اس کو سمجھ نہ سکیں اور نہ اس سے قطعاً سمجھیں یہ ہماری طرف سے ان کے فکری سزا ہے اور جب مستور سے مراد ہے چاہے سنا، لہذا نے کہا جب مستوران کے دلوں پر ایک ڈاٹ ہے جس کی وجہ سے وہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں نہ اس سے قطعاً حاصل کر سکتے ہیں۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۵۵۷) معلوم دار الفکر ص ۱۵۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور جب آپ قرآن میں صرف اللہ وحدہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتے ہوئے پیچھے موڑ کر کہا کرتے ہیں (نہی اسرائیل: ۳۶)

اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دی ہے تو پھر وہ ایمان نہ لائے میں معذور ہیں، تو اب ایمان نہ لانے پر ان کی مذمت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کافروں نے اپنے بغض اور عناد سے اللہ تعالیٰ کی جانب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی گستاخی کی جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دی۔

اس آیت کی محل تفسیر ہم نے ملا نامہ ص ۲۵ میں کر دی ہے دیکھیے تبیان القرآن ج ۳ ص ۲۲۳۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے قرآن کو سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں اور جب وہ آپ میں سرگوشی کرتے ہیں جب ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم صرف ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں ہمیں وہ ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب (صحیح) راستہ پر نہیں آ سکتے (نہی اسرائیل: ۳۸)۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی تحقیق

اس آیت میں یہ فرمایا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ آپ پر جادو کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو گمراہی فرمایا ہے جب کہ بعض احادیث میں یہ آ ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا اور آپ پر کئی دن اس کا اثر رہا اور بظاہر یہ احادیث قرآن مجید کی اس آیت کے معارض اور متکلف ہیں اس وجہ سے حنفیوں اور متاخرین علماء میں یہ اختلاف رہا ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہوا صحیح اور حق ہے یا غلط اور باطل ہے، ہم پہلے اس حدیث کا ذکر کریں گے اور پھر آپ پر جادو کیے جانے کے متعلق فریقین کے دلائل کا ذکر کریں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی احادیث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا حتیٰ کہ آپ کا خیال یہ ہو گیا کہ آپ اپنی انوار کے پاس (ازدواجی عمل کے لیے) گئے ہیں مگر آپ نہیں گئے تھے، سفیان نے کہا اگر یہ ایسا ہوتا تو یہ جادو کی زبردست قسم ہے، میں آپ نے فرمایا ہے عائشہ کیا قسمیں نہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالات کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے جوابات دیے، میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کی جانب چڑھ گیا اور دو میرے پیروں کی جانب، جو آدمی سر کی جانب بیٹھا تھا اس نے دو سرے سے کام اس شخص کا کیا ہے، اس نے کہا اس پر جادو کیا گیا

ہے اس نے پوچھا اس پر کس نے جلدو کیا ہے؟ اس نے کہا عید بن اسمعیل جو بنو زریق کے قبیلہ سے ہے اور یہود کا حلیف ہے یہ شخص منافی تھا اس نے پوچھا کس چیز پر جلدو کیا ہے؟ اس نے کہا کھجی میں اور ان ہاتھوں میں جو کھجی میں بھڑھاتے ہیں آپ نے پوچھا وہ کس جگہ ہیں؟ اس نے کہا زنجبور کے کھوکھلے شگوفے میں پیٹ کر ذروان کے کنوئیں میں ایک پتھر کے نیچے پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنوئیں پر گئے حتیٰ کہ آپ نے اس کو ٹھٹھایا، آپ نے فرمایا یہی وہ کنواں ہے جو مجھے (خواب میں) دکھایا گیا تھا اور اس کنوئیں کا پانی مندی کے چھت کی طرح تھا اور اس کے مجبور کے درخت شیطانوں کے سروں کی طرح تھے پھر جس پر جلدو کیا گیا تھا اس کو کنوئیں سے نکل لیا گیا حضرت عائشہ نے کہا آپ نے (جلدو کا ذکر کرنے کے لیے) کوئی نشرو (کسی قسم کا منتر) کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے فخر سے دی اور میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں کسی شخص کو برائی کی ترغیب دوں جس سے جلدو کے ٹوکے لے منتر کی ترویج ہو۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۸۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۸۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۸۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۸۳۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلدو کیا گیا حتیٰ کہ آپ کی طرف یہ خیال ڈالا جاتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہو تاہم حتیٰ کہ ایک دن جب آپ میرے پاس تھے آپ نے بار بار دعا کی پھر آپ نے فرمایا: اے عائشہ! کیا تمہیں معلوم ہے میں نے اللہ سے جو سوال کیے تھے اللہ نے مجھے ان کے جواب دے دیے ہیں، میں نے پوچھا وہ کیا جواب ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے ایک میرے سر کی جانب اور دوسرا میرے پیروں کی جانب بیٹھ گیا پھر ان میں سے ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا اس شخص کو کیا تکلیف کی ہے؟ اس نے کہا ان پر جلدو کیا گیا ہے، اس نے پوچھا کس نے جلدو کیا ہے؟ اس نے کہا عید بن اسمعیل یہودی نے جو بنو زریق سے ہے، اس نے پوچھا کس چیز میں جلدو کیا ہے؟ اس نے کہا ایک کھجی میں گئے ہوئے ہاتھوں میں زنجبور کے کھوکھلے شگوفے میں اس نے مکلوہ کہا ہے؟ اس نے مکلوہ ذی اردوان کے کنوئیں میں ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس کنوئیں کی طرف گئے، آپ نے اس کو دیکھا اس کے پاس زنجبور کے درخت تھے پھر آپ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور فرمایا: اللہ کی قسم اس کا پانی مندی کی چھت کی طرح ہے اور گویا کہ اس کے درخت شیطانوں کے سروں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے اس کو ٹھٹھایا آپ نے فرمایا نہیں مجھے اللہ نے اس سے عاقبت میں رکھا اور شفا سے دی اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس فصل سے لوگوں میں شریعت کا دور میں نے اس کھجی کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ اول الذکر حدیث میں زنجبور کے کھوکھلے شگوفے کو کنوئیں سے نکلنے کا ذکر ہے اور ثانی الذکر حدیث میں اس کو کنوئیں سے نکلنے کا ذکر نہیں ہے (صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۸۳۸) یہ حدیث چھ جگہ کو رہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلدو کیے جانے کے متعلق علماءِ حقہ میں کانفرنس:

فاضل عیاض بن موسیٰ باغلی امام اہل سنتی ۴۳۴ھ لکھتے ہیں:

امام باقری نے کہا ہے بعض مبتدعین نے اس حدیث کا انکار کیا ہے اور یہی زعم کیا ہے کہ یہ ماننے سے کہ آپ پر جلدو کا اثر ہوا آپ کے منصب نبوت میں کمی ہوتی اور آپ کی نبوت میں شک پیدا ہوتا ہے اور احکام شریعت پر اکتوا نہیں رہتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ خیال ڈالا جائے کہ آنے والا جبرائیل ہے اور وہ حقیقت میں جبرائیل نہ ہو یا آپ کی طرف یہ خیال ڈالا جائے کہ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور واقعہ میں آپ کی طرف وحی نہ کی گئی تھی۔

اور یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے باطل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو چیز پہنچاتے ہیں اس کے صدق پر مجبور کیوں ہوتا ہے اور اس میں آپ کا صوم ہو بلا لک سے طہارت ہے اور ان کو بلا لک کے خلاف کسی چیز کو جائز قرار نہ دیا گیا ہے۔ اور جن کاموں کا تعلق امور دنیا سے ہے، جن کاموں کی وجہ سے آپ کو بیعت نہیں کیا گیا اور نہ ان کاموں کی وجہ سے آپ کی رسالت کی فیصلیت ہے اور وہ ایسے امور ہیں جو اکثر انسانوں کو عارض ہوتے رہتے ہیں تو یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ کی طرف بعض ایسی چیزوں کا خیال ڈالا جائے جن کی واقعہ میں کوئی حقیقت نہ ہو۔

بعض لوگوں نے کہا اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی ازواج سے عمل ازواج کیا ہے، حالانکہ آپ نے یہ عمل نہیں کیا ہو تا تھا اور کبھی عام لوگوں کی طرف بھی غیبت میں اس قسم کا خیال آجاتا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ باری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس طرح کا کوئی خیال آجاتا ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔

دوسرے بعض اصحاب نے کہا ہو سکتا ہے آپ کو یہ خیال آیا ہو کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے اور آپ نے وہ کام نہ کیا ہو لیکن آپ نے یہ اعتقاد نہ کیا ہو کہ آپ کا فعل صحیح ہے، آپ کا عقلا اور تحقیق عین درست رہتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (یعنی تکذیب ہاں ہی کی عبارت ہے)۔

خاصی عیاض فرماتے ہیں اس حدیث کی جو تویل مجھ پر کشف ہوئی وہ زیادہ ظاہر اور جلی ہے اور طہرین کے اعتراض سے مستور ہے، اور وہ تویل اسی حدیث سے مستور ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ حدیث عروہ اور سیب سے بھی مروی ہے اور اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زرق کے یہودیوں نے جادو کیا اور اس کو ایک کنویں میں ڈال دیا حتیٰ کہ (اس کے اثر سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جلی کزور ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ نے اس کو کنویں سے نکال لیا، (مفت عبد الرزاق رحمہ اللہ ج ۳ ص ۳۷۷، مناقب اکبری ج ۳ ص ۵۵۹، طہارۃ ص ۱۸۷)۔

ایک اور حدیث میں ہے:

عطاء خراسانی عجی بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال تک ابن کعبہ کے پاس نہیں جاسکے، پھر جس وقت آپ سوئے ہوئے تھے آپ کے پاس دو فرشتے آئے، ایک آپ کے سر کی جانب بیٹھ گیا اور دوسرا چوڑیوں کی جانب، پھر ایک نے دوسرے سے کہا: (یٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اب جادو کیا گیا ہے، دوسرے نے کہا: ابن کعبہ پر دو عقاب نے کنویں میں جادو کیا ہے، پھر جب صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے اس کو لٹکے لگا کر ہڈیاں اس کو کنویں سے نکال لیا۔ (مفت عبد الرزاق رحمہ اللہ ج ۳ ص ۳۷۷، مناقب اکبری ج ۳ ص ۵۵۹)۔

اور محمد بن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ازواج کے پاس جانے اور کھانے پینے پر قادر نہ ہوئے پھر آپ کے پاس دو فرشتے آئے اور اسی طرح حکالہ کیا جس طرح صحیح بخاری میں ہے اور اس کے آخر میں ہے:

پھر جب وہ فرشتے چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا تم اس کنویں پر جادو کا پلنی مندی کے رنگ کا ہو گا تم اس میں سے پھر کے نیچے سے کھو کھا گھونڈ لانا، انہوں نے اس میں سے وہ گھونڈ لانا اس میں گیارہ گرجیں، تم اس وقت یہ دو سو رح بنائیں، تو میں قبل احوذ مذہب الفلاسق اور قبل احوذ مذہب النساہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آتے جڑتے گئے اور ایک ایک گرہ کھینچی گئی حتیٰ کہ ماری گر جیں کل گھنٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہو گئے اور اپنی ازواج اور کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔

(الطہات الکبریٰ ج ۳ ص ۸۸-۸۹ مطبوعہ دار صادر، الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۸۸-۸۹ مطبوعہ دار الکتب المطبعہ بیروت ۱۳۳۸ھ)
 پس ان روایات سے ظاہر ہو گیا کہ جلدو کا اثر آپ کے جسم اور آپ کے ظاہری اعضا پر ہوا تھا آپ کی عقل سلیم،
 آپ کے قلب اور آپ کے اعتقاد پر نہیں ہوا تھا اور حدیث میں جو یہ الفاظ ہیں کہ حتیٰ کہ آپ یہ مگن کرتے تھے کہ آپ اپنی
 الجبہ کے پاس جائیں گے اور آپ ان کے پاس نہیں جاتے تھے اور یہ بھی ہے کہ آپ کی طرف سے خیال ڈالا جاتا تھا ان کا معنی
 یہ ہے کہ پہلے جو آپ کو ان پر قدرت تھی آپ ہی پر غرض تھی، اور جب آپ ان کے قریب جاتے تو جلدو کے اثر سے آپ
 ان پر قادر نہ ہوتے، اور حضرت عائشہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ آپ کی طرف سے خیال ڈالا جاتا کہ آپ نے ایک کام کیا ہے حالانکہ
 آپ نے وہ کام نہیں کیا ہو تا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جلدو کے اثر سے آپ کی نظر میں فرق پڑ گیا تھا آپ یہ مگن فرماتے کہ
 آپ نے اپنی اذواج میں سے کسی کو کس دیکھا ہے یا کسی اور کو دیکھا ہے یا کسی اور کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ایسا
 نہیں ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جلدو سے آپ کی بھرپور ہو گئی تھی، اس سے ظاہر ہوا کہ آپ جلدو کا کوئی ایسا اثر نہیں
 ہوا تھا جس سے آپ اپنی رسالت میں کوئی اشتہاد یا تنہا ہو گیا ہو اور نہ انکی کوئی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے گمراہوں
 کے لیے آپ کی رسالت میں کسی اعتراض یا طعن کی گنجائش ہو۔

(اکمل المصابیح ج ۲ ص ۸۸-۸۹ مطبوعہ دار الوفاقہ ۱۳۳۸ھ)

علامہ ابو النہاس احمد بن محمد بن ابی القریٰ البغوی ۷۵۹ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:
 بعض کج روؤں نے اس حدیث کو نبوت میں طعن کا ذریعہ بنالیا ہے، انہوں نے کلمہ میں بعض کا یہ حال ہو کہ اس نے
 ایک کام نہ کیا ہو اور اس کا مگن یہ ہو کہ اس نے وہ کام کر لیا ہے اس کے دعویٰ نبوت پر اٹھو نہیں کیا جاسکتا اس کا جواب یہ
 ہے کہ یہ اعتراض ان کی کم عقلی اور کم حسی کی وجہ سے صادر ہوا ہے، کم حسی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد یہ
 تھی کہ جملہ کرنے سے پہلے آپ کا خیال یہ ہوا تھا کہ آپ یہ کام کر لیں گے لیکن جلدو کے اثر سے آپ اس عمل پر قادر نہ
 ہوتے تھے اور صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں (مثلاً مصنف عبد الرزاق، طبقات ابن سعد) اس کی تصریح ہے۔
 اسی طرح آپ کا خیال ہوا تھا کہ آپ کھلی نہیں گئے لیکن جلدو کی وجہ سے جو عرض حاضر ہوا تھا اس کی وجہ سے آپ کھلنے
 پینے پر قادر نہیں ہوتے تھے، اور ان اہل حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ جلدو کی وجہ سے آپ کی عقل میں کوئی خلل ہو گیا تھا یا آپ
 کا کام غلط ہو گیا تھا کیونکہ آپ کا صدق، جہو، ثابت ہے اور امور جلیبیہ میں لفظی واقع ہونے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو
 معصوم رکھا ہے، اور معرض کی کم عقلی یہ ہے کہ اس کو نبوت کے احکام اور مجہو کی ولایت کا علم نہیں ہے، گویا کہ وہ نہیں
 جانتے کہ انبیاء عظیم السلام بھی بشر ہیں اور ان پر بیماری، درد، غضب، رنج اور غم، نحو، نظر لگتا جلدو کیا جاتا ہے اور دیگر تمام
 عوارض بشریہ کا اس طرح طاری ہونا ممکن ہے جس طرح یہ عوارض دوسرے لوگوں پر طاری ہوتے ہیں، لیکن انبیاء عظیم
 السلام اس چیز سے معصوم ہیں کہ ان پر کوئی ایسی چیز طاری ہو جو مجہو کی ولایت کے متعلق اور متعلق ہو، مثلاً اللہ تعالیٰ کی
 معرفت، ان کا صدق، ہونا اور امور جلیبیہ میں کسی لفظی واقعہ نہ ہونا، اسی معنی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے:
 قُلْ إِنَّمَا آتَا بَشَرًا مِّثْلَكُمْ مِثْلِي وَالْقَوَّةُ

(الحجۃ: ۱۵۰) جاتی ہے۔

بشری حیثیت سے آپ پر وہ تمام امور و دیگر انسانوں پر جائز ہیں اور نبوت کے خواص کی حیثیت سے آپ عام
 انسانوں سے ان تمام چیزوں میں ممتاز ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے شلوت دی کہ آپ کی بھرپور نہ تھی کی اور نہ حد سے بڑھی

اور آپ نے جو مشلہ کیا اس میں جھوٹ نہیں کہا اور آپ کا قول اللہ کی وحی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے اور آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ (المعجم ۵ ص ۵۷-۵۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۶ھ)

علامہ یحییٰ بن شرف نوادی حنفی ۷۷۶ھ نے اس حدیث کی شرح میں اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا بلکہ امام ہزاری کی وہ عبارت نقل کر دی ہیں جو قاضی عیاض نے نقل کی ہیں اور اس کے بعد قاضی عیاض نے اس حدیث کی جو تاویل کی ہے اس پر بھی ذکر کر دیا ہے۔

علامہ محمد بن غلیظہ دمشقی اپنی ہاشمی حنفی ۸۸۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کو خیال ہو گا کہ آپ ازواج کے پاس جائیں گے لیکن آپ اس پر ہرگز نہ ہوتے اور ایک اور روایت میں فرمایا آپ کا خیال ہو گا کہ آپ نے ایک کام کیا ہے لیکن آپ نے وہ کام نہ کیا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی میں غل ہو گیا تھا اور آپ کو یہ گلن ہو گا کہ آپ نے اپنی ازواج میں سے کسی کو کیا کیا اور انھیں کو دیکھا ہے اور ادراج میں بیٹھا نہیں ہو تھا کیونکہ آپ کی بصر میں کچھ قصور ہو گیا تھا یہ وجہ نہیں تھی کہ آپ کی بصر کے علاوہ کسی اور معلوم میں کچھ کمی ہو گئی تھی کیونکہ جلد کے اثر سے آپ کی رسالت میں کوئی خلل نہیں ہو سکتا تھا اور اس میں مگر ہوں گے لیے نبوت میں وطن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(اکمل المکمل المصنوع ص ۱۵۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

ان تمام توجیہات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ پر جلد کا اثر ہوا تھا جیسا کہ دوسرے انسانوں پر ہو تا ہے اور چود کی تاثیر سے آپ کی مروی قوت جاتی رہی تھی آپ کی نظر میں خور ہو گیا تھا (علیہ السلام) غرض جلد کی تاثیر سے آپ کے ظاہری اعضاء کی کارکردگی میں فرق آیا تھا لیکن آپ کی عقل میں اور آپ کے کلام کے صدق میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا اور مجزہ کی دلالت اور نبوت اور رسالت کا حقیق آپ کی عقل اور آپ کے کلام کے صدق سے ہے لہذا ان اعلیٰ سے آپ کی وحی اور رسالت پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلد کے جاننے کے متعلق متاخرین کا نظریہ

متاخرین میں سے علامہ سید محمود آکوسی حنفی ۷۰۷ھ نے بھی امام ہزاری کی تاویل اور توجیہ کو اختیار کیا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح اور مسلم کی روایات کی تائید اور توثیق کی ہے۔ (روح المعانی ۲ ص ۵۰۶-۵۰۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۶ھ)

مفتی احمد رضا خان عظیمی حنفی ۷۹۷ھ لکھتے ہیں:

۷ھ میں مسند حدیث کے بعد رؤساء ہونے لہذا بن احمد یسودی سے کہتا اور تیری ازکیں جلد و گری میں یکساں ہیں حضور پر جلد کر لہذا بنے حضور کے ایک یسودی علامہ سے حضور کی شکستہ کنگھی کے دھانے اور کچھ بال شریف حاصل کر لیے اور موسم کا ایک پتلا بنایا اس میں گیارہ سونہل چھوٹی ایک تانت میں گیارہ گرہیں لگا دیں یہ سب کچھ اس پتے میں رکھ کر، میرا دان میں پانی کے نیچے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا اس کا حضور کے خیال شریف میں یہ اثر ہوا کہ دنیاوی کاموں میں بھول ہو گئی، چھ پلہ تک اثر رہا پھر جبرائیل امین یہ دونوں سورتیں سورہ قلق و اس لائے، جن میں گیارہ آیتیں ہیں اور حضور کو اس جلد کی خبر دی، حضرت علی مرتضیٰ کو اس کنویر پر بھیجا گیا آپ نے جلد کا یہ سلسلہ پانی کی تہ سے نکالا، حضور نے یہ سورتیں پڑھیں، رات پر ایک گرہ کھلی تھی، تمام گرہیں کھلی گئیں اور حضور کو شفا ہو گئی، اس سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ جلد اور اس کی تاثیر حق ہے، دوسرے یہ کہ نبی کے جسم پر جلد کا اثر ہوتا ہے، جیسے کھوار، تیرا اور خیرے کا یہ اثر خلاف

نبوت نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں جلدو گر ٹل ہوئے کیونکہ وہیں جلدو سے معجزہ کا مقابلہ تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر بھی اس جلدو نے اثر کیا۔ (نور العین ص ۱۷۱) قرآن ص ۱۵۰ مطبوعہ دار کتب اسلام گولت، تحریک سورہ قلن) ملحق محمد شیخ پوری مدنی حنفی ص ۳۳۷ لکھتے ہیں:

کسی نبی اور پیغمبر جلدو کا اثر ہو چاہا یہی ممکن ہے، جیسا بیماری کا اثر ہو چاہا اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام بشری خواص سے الگ نہیں ہوتے۔ جیسے ان کو زخم لگ سکتا ہے، بخار اور درد ہو سکتا ہے، ایسی ہی جلدو کا اثر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی خاص اسباب بمعیت جنات و فریضہ کے اثر سے ہوتا ہے اور حدیث میں ثابت بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم کا اثر ہو گیا تھا، آخری آیت میں کفار نے جو آپ کو مسکور کیا اور قرآن نے اس کی تردید کی اس کا حاصل وہ ہے جس کی طرف غلطہ تحسیر میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ان کی مراد اور حقیقت مسکور کئے سے بخون کنا تھا اس کی تردید قرآن نے فرمائی ہے اس لیے حدیث محراس کے خلاف اور متعارض نہیں ہے۔

(سارف القرآن ج ۵ ص ۳۹۰، ۳۹۱ مطبوعہ دار المعارف کراچی، اکتوبر ۱۹۷۷ء)

بعض حنفیین اور متاخرین علماء نے ان روایات کا انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نبی پر جلدو کا اثر نہیں ہو سکتا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلدو کے اثر کا انکار کرنے والے علماء

امام ابو بکر احسن علی راوی یہاں حنفی حنفی ص ۷۰ لکھتے ہیں:

بعض لوگوں نے یہ زعم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جلدو کا عمل کیا گیا اور آپ پر جلدو کا اثر ہوا حتیٰ کہ آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا اور ایک یہودی عورت نے مجبور کے کھوٹے ٹکڑے میں اور کھجور کے دند آٹوں میں اور کھجور کے ٹکڑے میں گئے ہوئے ہوں میں عمل کیا تھا حتیٰ کہ آپ کے پاس جراثیم آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ پر ایک عورت نے کھجور کے ٹکڑے میں جلدو کیا ہے جو راجہ کو توں کے بیچے ہے اس کھجور کے ٹکڑے میں لیا گیا اور آپ سے جلدو کا اثر چاہا اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس دعویٰ کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا ہے:

إِنَّهُمْ يَكْتُمُونَ رَأْيَهُمْ فَأَخَذْنَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَكْتُمُونَ (نہی اسرائیل: ۳۷)

اور جس پر جلدو کیا ہوا ہے۔

اور اس قسم کی اعلیٰ طرح کی گمراہی ہوئی ہیں، جنہوں نے دین کو کھیل بتایا ہے اور وہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کو باطل کرنے کی سعی میں لگے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات میں اور جلدو گروں کے افضل میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ ایک قسم میں سے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (آل: ۱۶)

اور جلدو گروں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ جلدو گروں کی تکذیب کرتا ہے اور یہ لوگ جلدو گروں کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ایک یہودی عورت نے زہنی جہالت سے یہ کام کیا ہو اور یہ ممکن کیا ہو اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا ہو اور یہ ممکن کیا ہو کہ جلدو کا جسم میں اثر ہو تا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اثر ہو گا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جلدو کی جگہ پر مطلع فرمایا اور اس عورت کی جہالت اور اس کے کفر و توہم کو اور اس کی توہمت کو ظاہر فرمایا تاکہ یہ واقعہ آپ کی نبوت کے دلائل سے ہو جائے اور ایسا نہیں ہوا کہ اس جلدو کا آپ پر اثر ہوا ہو، اور اس سے آپ کو ضرر پہنچا ہو، اور کسی راوی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پر معاملات مشتبہ ہو چاہے تھے ان اہل کفر و کفر میں اضافہ کیا گیا ہے اور ان کی کوئی اصل نہیں ہے اور معجزات اور جلدو میں

فرق ہو تا ہے کہ مجہزات حقائق پر مبنی ہیں اور ان کا بیان بھی ان کے ظاہر کی طرح ہو تا ہے اور جلوہ میں باطن ظاہر کی طرح نہیں ہو تا بلکہ وہ باطن میں کسی چمکائی اور شہید عبادی پر مبنی ہو تا ہے اور جلوہ گرانی قوت محسوسہ سے کام لیتا ہے اور انسان کو جو کچھ نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ جلوہ گر کی قوت محسوسہ کی کارستانی ہوتی ہے۔

(حکام القرآن ج ۳ ص ۳۳۹ مطبوعہ سبیل انکوائری لاہور ۱۴۰۰ھ)

حاضرین سے یہ حدیث عقب شہید حنفی ۸۵۰ ھ لکھتے ہیں:

یہ روایات فعل اور قول میں صحت نبویہ کی اصل کے خلاف ہیں اور جب کہ اعتقاد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف میں سے ہر فعل اور آپ کے اقوال میں سے ہر قول منصف اور شریعت ہے اور یہ روایات اس اعتقاد کے خلاف ہیں اسی طرح یہ روایات قرآن مجید کی نفی اور کذب کرتی ہیں کیونکہ قرآن مجید نے کفار کے اس قول کو باطل قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ کیا گیا ہے اور اس کو ظلم اور گمراہی فرمایا ہے اور ان روایات میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ آپ پر جلوہ کیا گیا ہے اس وجہ سے ہم ان روایات کو مستبعد سمجھتے ہیں اور اخبار اصل کا حقا کہ میں اعتبار نہیں کیا یا نہ عقائد میں صرف قرآن عظیم کی طرف رجوع کیا گیا تا ہے اور اصل سے حوالہ کی طرف اور حقا کہ اور اصول میں باطل سے کفر کو قبول کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ حوالہ ہوں اور یہ روایات حوالہ نہیں ہیں نیز ان روایات کے مطابق یہ واقعہ نہ منور میں ہوا ہے اور سورہ انفلق اور سورہ الفاتحہ مکہ مکرمہ میں مائل ہو نہیں اور یہ ایک اور وجہ ہے جو ان روایات کی بنیاد کو کمزور کرتی ہے۔

(فی ظلال القرآن ج ۲ ص ۳۳۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام فخر الدین رازی حنفی ۸۵۰ ھ ان روایات کے متعلق لکھتے ہیں:

معزلہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ کیے جانے کا کافی وجہ سے انکار کیا ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا يَخْلُقُ السَّاعِرُ حَتَّىٰ آتَىٰ - (۵: ۶۹)

(۲) اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں یہ فرمایا ہے:

وَقَالَ الْغَافِلُونَ إِنِّي أَتَيْتُهُمْ بِآيَةٍ مُّبِينَةٍ
فَتُحْمَلُونَ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ لِيُنَظَّرَ فِيكُمْ - (الفرقان: ۸)

اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ کا اثر ہو جاتا تو کفار کے اس قول کی مذمت نہ کی جاتی کہ آپ پر جلوہ کیا ہوا ہے۔

(۳) اگر جلوہ سے یہ کام ممکن ہو گا تو ہر مجرّم جلوسے ممتاز نہ ہو گا پھر انہوں نے کہا یہ دلائل مستثنیہ ہیں اور جن روایات کا تم نے ذکر کیا ہے وہ سب اخبار اصل ہیں جو ان دلائل خلیفہ سے معارضہ کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔

(تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۳۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

تفسیر کبیر میں امام رازی کا طریقہ ہے کہ جہاں ان کو معزلہ کے دلائل سے اختلاف ہو تا ہے وہاں ان کے دلائل کا جواب دیتے ہیں لیکن یہاں انہوں نے ان کے دلائل کو جواب دے کر نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ امام رازی ان دلائل سے متعلق ہیں اور ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ آپ پر جلوہ کا اثر نہیں ہو سکتا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ کیے جانے کے متعلق مصنف کا نظریہ

ہمارے نزدیک سب سے زیادہ صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ کا اثر کیے جانے کی روایات صحیح نہیں ہیں۔

(۱) بعض روایات میں ہے کہ جس شخص اور جن باتوں پر جلوہ کیا گیا تھا ان کو کنوئیں سے نکال لیا گیا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۷۵)

(۲) اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اس کو کنوئیں سے نہیں نکالا۔ (صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۲۳۳)

(۳) بعض روایات میں ہے کہ جلوہ کے اثر سے آپ کو یہ خیال ہوا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے مگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۷۵)

(۴) بعض احادیث میں ہے کہ آپ کی نظر متاثر ہو گئی تھی اور آپ دیکھتے دیکھتے چمکے تھے اور آپ کو نظر پر کچھ آتا تھا۔ (طبقات کبریٰ ج ۲ ص ۱۵۲)

(۵) بعض احادیث میں ہے کہ جلوہ کے اثر سے آپ کی مردانہ قوت متاثر ہو گئی، کبھی بکری سمجھ کر روایت میں ہے آپ ایک سال تک حضرت عائشہ سے رکے رہے یعنی مقارنت نہیں کر سکے۔ (العیون فی مناقب عبد الرزاق رقم الحدیث: ۶۷۵۵)

(۶) بعض احادیث میں ہے کہ کنوئیں سے جب شگوفہ نکلا گیا تو اس میں گیارہ گریں تھیں اس وقت آپ پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں آپ ان میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور گریں کھلتی جاتی تھیں۔ (طبقات کبریٰ ج ۲ ص ۱۵۳، اراکلب علیہ بیروت ۱۸۰ھ)

ایک تعارض تو یہ ہے کہ اور کسی روایت میں ان آئینوں سے گریں کھلتے کھڑے نہیں ہے۔ اور دو سرائقوی اعتراض یہ ہے کہ ان کہ ان کہین کو یہ خیال نہیں رہا کہ یہ واقعہ نہ کا ہے اور ان سورتوں کا نزول نہ کر مرخص ہوا تھا۔

(۷) جس حدیث کا متن اتنی لا جو سے مضطرب ہو اس سے احکام میں بھی استدلال کرنا جائز نہیں ہے چہ جائیکہ اس سے عقائد میں استدلال کیا جائے۔

(۸) جو خبر واحد صحیح ہو وہ بھی قرآن مجید کے مزاحم نہیں ہو سکتی، جب کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے حدیث صحیح و صحیح ہو تو یہ جو غیر متصل ہو اور یہ حدیث متصل ہے کیونکہ اس میں مثل خیرہ مذکور ہیں یہ حدیث منعیہ نبوت کے متعلق ہے۔

(۹) اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ جلوہ کے اثر سے متلعزیز ہوئے اور ایک سال تک حضرت عائشہ سے رکے رہے اور نامزد ہو نا ایسی بیماری ہے جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہے نیز اس میں مذکور ہے کہ آپ کی نظر میں فرق آیا تھا اور زمین کا ہوا لوگوں میں معیوب سمجھا جاتا ہے اور نامزدی اور بیچنے بن سے لوگ عار محسوس کرتے ہیں اور نبی کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو لوگوں میں معیوب اور باعث عار سمجھی جاتی ہو اور لوگوں کو اس بیماری سے گھن آتی ہو۔

علامہ سعد الدین مسعودی عمر تھنا زانی حنفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

نبوت کی شرائط یہ ہیں نہ وہ مرد ہو اس کی عقل کامل ہو اس کی رائے قوی ہو وہ ان چیزوں سے سلامت ہو جن کو لوگ برا جانتے ہیں مثلاً اس کے آپاؤ و اجساد و زنا نہ کرتے ہوں اور اس کے سلسلہ نسب میں مانع بدکار نہ ہوں اور وہ ایسی بیماریوں سے محفوظ ہو جن کو لوگ برا جانتے ہیں مثلاً مرض اور جذام و غیرہ اور کم تر چیزوں سے اور ہر اس چیز سے جو موت اور سختی بخت میں عقل ہو۔ (شرح المصابیح ص ۵۷، مطبوعہ مشورۃ الرضی بایران ۱۳۴۰ھ)

علامہ محمد بن احمد البغوی حنفی ۸۸۸ھ لکھتے ہیں:

نبوت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ نبی ہر اس چیز سے سلامت ہو جس سے لوگ خجڑ ہوں جیسے بپ کی بدکاری اور

ہر ایسی حدیث لائق قبول نہیں ہے اس کی مفصل بحث کے لیے دیکھیے جہان القرآن ج ۳ ص ۱۰۵-۱۰۱۔

(۳) اس حدیث کی زیادہ سے زیادہ تویل یہ ہو سکتی ہے جو علامہ ابو بکر صالح نے کی ہے کہ یہودیوں نے اپنے منصوبہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوس کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبہ کو ناکام کر دیا اور آپ پر جلوس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور جن احادیث میں یہ جملہ ذکر ہیں کہ آپ کو خیال ہوا تھا کہ میں نے یہ بات کہہ دی ہے حالانکہ آپ نے نہیں کہی تھی یا آپ کو خیال ہوا تھا کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے اور آپ نے وہ کام نہیں کیا تھا کسی طرح اور دوسری خرافات بیان کیں ہیں یہ سب کسی سپہ دین راوی کا اضافہ ہے اور حضرت ام المومنین پرستان نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے اور اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی، قطعی اور قوالت کے اعتبار سے بہت مصروف سال گزارا ہے اگر جلوس کے اثر سے آپ کے حواس اور قوی ایک سال تک معطل رہے ہوتے تو اس سال یہ تمام کام کس طرح انجام دیے جاسکتے تھے، حدیث کی صحت کی تحقیق کرنے میں امام بخاری اور امام مسلم کی غصیت مسلم ہے لیکن وہ بہر حال انسان ہیں نہ یا فرشتے نہیں ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ راویوں کی چمن چٹک میں بعض اوقات ان سے کوئی سو ہو گیا ہو اور کسی ایک آدھ جگہ سو ہو جانے سے ان کی عقلت اور مہارت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: اور انہوں نے کہا کیلپ ہم نہیں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر ہم کو از سر نو بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا؟ آپ کہتے تھے قرآن مجید جلا یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو تو مقرب وہ کہیں گے کہ ہم کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ آپ کہتے کہ وہی جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا تھا اس پر وہ آپ کی طرف (انکار) سر ملا نہیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہو گا؟ آپ کہتے کیا تعجب ہے کہ وہ وقت قریب آپ آج پہنچاؤ جس دن وہ ہمیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے پلے آؤ گے اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم تھوڑی دیر ہی غمخیز تھے ○ ابی انرا بیل: ۳۹-۵۲

مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر دلالت، قبروں سے نکلنے کی کیفیت اور آپ کی نبوت کی صداقت

قرآن مجید کے چار اہم موضوع ہیں: اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، قیامت اور مرنے کے بعد اٹھنا اور تقدیر۔ آیت ۳۱-۳۴ میں توحید کا بیان ہے فرمایا: آپ کہتے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ آپ تک عرش والے تک کوئی راہ ذریعہ چلے ہوتے، القایات۔ اور آیت: ۳۵-۳۸ میں رسالت کا بیان ہے، فرمایا: اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان پوشیدہ جلاب ڈال دیتے ہیں، القایات۔ اور آیت: ۵۲-۵۴ تک مرنے کے بعد اٹھنے کا بیان ہے۔

اس آیت میں دلائل کا لفظ ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چور چور کر دیا جائے بھوسے کو بھی رقت کہتے ہیں۔

مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے اور ان کا شبہ یہ تھا کہ انسان کی موت کے کچھ عرصہ بعد اس کا جسم گل مزجنا ہے اور فیروز یا سید ہو کر فٹ جاتی ہیں اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں پھر ایک مردہ کے ذرات دوسرے مردہ کے ذرات کے ساتھ مخلوط ہو جاتے ہیں پھر مہرور زمانہ اور انقلابات سے یہ ذرات خدائیں بکھر جاتے ہیں تو قیامت کے دن یہ ذرات کیسے جمع ہوں گے اور ایک دوسرے سے کیسے حیز اور ممتاز ہوں گے، پھر ان مشرک ذرات سے دوبارہ کس طرح جسم بنایا جائے گا اور اس کو زندہ کیا جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ ان مشرک اور مخلوط ذرات کو حیز کرنا اس

کے لیے مشکل ہے جس کا علم ناقص ہو اور ان کو جمع کر کے دوبارہ ایک زندہ جسم میں داخل وہ اس کے لیے مشکل ہے جس کی قدرت ناقص ہو، لیکن جس کا علم غیر متناہی اور جس کی قدرت بے اندازہ ہے اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں وہ تم کو اسی طرح دوبارہ زندہ کرے گا جس طرح پہلی بار تم کو عدم سے وجود میں لایا تھا۔

پھر فرمایا تم تو مٹی کے اجسام ہو باطنی اگر تم پھر والو ہے یا کسی اور ایسے جسم سے بن جاؤ جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو، جس کا پھر حیات قبول کرنا عید ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی حیات پیدا کر دے گا۔

پھر فرمایا مقررہ ہو کہ جس کے ہم کو دوبارہ کوئی پیدا کرے گا آپ کہیے کہ وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا اس پر وہ آپ کی طرف (انکار) سہاٹیں گے اور کہیں گے یہ کب ہو گا؟

اس آیت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے اور قرآن مجید کی صداقت برویل ہے، کیونکہ جن باتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین یہ کہیں گے اور آپ اس کا یہ جواب دیں پھر وہ یہ کہیں گے اور آپ اس کا یہ جواب دیں، چاہے یہ کتنا کہ مشرکین وہ باتیں نہ کہتے اور پھر کہتے کہ قرآن مجید ٹھوڑا کیا! قرآن نے پیش گوئی کی تھی کہ ہم یہ کہیں گے اور ہم نے نہیں کہا لیکن وہی ہوا جو قرآن مجید نے کہا تھا اور قرآن مجید کی پیش گوئی بھی ہو گئی تھی یہ سچے نبی کی شان ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضیوں کی زبانوں کے متعلق پیش گوئی کی اور مخالفین نے آپ کی پیش گوئی کے متعلق باتیں کر کے آپ کو سچا ثابت کر دیا۔ والحمد للہ۔

اس کے بعد فرمایا جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے۔

سید بن جبیر نے کہا کہ کفار اور مشرکین قبروں سے سبحان کہیں، محمد کہتے ہوئے اٹھیں گے، قلوہ نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اطاعت کے ساتھ اٹھیں گے۔

پھر فرمایا اور تم یہ گمان کر کے کہ تم تھوڑی دیر ہی غمرے تھے اس کی تعمیر میں تین قول ہیں:

(۱) ابو صلیح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اس سے دو مرتبہ صورت پھونکنے کا زمانہ ملتا ہے جو چالیس سال ہے اس عرصہ میں ان سے عذاب منتقل رہے گا اس لیے وہ سمجھیں گے کہ وہ مدت کم عرصہ رہے۔

(۲) حسن نے کہا اس سے مراد ہے کہ وہ دنیا میں مدت کم عرصہ رہے، کیونکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔

(۳) قتیل نے کہا اس سے مراد ہے قبر کا زمانہ کیونکہ آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں قبر میں گزارا ہوا زمانہ بہت کم ہے۔

بعض مفسرین نے کہا اس آیت میں مومنین سے خطاب ہے، کیونکہ جب ان کو متولی بلائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آئیں گے اور قبر میں گزارے ہوئے زمانہ کو کم کہیں گے کیونکہ وہ قبروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں میں رہے، اور نعمت کے ایام کم معلوم ہوتے ہیں۔

(زاوہ المسیر ج ۵ ص ۳۶، مطبوعہ مکتب اسلامیہ بیروت ۱۴۳۰ھ)

دَقْلٌ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ

اور آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہے، کیونکہ شیطان ان کے درمیان

يَبْتَلِيهِمْ إِنْ الشَّيْطَانُ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا أَفَمَبِينًا لَّكُمْ رَبُّكُمْ

پھوٹ ڈالتا ہے، بلاشبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ○ تمہارا رب تمہیں

أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ تَشَاءُ يُرْضِكُمْ أَوْ إِنْ تَشَاءُ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

بہت زیادہ جاننے والا ہے اور اگر چاہے تم پر رحم فرمائے، اور وہ اگر چاہے تم کو عذاب دے اور ہم نے آپ

عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ۝ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

کون کا دھرم دار بنا کر رکھتا ہے ○ اور آپ کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا ○

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ

آپ کہیے کہ تم ان کو پکارو جو تمہارے زعم میں اللہ کے سوا عبادت کے مستحق ہیں سو وہ تم سے ذی قہر کو دور

الصُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْزِنُوا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ

کرنے کے ایک ہیں اور نہ اس کو بدسننے کے ایک ہیں ○ جن لوگوں کی یہ باتیں عبادت کرنے میں وہ خود ہی اپنے رب

إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةُ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ

کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے

عَذَابَهُ ۝ إِنْ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُحْدُورًا ۝ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ

دبتے ہیں ہے نیک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرتا ہی چاہیئے ○ اور ہم ہر نبی کو قیامت کے دن

إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا

سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں، یا اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں،

كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ

یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے ○ اور ہمیں روکائی ہجرت کی جیسے صرف یہ چیزیں ہے

إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا

کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلاتے تھے ہیں اور ہم نے قوم ثمود کو اذیت دی جو نصرت افروز انسانی تھی، سو انہوں نے اس پر

بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝ وَآذَقْنَاكَ إِنَّ رَبَّكَ

ظلم کیا اور ہم صرف ڈرانے کے لیے عجزات بھیجتے ہیں ۝ اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب

أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۝ وَمَا جَعَلْنَا الذُّرِّيَّةَ الَّتِي آدَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو شبہ سزا کا جو مجروحہ دکھایا تھا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا

وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ ۝ وَمَخَوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا

اور اسی طرح وہ دھت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ہم بڑا دھت کرتے ہیں ان کی

کَیِّدًا ۝

کڑی کریمائیت بڑھا دے گا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا بار شلو ہے: اور آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہو، بے شک

شیطان ان کے درمیان پھوٹا رہا ہے بھلا شے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ۝ (نفا: اسرائیل: ۱۵۳)

آپس کی گفتگو میں اور تبلیغ میں نرمی اور حسن اخلاق سے کلمہ لینا

اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ ”میرے بندوں سے مراد مومنین ہیں اور دو مراء قول یہ ہے کہ

میرے بندوں سے مراد کفار ہیں۔ ”میرے بندوں“ سے مومنین مراد ہونے پر یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ

عبار کا اطلاق مومنین پر کیا جاتا ہے جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے:

وَالْمُؤْمِنِينَ اجْتَمَعُوا عَلَى الطَّاعَةِ أَنْ تَعْبُدُوا ۝ وَأَنَّا مُؤَدِّوُ الْوَعْدِ لَكُمْ الْبَشَرَىٰ قَبِيْرٌ عَسَادٌ ۝

کی طرف رجوع کیا وہی بشارت کے سقن ہیں تو آپ میرے

بندوں کو بشارت دیجئے۔ (المر: ۱۷)

فَإِذْ عَصَايَ فِي عَسَاوَى ۝ وَآذِ عَصَايَ جَعَلْتُ ۝

جب میں داخل ہوا جاں ۝ (الفر: ۲۰-۲۹)

عِشَا يَشْرَبُ بِهَا عَسَاوَى الْوَعْدِ قَبِيْرٌ عَسَادٌ ۝

تَفِيْرٌ عَسَادٌ ۝ (المر: ۷)

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلائل قائم کیے تھے اور آپ کی نبوت کو ثابت کیا تھا اور مرنے کے بعد

دوبارہ اٹھنے پر مشرکین کے شبہات کو زائل فرمایا تھا اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ میرے

نبیان القرآن جلد ششم

بندوں سے کہیے کہ جب تم جانشین کو تبلیغ کرو تو ان کے سامنے نرمی، حسن اخلاق اور احسن طریقہ سے دلائل پیش کرو اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تمہارے دلائل سب دشمن پر مشتمل نہ ہوں، جیسا کہ ان آیات میں ہے:

وَلَا تُحَادِّثُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَتَّبِعُوا هَدًى ۖ وَكَذَلِكَ يَفْضَحُونَ
 (المکذبت: ۳۶)

اور ان کو کھلم کھلا مت دو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ورنہ دو جہالت اور عداوت کے سبب سے اللہ کو برا کہیں گے۔

پھر فرمایا: اگر تم مشرکین سے سختی سے کلام کرو گے تو وہ بھی تم سے سخت لہجہ میں بات کریں گے پھر شیطان تمہارے درمیان فساد ڈال دے گا کیونکہ وہ بلاشبہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔

اور اس آیت کا یہ بھی عمل ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے بات کریں تو نرمی، انکسار اور خندہ پیشانی سے بات کریں، بد عزائی اور اوربہ کائی نہ کریں حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کرنے سے باز رہو کیونکہ بدگمانی کا شائبہ سے جھوٹی بات ہے اور کسی کی برائیاں تلاش نہ کرو، کسی کی تنقید نہ کرو، کسی سے بغض نہ رکھو اور کسی سے تعلق منقطع نہ کرو اور اسے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔

(صحیح البخاری: رقم الحدیث: ۶۶۲۳ صحیح مسلم: رقم الحدیث: ۵۵۲۶ سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: ۴۵۳۷ سنن ابوترکیبی: رقم الحدیث: ۳۸۸۸ مسوطا مالک: رقم الحدیث: ۵۶۶۶ مسند احمد: رقم الحدیث: ۷۸۳۵ مطبوعہ عالم الکتاب بیروت)

اس آیت کی تفسیر میں دو سرائق یہ ہے کہ عیسیٰ سے مراد کفار ہیں یعنی آپ میرے کافر بندوں سے کہیے، کیونکہ ان آیات سے مقصود دعوت اور ارشاد ہے اور کافروں کو بھی نرمی اور حسن اخلاق سے بات کرنے کی تلقین کریں تاکہ وہ خدا اور تعصب میں آکر مت دھرمی ہوں نہ اتر آئیں، محضہ سے دل سے اسلام کے دلائل پر غور کریں تاکہ ان کے دل و دماغ میں حق بات اتر جائے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہارے جیسے بہت زیادہ جاننے والا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم فرمائے اور وہ اگر چاہے تو تم کو عذاب دے اور ہم نے آپ کو ان کلمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ (بنی اسرائیل: ۱۵۳)

یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تم کو ایمان، ہدایت اور معرفت کی توفیق دے دے اور گروہ چاہے تو حالت کفر میں ہی تمہاری روح قبض کر لے اور پھر تم کو عذاب دے، مگر اس کی حیثیت تم کو معلوم نہیں ہے اس لیے تم دین حق کی طلب میں پوری کوشش کرو اور جیل اور باطل پر اصرار نہ کرو تاکہ تم اپنی سعادت سے محروم نہ ہو، پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ہم نے آپ کو ان کلمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ ان پر تشدد نہ کریں اور سختی کے ساتھ ان کو دین حق کی طرف نہ بلائیں۔

بعض نبیوں کی بعض نبیوں پر فضیلت

اس کے بعد فرمایا: اور آپ کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا۔ (بنی اسرائیل: ۱۵۵)

یعنی ہمارا علم صرف تم میں اور تمہارے احوال میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ہمارا علم تمام موجودات اور معدومات اور تمام

زمینوں اور آسمانوں کو محیط ہے اور وہ ہر شخص کو نصیب لایا جاتا ہے اور اچھائیوں اور برائیوں میں سے کیا چیز اس کے لائق ہے اور کیا نہیں؟ اسی وجہ سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عہدیت کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں اور آپ کے افضل المرسل ہوئے پر ہم نے البقرہ ۲۵۳ میں تفصیل سے لکھ دیا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے خصوصیت کے ساتھ ذکر کی توجیہ

اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اس کی تین وجہیں ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ زبور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِبْرَاهِيمَ النَّبِيَّ الْمُرْسَلَ وَنَبَّأَهُ بِالْحَقِّ آتَاكَ زُكْرًا وَنَسَاءً ۚ وَلَقَدْ وَصَّيْنَاكَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ حَتَّىٰ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ (الانبیاء: ۵۷)

ہم زبور میں صحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ اس زمین کے وارث میرے ایک بندے ہوں گے (ایک بندوں سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے)

دوسری وجہ یہ ہے کہ مشرکین کے اہل کتاب خصوصاً یہودیوں کو مت مانتے تھے اور اس آیت میں یہود کا رد ہے کیونکہ یہود کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تورات کے بعد کوئی کتب نہیں آئے گی حالانکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے اور تورات کے بعد زبور آئی، فقہان کو چاہیے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن کا انکار نہ کریں، تیسری وجہ یہ ہے کہ کفار میں صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ دنیاوی امور کھانے پینے اور میل جول میں مشغول رہتے ہیں تو آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد بھی تو نبی تھے حالانکہ وہ پولٹھ تھے اور پولٹھ سے زیادہ دنیاوی امور میں کون مشغول ہو گا اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی امور میں مشغول ہو جوت کے معنی نہیں ہے۔

نوٹ: زبور میں طالع اور حرام اور فرائض اور حدود کا ذکر نہیں ہے اس میں صرف دعائیں ہیں اور اللہ کی تعظیم اور اس کی بزرگی اور بڑائی کا ذکر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر (زبور کا) پڑھنا آسان کر دیا تھا وہ اپنی سواری پر زمین ڈالتے کا حکم دیتے اور زمین رکے جانے سے پہلے اس (زبور کا) پڑھ لیتے تھے اور صرف اپنے ہاتھ کی مکئی سے کھاتے تھے۔ صحیح بخاری رقم الحدیث ۳۳۸۱ سنن ابی داؤد رقم الحدیث ۸۸۳۷ مسلم الکتاب

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے: آپ کہیے کہ تم ان کو پکارو جو تمہارے زعم میں اللہ کے سوا اہلوت کے مستحق ہیں سو وہ تم سے نہ کسی ضرر کے دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ اس کو بدلتے کے (مالک ہیں) (ابن اسحاق: ۱۵۶)

غیر اللہ کو مستحق عبادت سمجھ کر پکارنے کا رد

اس آیت سے مقصود مشرکین کا رد کرنا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم خود اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں بلکہ عبادت کے لائق تو مقرر ہیں۔ یعنی اللہ کے فرشتے پھر انہوں نے فرشتوں کے فرضی جیسے اور مت بنا رکھے تھے اور اس تاویل سے جنوں کی عبادت کرتے تھے، بعض مغربوں نے لکھا حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے اور ان کی عبادت

نے آصف بن برخیا سے تخت بچھن سگوائے میں مد طلب کی، اور لوگ عام طور پر دینی اور دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے مد طلب کرتے ہیں اس لیے مطلقاً مد طلب کرنے اور غیر اللہ کے پکارنے کو شرک کتا درست نہیں ہے اس میں لامحالہ کوئی قید لگنی ہوگی اور صحیح قید یہ ہے کہ کسی کو مستحق عبادت قرار دے کر اور حقیقی فریاد رس اور مستقل پالذات مشکل کشا معتقد رکھ کر پکارنا اور اس سے مد طلب کرنا شرک ہے خواہ اس سے بافق الاسباب امور میں مد طلب کی جائے یا ماتحت الاسباب میں، اور سے پکارا جائے قریب سے، شرکین جو جنوں کو پکارتے تھے وہ ان جنوں کو عبادت کا مستحق قرار دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کی عبادت ہمیں خدا کے قریب کر دے گی۔

ہماری اس وضاحت سے معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے مد طلب کرنا اور ان کو پکارنا شرک نہیں ہے تاہم افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ ہر حال میں اور ہر ضرورت میں صرف اللہ تعالیٰ کی مد طلب کی جائے ہم نے اس کی مفصل بحث پریس ۲۷ میں کی ہے۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اسی بحث میں یہ فقرہ بھی لکھا ہے: نیز اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ یہ فقرہ بھی علی الاطلاق صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھلائی اور برائی کا اختیار عطا فرمایا ہے، انسان اپنے اختیار سے کسی پر ظلم کرنا ہے تو اسے سزا ملتی ہے اور کسی پر رحم کرنا ہے تو اس کی جزا ملتی ہے، جس شخص کو دنیا میں جتنا اللہ اور دیا جاتا ہے وہ اتنا ہی اختیار ہوتا ہے، اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ کسی شخص کو ذاتی اختیار نہیں ہے یا از خود اختیار نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی کو اختیار نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے وزن اور اس کی عظمت کے بغیر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کی مکمل بحث ہم نے الاعراف ۱۸۸ میں کر دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں کی یہ (شرکین) عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرنے چاہیے (انہی اسرائیل: ۱۷)

دورخ کے عذاب سے انبیاء اور ملائکہ کے ڈرنے کی توجیہ

علامہ ابن جوزی متوفی ۷۵۹ھ نے لکھا ہے جن لوگوں کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کے مصداق میں تین قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ جن ہیں جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ملائکہ ہیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ حضرت یحییٰ اور حضرت عزیر ہیں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اور اس آیت میں یسعون یعبدون کے معنی میں ہے یعنی وہ ان کو معبود سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ (ازاد المسیر ج ۵ ص ۵۸، ۵۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ) جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کے جن ہونے کے متعلق یہ دلیل ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انسانوں میں سے بعض افراد جنت کے بعض افراد کی عبادت کرتے تھے، مگر وہ جن مسلمان ہو گئے، اور وہ انسان بدستور ان جنت کی عبادت کرتے رہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۷۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۳۰، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۴۸۸)

اور جن لوگوں نے مکہ کو فرستے تھے ان کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے بعض قبائل سے کچھ لوگ ملائکہ کی ایک قسم کی عبادت کرتے تھے جن کو جنت کا پتا تھا اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں جب اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل کی۔

(جامع البیان رقم القلم ۷۸۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

اور جن لوگوں نے کلمہ حضرت یحییٰ اور حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے ان کی دلیل یہ حدیث ہے:
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جن کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے وہ حضرت یحییٰ ان کی والدہ اور حضرت
عزیر ہیں۔ (جامع البیان رقم القلم ۷۸۸۵ حضرت ابن عباس کی دوسری روایت میں خمس اور قمر کا بھی ذکر ہے رقم القلم ۷۸۸۷)
جو جنات مسلمین ہو چکے تھے اسی طرح قریشے اور تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے محتاج
ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں ہر چند کہ
ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں وہ کسی قسم کو کوئی گناہ نہیں کرتے اور نہ ان کو دنیا اور آخرت میں کسی قسم کے عذاب کا
خطرہ ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جلالت ذات سے خوف زدہ رہتے ہیں اور ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کے جتنے زیادہ قریب ہے وہ اتنا
اللہ تعالیٰ سے دُور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان انفاکم واعلمکم بہ اللہ اما۔
تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور تم سب سے زیادہ
اللہ کا علم رکھنے والے ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت جنت کے حصول کی اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں فرماتے تھے:
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کرتے تھے: اے ہمارے رب
ہمیں دنیا میں (یعنی اچھلی عطا فرما) اور آخرت میں (یعنی اچھلی عطا فرما) اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔
(صحیح البخاری رقم القلم ۳۸۸۰ صحیح مسلم رقم القلم ۶۶۹۰ سنن ابی داؤد رقم القلم ۱۵۸۸ صحیح ابن حبان رقم القلم ۳۹۰۰
مسند احمد رقم القلم ۳۰۰۰ صحیح ترمذی رقم القلم ۲۰۰۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عینوں میں سے یہ دعا تھی: اے اللہ ہم
تجھ سے رحمت کے موجب اور پکی مغفرت کو طلب کرتے ہیں اور ہر گناہ سے سلامتی اور نیکی کی سولت طلب کرتے ہیں اور
جنت کی کامیابی اور تیری مدد سے دوزخ سے نجات طلب کرتے ہیں یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے (حافظہ
ذہبی نے اس کو طبرانی نقل کیا ہے۔ المستدرک ج ۱ ص ۵۲۵ مقدمہ مستدرک رقم القلم ۷۸۸۸ مطبوعہ مصر رقم القلم ۳۸۸۰)
ہم نے اس نوع کی بہت احادیث بیان القرآن ج ۲ ص ۳۷۸-۳۷۹ میں ذکر کی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا رُخ روئے: اور ہم ہر ہستی کو قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا اس کو سخت عذاب دینے
والے ہیں یہ کتب میں لکھا ہوا ہے (ابن اسحاق ج ۱ ص ۵۸)
کھلم کھلا سود کھانا اور قحش قحش کلم کرنا نزول عذاب کا موجب ہے

لہذا اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر ہے جس سے فرار کا کوئی ذریعہ نہیں
ہے یا تو اللہ تعالیٰ اس ہستی کے لوگوں کی روحوں کو قحش کر کے ان کو ہلاک کر دے یا اس ہستی پر عذاب نازل فرمائے گا جس
سے وہ ہستی نیست و نبود ہو جائے گی یا مومنین کو موت سے ہلاک کرے گا اور سرکش کافروں کو عذاب سے
عبدالرحمن بن عبد اللہ نے کہا جب کسی ہستی میں علی الاعلان زنا ہو گا تو سود کھلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس ہستی کو ہلاک
کرنے کی اجازت دے دے گا۔ (جامع البیان ج ۵ ص ۳۴-۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْمِلًا لِّفَعْرِشٍ أَرْضِي
يَبْتَغِي بِهَا أَنْهًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّهَا
رَبُّكَ مُهْمِلٌ لِّفَعْرِشٍ أَرْضِي وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۵۹)

آپ کا رب اس وقت تک ہستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان ہستیوں کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیات کی علامت کرے، اور ہم اس وقت تک کسی ہستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ جب تک اس ہستی کے رہنے والے ظلم پر کرم نہ پڑے۔

لہذا اس آیت میں انکی ہستیاں مراد ہیں جن کے رہنے والے کفر اور فحش گناہوں پر اصرار کرنے والے ہوں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہمیں (فرمانی) عجزات پیچھے سے صرف یہ چیز مانگ ہے کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں، اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی جو بھرت افروز (شکاری) تھی، سو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم صرف ڈرانے کے لیے عجزات پیچھے ہیں (بنی اسرائیل: ۵۹)
زیر تفسیر آیت کا شکر نزول

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا اور جو ظلم کرتے تھے اور کفر اور شرک پر اصرار کرتے تھے ان کو عذاب کی وعید سنائی اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو شروع فرمایا اور مشرکین مکہ کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو شبہات تھے ان کا زائل فرمایا۔

سیدنا جبریل نے کہا کہ مشرکین نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے انبیاء تھے، ان میں بعض کے لیے ہوا مسخر کردی گئی اور ان میں سے بعض مردوں کو زندہ کرتے تھے اگر آپ اس بات سے خوش ہوں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی تصدیق کریں تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ صفا پاؤ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے! اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی جس نے ان کا صفا بن لیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم ان کا صفا بن پورا کر دیں لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر ان پر عذاب نازل کیا جائے گا اور اگر آپ اپنی قوم کو صلت دینا چاہتے ہوں تو میں ان کو صلت دے دوں! آپ نے عرض کیا ہے میرے رب ان کو صلت دے دے۔

(جامع البیان، رقم الحديث: ۶۳۳۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ ان کے لیے صفا پاؤ کو سونے کا بنا دیں۔ اور اس جگہ سے پاؤوں کو مٹائیں تاکہ وہ اس جگہ کھینچ پاؤں کی رکھیں تو آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ ان کو صلت دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو صلت دے دیں اور اگر آپ ان کی فرمائش پوری کرنا چاہتے ہوں تو ہم ان کی فرمائش پوری کر دیں لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا جیسے کہ مجھلی قوموں کے کفار کو ہلاک کر دیا گیا تھا آپ نے کہا کہ ان کو صلت دے دے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْمِلًا لِّفَعْرِشٍ أَرْضِي وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۵۹)
(جامع البیان، رقم الحديث: ۶۳۳۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت و عالم الکتاب بیروت)
فرمانی عجزات نازل نہ کرنے کی وجوہ

فرمانی عجزات نہ پیچھے کی سبب ذیل وجوہ ہیں:
(۱) اگر اللہ تعالیٰ ان کے بڑے بڑے فراموشی عجزات نازل فرماتا تو وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، بلکہ اپنے کفر پر اترے رہتے تو اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق وہ اعلیٰ عذاب سے مست و عیود کر دیے جاتے، لیکن اس طرح کا جڑ سے اکھاڑ پھینکنا

عذاب اس امت پر جائز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے یا ان کی بے گناہیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فریاضی مجربات کا مطالبہ پر راضی کیا۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے یہ مجربات اس لیے نہیں نازل کیے کہ تجلی استوں میں ان کے آیا ہوا ہوا کے مطالبہ پر مجربات نازل کیے گئے لیکن وہ ایمان نہیں لائے اور یہ مشرکین بھی ان ہی آیا ہوا ہوا کی عقیدہ کرتے تھے۔

(۳) تجلی استوں کے لوگوں نے اپنے فریاضی مجربات کا مشاہدہ کر لیا پھر بھی وہ اپنے انکار پر مصر رہے مگر یہ لوگ بھی ان مجربات کا مشاہدہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ بھی انکار کرتے، اس لیے ان مجربات کا ظاہر کا باعث تھا اور اللہ تعالیٰ عبت کام نہیں کرنا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے قوم قوم کو اپنی ہدی جو بصیرت افروز و تخلیقی تھی سوا انہوں نے اس پر علم کیا۔

بصیرت افروز کا معنی یہ ہے کہ جو شخص پھر سے لوٹنے کے نکلے گا اور اس کی دیگر تخلیقوں پر خود فکر کرے گا وہ حضرت صالح علیہ السلام کے دعویٰ نبوت کے صدق کو تسلیم کر لے گا پھر فرمایا انہوں نے اس کے ساتھ علم کیا یعنی اس مجبور کی تکذیب کر کے اپنی باتوں پر علم کیا پھر فرمایا: اور ہم صرف ڈرانے کے لیے مجربات بھیجتے ہیں، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مجبور تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نبی کے دعویٰ نبوت کے صدق پر دلیل ہو تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم صرف ڈرانے کے لیے مجربات بھیجتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ مجبور صرف نبی کے دعویٰ نبوت کے صدق کی دلیل ہو تا ہے، لیکن وہ اس حکم کو نقصان نہیں دیتا کہ اگر اس فریاضی مجبور کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو پھر تمہارا اور ملیا بیٹ کو دینے والے عذاب کے مستحق ہو گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو شب معراج جو جلوہ دکھایا تھا صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا اور اسی طرح وہ رشت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں سو ہمارا اور تمہارا صرف ان کی سرکشی کو ہی بہت بڑھالو دے رہا ہے ○

(انجیل اسرائیل: ۱۳۰)

اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت فرماتا

جب کفار کہہ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے فریاضی مجربات کا مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا لیے جواب دیا کہ ان مجربات کو ظاہر کرنے میں مصلحت نہیں ہے تو اس سے کفار کو یہ جرات ہوئی کہ وہ آپ کی رسالت میں طعن کریں سوا انہوں نے کہا اگر آپ اللہ کی طرف سے رسول برحق ہوتے تو ضرور ہمارے فریاضی مجربات کو لے آتے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء ایسے مجربات لاتے رہے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کے لیے فرمایا اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس کی تفسیر میں دو قول ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت تمام لوگوں کو محیط ہے اور سب اس کے قبضہ و قدرت میں ہیں اور جب ایسا ہے تو آپ کے مخالفین کسی ایسے اقدام پر غور نہیں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی قضاء اور اس کی قدرت کے خلاف ہو، اور اس سے متصور یہ ہے کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے اور آپ کو قوت دیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے پیغام کی تبلیغ کریں اور ہمارے دین کو غلبہ حاصل ہو، حسن نے کہا کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے کہ اس ارادہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ حائل ہو گیا اس نے فرمایا:

وَاللّٰهُ يَخْفِضُ مَنَّهُ وَيَرْفَعُ الشَّيْءَ (المائدہ: ۶۷) اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔
(۲) اس آیت میں فرمایا ہے آپ کے رب نے سب کا اہل کیا ہوا ہے اس سے مراد ہے آپ کے رب نے اہل مکہ کا اہل کیا ہوا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اہل کہ پر غلبہ عطا فرمائے گا اور ان کو مغلوب اور مقهور کر دے گا اور آپ کی حکومت ان پر قائم کر دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قُلْ لِّاَيُّنَ كَفَرْتُمْ كَفَرْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَتَشْكُرُونَ (آل عمران: ۱۳) آپ کافروں سے کہیے کہ تم مغرب مغلوب ہو جاؤ گے اور روزِ نبی طرف میں جے جاؤ گے۔

شبِ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ خواب نہیں تھا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم نے آپ کو شبِ معراج جو جلوہ دکھایا تھا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا۔ اس فقرے کے معنی یہ ہیں، صحیح عمل وہ ہے جس کے موافق ہم نے ترجمہ کیا۔

اس آیت میں روایا کا لفظ ہے، بعض علماء نے کہا کہ روایا کا معنی خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج کی شبِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دکھایا گیا وہ سب خواب کا واقعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج ہوئی ہے بیداری میں نہیں ہوئی، اس لیے مسلم روایا کے معنی کی تحقیق کرتے ہیں:

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

روایا کے معنی میں اختلاف ہے اکثریت نے یہ کہا ہے کہ لغت کے اعتبار سے روایت اور روایا میں کوئی فرق نہیں ہے کہا جاتا ہے روایت بعضی روایت و روایا میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا دیکھا اور کم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ معراج کا پورا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا اور یہ قول ضعیف اور باطل ہے اور اس مشاہدہ کے آزمائش ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کو واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو مشرکین نے بڑی شد و حد سے انکار کیا اور جو مسلمان تھے وہ اپنے ایمان پر قائم رہے بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اگر یہ واقعہ صرف خواب کا ہو تو پھر کسی کو اس کے انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی اور یہ واقعہ لوگوں کی آزمائش کس طرح ہوتا۔

(تفسیر کبرج ۷ ص ۳۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۵ھ)

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے یہ روایا آنکھ سے تھا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ سے دکھایا تھا یہ خواب کوا واقعہ نہیں ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۶۶۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ سن ۱۴۱۲ھ رقم الحدیث: ۱۳۳۳)

حضرت ابو بکر صدیق سے شبِ معراج کی صبح کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر کا یہ کہنا ہے کہ وہ گزشتہ شب بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں، حضرت ابو بکر نے کہا اگر انہوں نے یہ کہنا ہے تو جی کہنا ہے ان سے کہنا کہ آپ ان سے سننے سے پہلے تصدیق کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر نے کہا تمہاری عقلیں کھلی ہیں، میں تو آسمان کی خبروں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں تو بیت المقدس کی خبر میں ان کی تصدیق کیل نہیں کروں گا آسمان تو بیت المقدس سے بہت دور ہے۔

(المجامع حکام القرآن ۲ ص ۲۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

شجرۃ القوم کا معنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، یعنی وہ درخت بھی

آزمائش ہے، کیونکہ ابو جہل نے مسلمانوں سے کہا تمہارے پیغمبر کہتے ہیں دونوں ایک ہی آگ ہے جو چھروں کو بھی جلا دیتی ہے: وَقَدْ وَفَّيْنَا النَّاسَ وَالْحَجَّارَةَ (۱) تحریم: (۶) دونوں کا پیر من انسان اور پتھر ہیں۔

اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دونوں میں ایک درخت ہے اور آگ تو درخت کو جلا دیتی ہے تو دونوں میں درخت کیسے پیدا ہوا؟ جب ان کو تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

إِنَّا جَعَلْنَهَا يُنْفِتَةٌ لِّلْطَّالِبِينَ ۝ بے شک ہم نے زقوم کو غلطوں کے لیے آزمائش بنادیا (اشفقت: ۶۳) ہے۔

قرآن مجید میں زقوم کے لیے فرمایا ہے بے شک وہ درخت جہنم کی جز سے نکلا ہے (اصفت: ۶۳) جس کے خوشے شیطانوں کے سروں کی طرح ہوتے ہیں، روز قیامت اس درخت سے کھائیں گے اور اسی سے پتھوں کو بھرس گے۔

(اشفقت: ۶۳-۶۴)

زقوم کا معنی ہے قہور کا درخت، یہ لفظ زقوم سے بنا ہے اس کا معنی ہے بدبودار اور مکروہ چیز کا لفظ اس درخت کے پھل کو کھانا و زہنوں کے لیے سخت ناگوار ہوگا، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی دنیاوی درخت نہیں ہے اہل دنیا کے لیے یہ غیر معروف ہے لیکن مسلمانوں زیادہ صحیح ہے۔ (صحیح الترمذی ج ۳ ص ۵۶۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۱ھ) امام ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر دونوں کے زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین والوں پر نازل کر دیا جائے تو ان کی زندگیوں خراب اور فاسد ہو جائیں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۴۳۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

شجرۃ الزقوم کو ملعون فرمانے کی توجیہات

اس آیت میں فرمایا ہے اس درخت پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے حالانکہ قرآن میں اس پر لعنت کا ذکر نہیں ہے اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) اس سے مراد ہے دونوں میں اس درخت کو کھاتے وقت کفار اس پر لعنت کریں گے۔
- (۲) ہر وہ طعام جس کا زائق مکروہ ہو اور وہ نقصان دہ ہو اس کو عرب ملعون کہتے ہیں اور سورۃ قالدخان اور اشفقت میں اس کا لفظ آئے اور مکروہ ہو بیان فرمایا ہے۔
- (۳) ملعون کا معنی ہے دور کیا ہوا اور قرآن مجید میں اس درخت کا اس طرح ذکر ہے کہ یہ تمام اچھی صفات سے دور کیا ہوا ہے۔

- (۴) ملعون کا معنی ہے مذمت کیا ہوا اور قرآن مجید میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔
- (۵) ملعون سے مراد ہے اس کے کھانے والے ملعون ہیں۔ (ازاد المسیر ج ۵ ص ۵۵، تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۷۸ مطبوعہ) اس کے بعد فرمایا ہم ان کو درخت زقوم سے ڈراتے ہیں اور ہمارا ذاتا تو ان میں صرف بڑے ظالمین کو بوجہا رہا ہے ظالمین کا معنی ہم البقرہ: ۵۵ میں ذکر کر چکے ہیں۔

وَاذْقُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدًا وَّالِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلِیْسَ ؕ

اور یاد کیجئے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا،

قَالَ اسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي

اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے ۵ اس نے کہا اچھا دیکھ لے

كَذَمْتُ عَلَىٰ لَيْنٍ أَخَذْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تَمُنُّ بِدُرِّيَّةٍ

جس کو تو نے لچک پر غفلت رکھا ہے۔ اگر تو نے مجھ پر نہایت تمکک کیا تو میں اس کی اولاد کو ضرور قایل رہوں گا

الْأَقْلِيلَ ۖ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ

سراخند لوگوں کے ۵ فرما چلا جا! ان میں سے جسوں نے میری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے

جَزَاءُ مَوْفُورٍ ۖ وَاسْتَفْزِرْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ

پوری پوری سزا ۵ تو ان میں سے جین کو اپنی آواز کے ساتھ بھولے گتے پہلے دے اور

اجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَبِيلِكَ وَرَجِّلْ كَهْمُ فِي الْأَمْوَالِ وَ

ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ پرلاٹائی کر دے اور ان کے اموال اور اولاد میں خشک

الْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَدُورًا ۖ إِنَّ عِبَادِي

بوجہ اور ان سے وعدے کر اور شیطان ان سے جو بھی وعدے کرے وہ دھوکا دیتا ہے ۵ بے شک یہ (بچے)

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ ذِكِيلًا ۖ رَبُّكُمْ الَّذِي

بندوں پر حیران کن غلبہ نہیں ہوگا اور آپ کے لیے آپ کا ہی کافی کارساز ہے ۵ تمہارا رب وہ ہے جو

يُزَيِّجُ لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ

تمہارے لیے سمندری کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم انٹر کا فضل کا شوق کرو بے شک وہ تم پر

رَحِيمًا ۖ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا يَاقَ

بہت رحمہ! ۵ اور سمندری جب تم پر کوئی آفت آئے تو میں کی تمہاری کہتے وہ سب تم پر مائل ہیں مگر

فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۖ

کے، پھر جب وہ تم کو بحار کا خطر کی طرف سے آپ کے آگے راستہ سے اصرار کر لیتے ہو اور انسان بہت ناشگوار ہے ۵

أَفَإِنتُمْ أَنْ يُخَفِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں مکمل کی کسی جانب دھکائیے یا تمہارے اوپر پتھر برسائے

ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ۝ أَمْ أَمْنُكُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى

پھر تم اپنے لیے کوئی کار ساز نہ پاؤ ۝ یا تم اس بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ (سمندری سفر پر) بھیج دے

فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ فَيَغْرِقَكُم بِمَا كُفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا

پھر تم پر تندیز برائے کے بجلا بھیج دے اور تمہارے گھر کے ماتم کو قرق کر دے پھر تم ہمارے عقاب کو قرق

لَكُمْ عَلَيْكُمْ بِهِ تَبِيعًا ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي آدَمَ وَحَصَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ

چارہ ہون کو کہ وہ دیکھ سکیں ۝ یہ تمہارے گھر کو نصیحت دی اور ان کو مکمل اور سمندر کی

وَالْبَحْرِ وَمَا زَكَّيْتُمْ قِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا

سوریاں دیں اور ان کو طیب چیزوں سے نذوق دیا، اور ان کو ہم سے اپنی مخلوق میں سے بہت

تَفْضِيلًا ۝

سوریاں پر فضیلت ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور یاد کیجئے! جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہیں کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے ۝ اس نے کہا چلو کھیلے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے روز قیامت تک کی مسلت دی تو میں اس کی نلاد کو ضرور چھوڑوں کروں مگھسا چھو لوگوں کے ۝ فرمایا چلا جا ان میں سے جنہوں نے تمہاری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے پوری پوری سزا ۝ تو ان میں سے جن کو اپنی آواز کے ساتھ پھلا سکا ہے، پھلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ چڑھائی کر دے، اور ان کے اسواں اور اولاد میں شریک ہو جا اور ان سے دھڑے کر اور شیطان ان سے جو بھی دھڑے کرے، وہ دھڑے کرے ۝ بے شک میرے (سچے) بندوں پر تمہارا کوئی غلبہ نہیں ہو گا اور آپ کے لیے آپ کا رب کل کار ساز ہے ۝ (نبی اسرا نکل: ۱۷-۱۵)

ان آیتوں میں جن امور کو کیا گیا ہے ان کی تفسیر ہم حسب ذیل سورتوں میں بیان کر چکے ہیں:

البقرہ ۳-۳۰، الاعراف ۲۰-۲۳، الحجر ۳۳-۳۶

ان سورتوں میں جو مضمون بیان فرمایا ہے وہی سورۃ بنی اسرائیل کی ان آیات میں بھی بیان فرمایا ہے، البتہ بعض الفاظ شکل ہیں اور بعض فقرے نقل تفسیر ہیں جن کا ہم طور ذیل میں بیان کر رہے ہیں:

مشکل الفاظ اور مفق قہروں کی تشریح

آیت ۳۳ میں ایک لفظ ہے لاحسنکس حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کا معنی ہے میں ان پر ضرور غلب آجاؤں گا۔
جہاں نے کہا اس کا معنی ہے میں ان پر ضرور حاوی رہوں گا ابن زید نے کہا اس کا معنی ہے میں ان کو ضرور گرفتار کروں گا۔ ان
سب کے معنی متضارب ہیں، یعنی میں ان کو ہکا کر اور بھسا کر جز سے اکھاڑ دوں گا یا علیحدہ کر دوں گا ایک قول یہ ہے میں
جہاں چاہوں گا ان کو لے جاؤں گا اور ان کو اپنے پیچھے پیچھے چلاؤں گا۔

آیت ۳۴ میں ایک لفظ ہے مسفزد اس کا معنی ہے ان کو ڈگلا دے اور گرا دے اس کا اصل معنی ہے قطع کرنا جب
کہڑا کٹ جائے تو کہتے ہیں، سفزد الشوب اس کا معنی ہے ان کو حق سے منقطع کر دے یہ امر عجیب ہے جی تو کسی شخص کو گمراہ
کرنے پر قادر نہیں ہو گا اور کسی شخص پر تجرأت اور اقتدار نہیں تو جوحی میں آئے کہ۔

صوتہ: اپنی آواز کے ساتھ، ہر وہ شخص جو کسی کو اللہ کی معصیت کی طرف بلاتا ہے وہ شیطان کی آواز ہے، موسیقی،
نقش گانے، ڈانس، ٹی، وی، ڈی، سی۔ آراء اور رائے کے رنگارنگ پروگرام یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں اہل بیت قرآن مجید اور
احادیث کلیان کو جی مطہرات پروگرام اور فقی مسائل کلیان اور فکلی اور بین الاقوامی خبریں اس سے مشتعل ہیں۔

واجلب علیہم بحبلکدور جملکد: احلب کا معنی ہے بانگے والے کا کھینچنا، غیبیل کے معنی ہیں سوار اور
رجل کے معنی ہیں پیادے۔

اس کا معنی ہے تم اپنے گمراہ فریب کے جس قدر چلے بنائے استعمال کر سکتے ہو کرو، حضرت ابن عباس، مجاہد اور قتادہ
نے کہا جو سوار اور پیادہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں قتل کرے، وہ ابلیس کے سواروں اور پیادوں میں سے ہے، اور سعید بن
جبیر اور مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جو سوار اور جو پیادہ اللہ کی معصیت میں سواری پر جائے یا
پیدل جائے وہ ابلیس کا سوار اور اس کا پیادہ ہے، اور وہ مل جو حرام ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو اور ہر وہ بچہ جو طواف تک سے پیدا
ہو وہ شیطان کا ہے۔

وشاد کہم فی الاموال والاؤلات: لوگوں کے مال اور ان کی اولاد میں اپنے آپ کو شریک کر لے یعنی لوگوں کے
اموال کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں خرچ کر دے، حسن نے کہا اس سے مراد وہ مال ہے جو لوگ ہجرت ذرائع سے حاصل
کریں، اور حضرت ابن عباس نے کہا اس سے مراد ہے کفار کا کھیر، مساجد کو صلہ اور حرام کو حرام قرار دینا، الفاظ کے معنی ہم
الماخذ ۳۳ میں بیان کر چکے ہیں، قتادہ نے کہا اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کو وہ بچوں کے لیے ذبح کرتے تھے، یہ اموال میں
شرکت کی تعبیر ہے اور اولاد میں شرکت کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی نوعیت سے اولاد میں شیطان کا دخل ہو، شکار، اولاد، اثرا، ہوا،
حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد ہے ان کا اولاد کو قتل کرنا نیز ان سے روایت ہے اپنی اولاد کا نام عبدالحارث،
عبد العزی، عبد اللات اور عبد العس رکھنا ایک قول یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کفر میں ڈوبنا، شیطان کی سودی اور نصرانی بننا۔
- (الماخذ ۳۳ میں قرآن جز ۳ ص ۳۰۰-۳۰۵ ملاحظہ فرمادیں)۔

میں کہتا ہوں کہ شیطان کی لوگوں کے اموال میں شرکت کا معنی یہ ہے کہ شیطان کے ہمارے سے لوگ چوری، ڈاکے،
نوث مار اور عتوں کے ذریعہ مال ختمیں، رشوت لیں، سرکاری مال خورد ہو کریں، سرکاری دفاتر سے تحویلیں لیں اور کام نہ
کریں، بغیر ملاجعت کے اور بغیر میرٹ کے جعلی سندوں اور سفارش سے ملازمت حاصل کریں، چور بازاری، دھوکہ دہاندوزی،
اور اس کاٹک کے ذریعہ مال کمائیں، شراب، ہیروئن، اٹم اور جیسی دھوکہ فروخت کریں، مضر صحت اشیاء بخائیں اور نقلی

دو انہیں فروخت کریں، دو غیر مل بنائیں، جلی کر لی کا رو پار کریں، سود لیں، ملکی اور قومی سودوں میں کیشن کھائیں، ناقص بیڑوں لگا کر لٹھ لٹھیں، سڑکیں اور مل بنائیں، کسی بڑے منصوبے تک لیے غیر مالک سے قرض لیں اور رقم کما جائیں، قومی ضروریات کے لیے عوام سے پیسے لیں اور بڑپ کر جائیں۔

اور اولاد میں شرکت کا یہ معنی ہے کہ لوگ شیطان کے ورغلائے سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دیں اور ان کو دینی اقدار نہ سکھائیں، ان کو حشری اسکولوں میں پڑھائیں، جب بچے کی آگے کھلے تو اس کی نظر ڈش کے پروگراموں پر ہو وہ اپنے گھر سے ہی تہا کو نوشی سکھ لے اور باہر جا کر بیرونی کالونی ہو جائے اس کو جو انی میں بی جئے اور مار پیٹ کی لت پڑ جائے، مار دھاڑ اور دیکتی کی قلمیں دیکھ کر اور جنسی، بیچان خیر قلمیں دیکھ کر اس کو بھی ان کاموں کا شوق پڑائے، مگر اس کے بل باپ مر جائیں تو وہ اس قتل بھی نہ ہو کہ ان کی نماز جتارہ پڑھ سکے، قرآن کی تلاوت کر سکے ان کو ثواب پہنچا سکے، قبر پر جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے کیونکہ یہ سب تو اس کو بل باپ نے سکھایا ہی نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر رحمت فرماتا ہے (بنی اسرائیل: ۶۶)

اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں

ان چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید پر دلائل ذکر فرمائے ہیں اور اپنی قدرت، اپنی حکمت اور اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے سمندر کو تمہارے سفر کے لیے سفر گزریا تاکہ تم سمندری سفر کے ذریعہ دور دراز علاقوں میں جا سکو اور ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں سے واقف ہوں اور ان کی تفسیر اور تہن سے آگاہ ہوں اور ان کی ضروریات سے مطلع ہو کرو یہاں مسلمان تجارت لے جائیں اور اس طرح ان کی روزی اور معاش کا بندوبست ہو۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور سمندر میں جب تم پر کوئی آفت آتی ہے تو جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ سب تم ہو جاتے ہیں، اسو اللہ کے، پھر وہ سب تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم (اس سے) اعراض کر لیتے ہو، اور انسان بہت ناشکر ہے (بنی اسرائیل: ۶۷)

یعنی جب سمندری سفر میں تمہیں فرق ہونے لاشد یہ خطر لاحق ہو تا ہے تو اس وقت تم نہ کسی دت سے فراد کرتے ہو نہ سورج اور چاند سے بلکہ اس حال میں تم صرف اللہ سے فراد کرتے ہو اور جب اس حالت میں اللہ تعالیٰ تمہیں سمندر میں فرق ہونے سے بچا لیتا ہے اور تم خشکی پر سلاستی سے پہنچ جاتے ہو تو پھر تم انھما کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے سے اعراض کرتے ہو اور انسان بہت ناشکر ہے۔

اس کی زیادہ تفصیل اور تحقیق ہم نے الاضمہ ۳۳ اور یونس: ۳۳ میں بیان کر دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی کسی جانب منسلک کرے یا تمہارے اوپر چھرہ سائے، پھر تم اپنے لیے کوئی کار ساز نہ پاؤ (بنی اسرائیل: ۶۸)

خفت اور خوف کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل ہو کر کھانا تاکہ عین من العباد عندا سے چشمہ کاپانی زمین میں دفن رہا ہے، یعنی کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ خشکی میں آنے پر تم پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور تم کو خشکی کی کسی جانب زمین میں دفن نہیں دیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح اس پر رکھ رہے کہ تم کو سمندر میں پانی کے اندر

(۳۲) اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کی وجوہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: اور ان کو خشکی اور سمندر کی سواریاں دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں، ٹمچوں، گدھوں اور اونٹوں کو اس طرح مسخر کر دیا کہ انسان ان پر سواری کر سکے اور ان پر اپنا بوجھ لاد سکے اور سواریوں پر بیٹھ کر سفر کر سکے اور جہازوں اور بحری جہازوں پر بیٹھ کر تجارتی اور جنگی سفر کر سکے۔

(۳۳) نیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کی وجہ میں فرمایا: اور ان کو طیب چیزوں سے رزق دیا، کیونکہ انسان کی خوراک اور نقد یا زینتی پیداوار سے حاصل ہوتی ہے یا حیوانوں کے گوشت سے اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر دی ہیں۔

(۳۴) آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنی مخلوق میں سے ان کو بہت چیزوں پر فضیلت دی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسا ہیں جن پر انسان کو فضیلت نہیں دی اور وہ فرشتے ہیں، بلکہ فرشتے انسان سے افضل ہیں۔ امام عبد الرحمن جو زلی متوفی ۷۵۹ھ لکھتے ہیں:

اس مسئلہ میں دو قول ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے کہ انسان فرشتوں کے علاوہ تمام مخلوق سے افضل ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ انسان تمام مخلوق سے افضل ہے اور عرب اکثر اور کثیر کو معنی ایک جگہ استعمال کرتے ہیں

قرآن مجید میں ہے:

هَلْ أَمِنتُمْ عَلَىٰ مَن تَسْتَعِينُ ۚ وَتَنصَرِفُونَ إِلَّا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَصْطَلِبُونَ ۚ
تَسْتَعِينُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَأَمَّا كَذِبُ الْإِنسَانِ ۖ إِنَّهُ يَصْنَعُ الْكِبْرِيَاءَ ۖ
وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ۚ

اور ان میں سے اکثر بھونکتے ہیں

(اشعراء: ۲۲۱-۲۲۳)

ظاہر ہے یہاں اکثر کا مطلق معنی پر کیا گیا ہے یعنی تمام شیاطین بھونکتے ہیں اسی طرح زیر بحث آیت میں بھی کثیر کا مطلق تمام مخلوق پر ہے یعنی انسان کو تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سو میں اللہ عزوجل کے نزدیک ان فرشتوں سے زیادہ مکرم ہے جو اس کے نزدیک ہیں۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۴۳۳ شعب الامان رقم الحدیث ۱۵۴)

(ازاد المسیر ج ۵ ص ۱۵۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابن آدم سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، آپ سے پوچھا گیا فرشتے بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو سورج اور چاند کی طرح مجبور ہیں۔ (شعب الامان رقم الحدیث ۳۴۳۳ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۸۴ حلقہ ابن جریر نے کہا ہے یہ حدیث سند ضعیف ہیں۔ ترمذی: ۱۱۳۳۳ کتبہ رقم الحدیث ۱۱۳۳۳)

اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ انبیاء عظیم اسلام رسل ملائکہ (یعنی حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، اور حضرت عزرائیل اور حضرت میکائیل) سب سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ عام انسانوں سے افضل ہیں اور عام انسان یعنی ایک مسلمان عام فرشتوں سے افضل ہیں اور کفار و فاسق اور فاجر سے عام فرشتے بھی افضل ہیں۔

علامہ سعد الدین سہوردی عمر قحطانی متوفی ۷۵۹ھ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

رسل البشر، رسل ملائکہ سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ عام البشر سے افضل ہیں اور عام البشر عام الملائکہ سے

افضل ہیں۔

رسل ملائکہ کی حالت البصر پر فضیلت بلا حرج ہے بلکہ پابدار ہے اور رسل بشر کی رسل ملائکہ پر فضیلت اور حالت البصر کی حالت ملائکہ پر فضیلت حسب ذیل وجوہ سے ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ عقیم کریں اور حکمت کا تقاضا ہے کہ اوتی اعلیٰ کو سجدہ کرے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم اہم الاسماء کلہا الا یہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی فرشتوں پر فضیلت اور علی برتری ثابت کی ہے اور وہ علی برتری کی وجہ سے عقیم اور حکیم کے متعلق تھے۔

(۳) رَآیَ اللّٰہَ اَصْطَفٰی اٰدَمَ وَ نُوحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰہِیْمَ وَّ اٰلَ عِمرٰنَ عَلٰی الْغُلُوْسِ ۝ نوح اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو منتخب فرمایا۔

(آل عمران: ۳۳)

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے اور ملائکہ بھی تمام جہانوں میں داخل ہیں لہذا ان پر بھی نبیوں کو فضیلت دی ہے۔

اور یہ بات بھی نہ رہے کہ یہ مسئلہ عقلی ہے اور اس مسئلہ میں عقلی دلائل کافی ہیں۔

(۴) انسان میں شہوت اور غضب کے عوارض اور موانع ہیں اور اس کی طبیعات میں جو اس کو طبیعت اور عقلی کمالات اور عبادت اور ریاضت سے مانع ہوتی ہیں اور فرشتوں کو نہ بھوک و پیاس ہے نہ شہوت اور غضب کے عوارض ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شہوت اور عبادت سے انہیں کوئی چیز مانع نہیں ہے تو ان کمالات کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنا نہ فضیلت کا موجب نہیں ہے جتنا انسان کا ان عوارض اور موانع کے بغیر جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنا باعث کمال ہے۔

معتزلہ کے نزدیک فرشتے انبیاء سے افضل ہیں ان کی دلیل یہ ہے قرآن مجید میں ہے:

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوٰی۔ (النجم: ۱۵۳) اسے شدید قوت والے فرشتے نے تعلیم دی۔

اس سے ظاہر ہوا کہ فرشتے معلم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے اور معلم معلم سے افضل ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے معلم نہیں ہے، معلم اللہ تعالیٰ ہے اور فرشتے صرف مبلغ ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب فرشتوں اور انبیاء کا ذکر ہو تو پہلے فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے پھر انبیاء کا ذکر یہ فرشتوں کی نبیوں پر فضیلت کی دلیل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا ذکر اس لیے ہے کہ وہ پہلے پیدا ہوئے تھے، ان فضیلت کی وجہ سے ان کا پہلے ذکر نہیں ہے۔ (شعرہ: ۲۰) یہی مطلب ہے کہ ان کا پہلے ذکر نہیں ہے۔

یَوْمَ نَدْعُوْا کُلَّ اُنَاسٍ بِرَأْسِہٖمْ ؕ فَمَنْ اٰتٰی کِتٰبَہٗ

جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، سو جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ

پہنچے گا وَلِلّٰکِ یَقْرَءُوْنَ کِتٰبُہُمْ وَلَا یُظْلَمُوْنَ فِتْنًا ۝ وَمَنْ

میں دیا جائے گا وہ اپنے اعمال نامہ کو پڑھیں گے اور ان پر ایک حد کے برابر عذاب نہیں کی جائے گا ۝ اور جس

كَانَ فِي هَذِهِ أَعْنَى قَهْوِي الْأَجْرَةَ أَعْنَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

اسی دنیا میں اندھا صاحب کا وہ آخرت و مابقی اندھا صاحب کے گا اور اسی راستے سے زادہ بھٹا بھرا ہو گا ○ اور

إِنْ كَادُوا لَيَقْتُلُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا

قريب تھا کہ وہ آپ کو اس چیز سے تعزیر دے دیتے جس کی آپ نے آپ کی طرف سے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آپ اس دینی کے حدود کی اور

عِيْرَةً وَإِذَا اتَّخَذُوكَ خَلِيْلًا ۖ وَلَوْلَا أَنْ يَبْتَئِكَ لَقَدْ كِدَتْ

ات ہم پر کلامی ادب یہ ملک خود آپ کا اپنا دست بند ہے ○ اور اگر باطنی ایم آپ کو ثابت قدم نہ دے تو قریب حاکم

تَرَكْنِ الْيَوْمَ شَيْئًا قَلِيلًا ۖ إِذَا لَدُّنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ

آپ کی طرف سے اس سائنس پر جانے ۰ اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا مزہ

الْمَاءِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝ وَإِنْ كَادُوا لَيْسْتَ بِزَكَ

موت سے دقت، چرچا، ہمارے حلقہ اپنا لٹل ڈیگازڈ پوسٹے ○ اور بے تنگ قریب تھا کہ وہ

وَمِنَ الْأَرْضِ لَنُخْرِجَنَّكَ مِنْهَا وَإِلَّا يَكْبُثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا

ان میں سے آپ کے ہم درگاہ ہیں، مگر آپ کو اس سے باہر رہی، پھر یہ جانا آپ سے بدبختی لم حرمہ

فَلْيَا۟سَنَةً مِّنْ قَدَرٍ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَّسُلِنَا وَلِاٰتِحَدِّثُوْا

۱۰۰

نحویلا ﴿۷۷﴾ اِذَا قُلُوْهُ لِدُلُوْكَ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ الْاَيْلِ وَ

وَأَمَّا الْفُلُ فَأُرْسِلَتْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا لِيُبَيِّنَ مَا بَيْنَ أَيْمَانِهِ هَذِهِ وَأَوَّلَ الْمُشْرِئِينَ

فران الفجرین قرآن الفجرین مشہود اورین الیل

[illegible]

فہم جواب: لا اؤلہ لک معنی ان تہمتک مہاک مقام محموداً

بيان القرآن

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ

اور آپ کہیے کہ میرے رب! مجھے جہاں بھی داخل کرے مجھے جہاں سے نکلے اور نہ مجھے جہاں سے بھی باہر لے جائے

وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿۵۰﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ

دانت سے باہر لانا اور میرے لیے سلطان سے منسوب ہونا اور آپ کہیے کہ حق آیا

وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا ﴿۵۱﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ

اور باطل نابود ہو گیا اور ہے ٹھک باطل غائبی نابود کر کے صاف ۵۰ اور ہم قرآن میں

الْقُرْآنِ فَاهُوْ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ

وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے سوا نقصان کے اور کچھ

الْاَخْسَارَ ﴿۵۲﴾ وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰی الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَابَ جَانِبًا ﴿۵۳﴾ وَ

زیادتی میں ہرگز ۵۰ اور جب ہم انسان کو انعام سے نوازا جائے تو وہ انحراف کر دے اور ہماری طرف سے

اِذَا مَسَّ الشُّرَكَاءُ يَوْمَئِذٍ كُلٌّ يَّمْعَلْ عَلٰی شَاكِلَتِمْ فَرِيْقًا

جب اسے کسی مصیبت پہنچتی ہے تو ان میں ہر ایک ۵۰ آپ کہیے کہ ہر شخص اپنے شریک اور ادا کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اسے

اَعْلَمُوْا بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿۵۴﴾

سلمان! تم لو اپنے ہی محبوب کا ہاتھ لے کر کھانچو زیادہ ہدایت ملے گا ۵۴

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے سو جن لوگوں کو ان کا عمل نادر

ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے اعمال سے کوڑھیں گے اور ان پر ایک دھماکے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے

۵۵ (بنی اسرائیل: ۵۵)

قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا امام سے کیا مراد ہے؟

امام کا معنی ہے جس کی لوگ اقتداء کریں خواہ وہ لوگ بدعت پر ہوں یا گمراہی پر، پس نبی انبی امت کا امام ہے اور خلیفہ

انبی رحمت کا امام ہے اور قرآن حکیم مسلمانوں کا امام ہے اور محمد ﷺ شخص ہے مسلمانوں کو نواز دے گا۔

اس آیت میں امام کی تفسیر میں مسہذلی اقوال ہیں۔

(۱) ابو صلیح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ امام سے مراد امام ہے خواہ وہ امام ہدایت ہو یا امام

ظلمات۔

تہیان القرآن

جلد ششم

(۲) علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اس سے مرویان کے اہل ہیں۔

(۳) حضرت انس بن مالک نے کہا اس سے مرویان کے نبی ہیں۔

(۴) مکرر نے کہا اس سے مرویان کی کتاب ہے۔

پہلے قول کی بناء پر کہا جائے گا اے موسیٰ کے جن جن اے عیسیٰ کے جن جن اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے جن جن اور کہا جائے گا اے گمراہوں کے جن جن اور دوسرے قول کی بناء پر کہا جائے گا اے وہ لوگو! جنہوں نے ظلمات کا ہم کیے اور تیسرے قول کی بناء پر کہا جائے گا اے امت موسیٰ اے امت عیسیٰ اے امت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور چوتھے قول کی بناء پر کہا جائے گا اے اہل بطور اے اہل الانجیل اے اہل القرآن۔

(ازاد المسیح ج ۵ ص ۵۵-۵۴ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۴۰۷ھ)

(۵) اس سے مرویان ہر شخص کا اہل ہے اس کی تائید میں یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کا اہل بندہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کا جسم ساتھ ہاتھ کا کر دیا جائے گا اور اس کا چہرہ سفید کر دیا جائے گا اور اس کے سر چمکتے ہوئے موتیوں کا تن پہنایا جائے گا وہ اپنے اصحاب کے پاس جائے گا وہ اس کو دور سے دیکھ کر کہیں گے اے اللہ! ہم کو بھی ایسا کر دے اور ہم کو اس میں برکت دے، حتیٰ کہ وہ شخص ان کے پاس پہنچ کر کہے گا خوش خبری ہو، تم میں سے ہر شخص کو یہ درجہ ملے گا اور ہر کافر کو اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا اور اس کا جسم حضرت آدم کی صورت کے مطابق ساتھ ہاتھ کا کر دیا جائے گا اور اس کو (ذلت کا) ایک تن پہنایا جائے گا اور اس کے اصحاب اس کو دور سے دیکھ کر کہیں گے، ہم اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اے اللہ اس کو ہمارے پاس لانا جب وہ ان کے پاس آئے گا وہ کہیں گے اے اللہ! اس کو بھل کر دے کہ وہ کے گناہ تم کو دور کر دے تم میں سے ہر شخص کو یہ درجہ ملے گا۔

(مسند ابی ہریرہ ج ۱ ص ۳۳۳-۳۳۲ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۴۰۷ھ)

طیبت الاولیاء ص ۱۵۸

علامہ ابو عبد اللہ مالک قرطبی نے مزید چار اقوال ذکر کیا ہے:

(۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے ہر زمانہ کا امام مرواہے، ہر شخص کو اپنے زمانہ کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا اور اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ، پہلے کہا جائے گا اے آدم کے جن جن، آدے موسیٰ کے جن جن، آدے عیسیٰ کے جن جن، آدے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے جن جن، پس اہل حق اپنے اہل باطل سے اپنے دائیں ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہوں گے اور کہا جائے گا اے شیطان کے جن جن، آدے گمراہوں کے جن جن، امام ہدایت اور امام ضلالت۔

(اس حدیث کا کاتب معتد میں کوئی نام ظاہر نہیں ہے۔)

(۷) ابو سعید نے کہا امام سے مرویان نہ رہا اب ہیں، لوگوں کو اس امام کے ساتھ پکارا جائے گا جس کے مذہب کی وہ دنیا میں پیروی کرتے تھے، کہا جائے گا اے خلی! اے شاہی! اے مفتی! اے قدیری! وغیرہ وغیرہ۔

(۸) ابو سہیل نے کہا یہ کہا جائے گا مذہب دار کلمی ہیں، نمازی کلمی ہیں، دف بجانے والے کلمی ہیں، چٹل نور کلمی ہیں۔

(۹) حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ اللہ کو صدقہ کے پاب سے نکال جائے گا اور اہل جہنم کو پاب جلاوے۔

(۱۰) محمد بن کعب نے کہا کہ اہل جہنم کا معنی ہے ہمارے ہم نام اور ہم نام کی جمع ہے، یعنی لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا اور اس کی تین عینیں ہیں (۱) حضرت عیسیٰ کی بوجہ سے (ب) حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے (ج) ہولناک اور ناگوار سوانح سے بچانے کے لیے۔

یہ قول اس حدیث مرتب کے خلاف ہے۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے آپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے تو اپنے اچھے نام رکھو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۴۸۳۳۸، ابوداؤد نے کتبہ حدیث مرسل ہے)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا اور ہر عہد حکن کے لیے ایک جہنم آباد کیا جائے گا پھر کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۷۷۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث ۷۳۵۷)

یہ پوری بحث تین فقرات میں ج ۳ ص ۳۵۵ میں مذکور ہے۔

امام کی تفسیر میں صحیح محمل

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ نے کہا ان تمام اقوال میں ہمارے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ امام سے مراد ہے جس کی لوگ دنیا میں اقتداء کرتے تھے اور جس کی پیروی کرتے تھے کیونکہ عربی میں امام کا مطلب استعمال اسی کے لیے ہوتا ہے جس کی اقتداء اور پیروی کی جائے اور جو لفظ جس معنی میں زیادہ مشہور ہو کلام اللہ کی توبہ اسی کے مطابق کرنی چاہیے۔

(جامع البیان ج ۵ ص ۵۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

مصنف کے نزدیک امام کی وہی تفسیر صحیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے امام سے مراد اہل بیت ہے جس کو ہم نے سنن ترمذی کے حوالے سے بیان کر دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے بعد کسی قول کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو شخص اس دنیا میں اندھار ہے مگر آخرت میں بھی اندھار ہے گا اور (صحیح اراستے سے زیادہ بڑھکا ہوا) اور گا (نبی اسرائیل علیہ السلام)

کافروں کو دنیا اور آخرت میں اندھار ہونا

اس آیت کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمام اشیاء کو پیدا کیا ہے جو شخص دنیا میں اس کی معرفت سے اندھار ہو اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے اندھار ہو گا۔

(۲) حسن نے کہا جو شخص دنیا میں اپنے گھر سے اندھار ہو اور آخرت میں بھی اندھار ہو گا کیونکہ دنیا میں اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے آخرت میں اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔

(۳) جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیات سے اندھار ہو اور آخرت کی تکذیب سے قیاب میں وہ ان سے زیادہ اندھار ہو گا۔

کی زندگی میں دیکھنا چکے اور دیکھنا موت کے وقت، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کئی بد گمان بناتے

(نبی صلی اللہ علیہ وسلم)

کفار کی فرمائشوں کے متعلق اقوال

ان آیات کے شان نزول میں حسب ذیل روایات ہیں:

(۱) عطائے حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ عقیف کھودے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہہ میں ایک سال تک نکالت کی عبادت کرتے رہیں اور ہماری بوادی کو بھی اسی طرح حرم میں جس طرح کہ حرم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو انہوں نے اپنے سوا ہی پرستہ اصرار کیا اور کہتا ہوں یہ چاہتے ہیں کہ عرب والوں کو ہماری فضیلت کا علم ہو جائے، اگر آپ کو یہ غلو ہو کہ عرب کہیں گے کہ آپ نے ان کو وہ چیز دے دی جو ہمیں نہیں دی، تو آپ یہ کہیں کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور ان کے دلوں میں طبع آگئی۔

(۲) عطیہ حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ میں ایک سال کی صلیت دے رہا تھا پھر ہم اسلام لے آئیں گے اور اپنے بھائیوں کو توڑ دیں گے سو آپ کو انہیں صلیت دینے کا خیال آیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(۳) قتادہ نے کہا ایک رات قریش نے غزوت میں آپ سے ملاقات کی صحابہ تک آپ سے باتیں کرتے رہے اور آپ کی بہت تعظیم و احترام کرتے رہے، قریب تھا کہ آپ بعض چیزوں میں ان کی موافقت کر لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔

(۴) زباج نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نکالوں اور میں ہندو طبقوں کے لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھاؤ جیسے ان سے بیزار ہو کر بن کر آئی ہے، تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں اور آپ کی باتیں سن سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ ان کی بات سن لی جائے ہو سکتا ہے اس سے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔

(زاد المسیر ج ۵ ص ۶۸-۶۹ علیہ وسلم بحسب اسلامی روایت ص ۷۰)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت قدم رکھنے کی توجیہات

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر (بالفرض) ہم آپ کو عبادت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف قہوڑا سلاسل ہو جاتے

حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت اس موقع کی ہے جب آپ نے ان کی باتوں کے جواب میں سکوت فرمایا اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو خوب جاننے والا ہے۔

ان اللہ ہماری نے کہا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے اور باطن میں شرکین کا فضل ہے اور اصل میں معنی اس طرح ہے کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو اپنی طرف سلاسل کر لیتے اور آپ کی طرف اپنی خواہشوں کو منسوب کر دیتے جن کو آپ پسند کرتے تھے، اور جب انہیں اور اللہ کا فضل نہ ہو تو فضل کو کامل کے فیض کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جیسے کوئی شخص دوسرے کے لگنے آج تو اپنے آپ کو کل کر دے گا اور اس کا دوسرا ہو نہ سکے، لگنے آج تو یہاں تک کہ گے جس کی وجہ سے حیرت و حیرت تھے کل کر دے گا۔ (زاد المسیر ج ۵ ص ۶۹ علیہ وسلم)

اختیاری نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موافقت کرنے کا باطل خیال نہ تھا اور اس آیت کا معنی یہ ہے

کہ اگر بالفرض آپ رسول اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تا تو آپ ان کی موافقت کی طرف میلان کر لیتے، لیکن اللہ کا فضل آپ کے شامل حال رہا اور آپ نے یہاں تک نہیں کیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں لیکن اس آیت میں امت کے لیے یہ تفریق ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کوئی شخص مشرکین کے احکام کی طرف ہرگز مائل نہ ہو، ہمیں نسبت آپ کی طرف ہے اور مراد آپ کی امت ہے۔

(الملاح کلام القرآن ج ۳ ص ۳۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۷ھ)

آپ کو دگنمازہ چکھانے کی توجہات

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنمازہ چکھانے اور دگنمازہ موت کے وقت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں لیکن اس آیت میں تفریق ہے اور آپ کی امت کو ذرا ایسا ہے مگر مومنین میں سے کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی شراعت میں کسی مشرک کی طرف مائل نہ ہو۔ (ازاد المرآۃ ص ۶۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۵۰ھ)

امام محمد بن محمد بن عمر رازی حنفی ۶۰۰ھ لکھتے ہیں:

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر یہ فرض محل آپ کفار کی خواہشوں کو مان لیتے اور ان کی طرف مائل ہوتے کاراؤہ کر لیتے اور اس اقدام کی وجہ سے آپ اس عذاب سے دھننے عذاب کے مستحق ہوتے جو کسی مشرک کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں دیا جاتا ہے، اور اس عذاب کو دگنمازہ کہنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائے تو ان کے گنہگار بہت بڑے ہوں گے اور ان گناہوں کی سزا بھی بہت بڑی ہوگی۔ اور اس کی نظیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو عذاب کر کے فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ يَتَّبِعْكَ فَقَاتِلْهُ
فَيُضْعَفْ لَهَا الْعَذَابُ يَضْعَفُ
اسے نبی کی پیروی! تم میں سے جو بھی کلمی بے حیائی کا رکناب
کرے گی اس سے دہرہ و دہرہ عذاب ہوا جائے گا۔

(الاحزاب: ۳۰)

مشرکین عصمت انبیاء کے اعتراضات اور ان کے جوابات

ان انجوں کی وجہ سے مشرکین عصمت انبیاء علیہم السلام نے حدود اعتراضات کیے ہیں ہم ان کے اعتراضات کو مع جوابات کے پیش کر رہے ہیں:

(۱) آیت ۵۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر افتراء ہونے کے قریب تھے اور اللہ تعالیٰ پر افتراء پانچ عداوت بڑا گناہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ میں مبتلا ہونے کے قریب تھے، عصمت کے خلاف تب ہو تا جب آپ فتنہ میں مبتلا ہو جاتے۔

(۲) آیت ۵۴ کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا اور آپ کی مخالفت نہ کرتا تو آپ مشرکین کے دین اور مذہب کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علی میں لولا کا معنی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز کی نفی کی بنا پر دوسری چیز کا ثبوت ہو، جیسے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، عمر ہلاک نہیں ہوتے اس لیے کہ علی موجود تھے، اسی طرح اس آیت میں ہے اگر اللہ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا تو آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے اور یہ کہ اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اس لیے آپ ان کی طرف کچھ بھی مائل نہیں ہوئے۔

(۳) آیت ۵۵ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بت دیا کہ عذاب کی وعید سنائی ہے اور اگر پہلے کوئی جرم نہ ہو تو عذاب کی وعید سننا مناسب نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مصیبت سے ڈرانے اور دھمکانا مصیبت کے اقدام کو مستلزم نہیں ہوتا جیسا کہ حسب ذیل آیات میں ہے:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ لَمْ يَلْقَ عَمَلًا مِنْهُ
الْوَقِيعَ ۝ (الحاقة: ۴۶-۴۴)

اور اگر (فرض حال) یہ ہم پر کوئی بات کہہ دیتے تو ہم یقیناً
ان کو ہاتھ پکڑ لیتے ۝ ہر کام کی شرک کا کٹ دیتے ۝

لَوْ تَقَوَّلَ لَمَّا مَحْبُطٌ عَمَلُكَ
(الزمر: ۶۵) جلتے گا۔
وَلَا تُطِيعُ الْكَاذِبِينَ وَالْمُنَافِقِينَ
اور آپ کا فرود اور منافقوں کی مطاعت نہ کریں۔

(الاحزاب: ۴۸)

اللہ کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آزمائشوں میں کامیابی

ان آیتوں میں ان مصائب اور آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے جو کلی برسوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آرہے تھے، مشرکین کہ سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو دین اسلام کی دعوت سے باز رکھیں اور کسی نہ کسی طرح آپ کے استقلال اور عزم و ہمت میں کچھ پلک اور نرمی پیدا کریں، اور اگر آپ بالکل ان کے ہم نوائے نہ ہوں تو ہم اذکم لانتا ہو جائے کہ آپ ان کے باطل ضد افکار کی خدمت نہ کریں، اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر قسم کے ہتھکنڈے استعمال کیے، آپ کو سب دھوکے لایا بھی دئے، عرب کی فوجی صورت و شیرازوں کی پیش کش بھی کی، دھمکیاں بھی دیں، معافی دیا بھی ڈالا، نین سل تک شعب ابوطالب میں محصور کر دیا اور باہر سے غلہ پہنچنے پر پابندی لگا دی، آپ اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کی ابتداء کر دی اور آپ کے ساتھ وہ سب کچھ کر ڈالا جو آپ کے عزم و حوصلہ کو پست کرنے کے لیے کیا جاسکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام امتحانوں میں آپ کو کامیاب اور سرخرو رکھا، مشرکین طرح طرح کی ترغیبات سے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ کوئی انسان خواہ وہ کتنی بڑا کہیں نہ ہو وہ صرف اپنی ذاتی طاقت کے بل بوتے پر باطل کی قوتوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو انسان کبھی اطمینان اور کسی آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہتھیار و حوصلہ اور عزم و استقلال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باطل کے ان تمام طوفانوں کے سامنے حق و صداقت کے مسلک پر پابندی طرح طرح سے رہے اور کوئی ہڈی سے ہڈی آزمائش کا پیلا ب بھی آپ کو اپنی جگہ سے سرموٹا نہیں سکا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک قرب تھا کہ وہ اس زمین سے آپ کے قدم ہٹا دیں، تاکہ آپ کو اس سے باہر
کریں، پھر یہ بھی آپ کے جوہر و کم عزم و ہمت پر آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے تھے ان کے لیے بھی یہی دستور
تھا اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے ۝ (النساء: ۷۷-۷۶)

حق مکہ سے قرآن مجید کی پیش گوئی کا پورا ہونا

آیت ۵۷ کی تفسیر میں دو قول ہیں لکھنے والے نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ

کیا اور اگر وہ ایسا کرتے تو پھر ان کو صلیب پر دی جاتی، یعنی وہ بھی مکش نہ رہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالنے سے روک دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو مکہ سے نکلنے کا حکم دیا۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے جانے کے بعد یہ مدت کم عرصہ مکش نہ رہ سکے، حتیٰ کہ جبکہ بدشمنی مکی مشرکین مارے گئے اور کئی قید ہو گئے پھر آخر سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ بھی مدت کم عرصہ مکہ میں ٹھہرائے، شریعت میں تو یہ صرف ایک دو حکم معلوم ہوئی تھی، مگر تقریباً نو سال کے عرصہ کے بعد یہ پیش گوئی حریف بہ حرف صادق ہو گئی، اس سورت کے نازل ہونے کے ایک سال بعد ہی مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا اور اس کے آخر سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھنہ شکن سے مکہ کرمہ میں داخل ہوئے اور پھر دو سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جرہہ عرب میں کوئی مشرک اور بت پرست نہیں رہے گا اور سرزمین حجاز مشرکین کے وجود سے پاک کر دی گئی پھر اب تک حرم کی حدود میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکا، مشرکین نے مکہ کرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گواہ نہ کیا تھا لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد آپ اور آپ کے پیروکار مکہ معظمہ پر قابض ہو گئے اور مشرکین کو قیامت تک کے لیے مکہ کرمہ سے نکال دیا گیا اور یوں قرآن مجید کی یہ پیش گوئی نہایت آپ و تکب سے پوری ہو گئی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اللہ تعالیٰ کے دستور کے موافق ہونا

اس آیت کی تفسیر میں دو سرائقول یہ ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو ہونے آپ سے حد کیا پھر انہیں آپ کا قرب کیا گیا اور انہوں نے آپ سے کہا: اے اللہ تعالیٰ! انبیاء علیہم السلام تو صرف شام میں بھیجے گئے تھے اور وہی مقدس سرزمین ہے اور وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے، اگر آپ شام چلے گئے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی پیروی کریں گے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ملک شام جانے سے آپ کو صرف دو میل کا خوف ملے گا، اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی رو میں سے مخالفت کرے گا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چند میل دور تک روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ تک پہنچ گئے اور آپ کے اصحاب بھی وہاں جمع ہو گئے اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے شام کی طرف جانے کا عزم کر لیا ہے، کیونکہ آپ اس پر حرمیں تھے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جائیں، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ واپس مدینہ لوٹ آئے۔

پہلے قول کی تفسیر پر یہ آیت مکش نازل ہوئی ہے اور دوسرے قول کی تفسیر پر یہ آیت مدنی ہے اور پہلا قول راجح ہے کیونکہ یہ سورت مکی ہے۔ اس آیت کے مکی ہونے پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے: اور یہ ملک قرب تھا کہ وہ اس زمین سے آپ کے قدم ڈنگھریں، تاکہ آپ کو اس سے نکال باہر کریں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل مکہ نے آپ کو مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور ایک اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو مکہ سے باہر نکال دیا تھا۔

وَمَا كُنْزُ قَوْمٍ قَبْلَ تَوْحِي آتَاكَ لَوْ تَوَقَّعْتَ كَرْمَ بَيْتِكَ
الْحَقُّ أَغْنَىٰ عَنْكَ أَهْلَكَ كُنْزُهُمْ فَلَا تَاِبْرَ كُنْزُهُمْ
حق ہی ان بستیوں کو جو آپ کی اس بستی سے زیادہ طاقت
ور تھیں جس نے آپ کو نکال باہر کیا تھا ہم نے ان بستی والوں
کو ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ (نہ: ۱۳)

سورہ بنی اسرائیل کی زیرِ تعمیر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین آپ کو مکہ سے نہیں نکال سکتے تھے، اور سورہ محمد کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا تھا اور یہ واقعہ حاضر ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے نکالنے کی وجہ سے مکہ سے نہیں نکلے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا آپ اس حکم کی تعمیل میں مکہ سے باہر آئے، اور سورہ محمد میں جو فرمایا ہے اس بستی نے یا اس بستی والوں نے آپ کو نکال دیا یہ مسئلہ ظاہری اور صوری اعتبار سے ہے، کیونکہ ظاہر کہ کے مشرکین نے آپ کو نکالا تھا اور حقیقت آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے باہر آئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عید ہی منت رہی ہے کہ نبی کو وطن میں اس کے مخالفین اس کو وطن سے ہجرت پر مجبور کر دیتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد نبی فاتحانہ شہن سے وطن لوٹتا ہے اور اس کے مخالفین کو شکست فاش ہو جاتی ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی اور پھر مصر واپس آئے اور آپ کے دشمن فرعون اور قبطیوں کو شکست فاش ہوئی، اسی طرح آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کی اور پھر فاتحانہ شہن سے مکہ واپس آئے اور قیامت تک کے لیے مشرکین کا مکہ میں فساد مٹا دیا، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ جس قوم نے اپنے نبیوں کو قتل یا جلا وطن کیا پھر وہ قوم اپنے وطن میں زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکی، پھر اوتو وہ عذاب الہی بھی ہلاک کر دی گئی جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، یا اس کی دشمن قوم کو اس پر مسلط کر دیا جیسے بنی اسرائیل یا اس قوم کو خود اس نبی یا اس کے پیروکاروں نے مغلوب کر دیا جیسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو مغلوب کر دیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ سورج اٹھنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں اور فجر کی نماز قائم کریں، بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کی نماز میں، جو خصوصاً آپ کے لیے زیادہ ہے، مقرر ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا (بنی اسرائیل: ۷۹-۷۸)

دلوک کا معنی

علامہ رافعہ دمشقی نے لکھا ہے کہ دلوک کا معنی ہے سورج کا غروب کی طرف مائل ہو، وہ دلوک کا نقطہ دگ سے بنا ہے اس کا معنی ہے پتیلیوں کو ملتا ہے جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے تو لوگ پتیلیوں کو ملاتے پر دگ کہ سورج کی طرف دیکھتے ہیں۔ (البرقات ج ۱ ص ۲۲۹-۲۲۸ مطبوعہ مکتبہ دار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۳۸۸ھ)

ابو عبیدہ نے کہا آفتاب کے نصف النہار سے زوال سے لے کر غروب کی طرف میلان تک کو دلوک کہتے ہیں، زبانج نے کہا نصف النہار سے میلان بھی دلوک ہے، اور غروب کی طرف میلان بھی دلوک ہے، بلازہری نے کہا کلام عرب میں دلوک کا معنی زوال ہے، اسی لیے جب سورج نصف النہار سے زائل ہو اس کو بھی دلوک کہتے ہیں اور جب وہ افق سے زائل ہونے لگے اس کو بھی دلوک کہتے ہیں۔ (البرقات ج ۱ ص ۲۲۷)

پانچ نمازوں کی فرضیت

دلوک کی تعمیر میں مقررین کے دو قول ہیں، حضرت ابن مسعود نے کہا اس سے مراد غروب آفتاب ہے، حضرت ابن عباس کا ایک قول بھی اسی طرح ہے، "فرا" اور ابن جابر کا بھی یہی قول ہے، مگر اس کے دلائل قوی نہیں ہیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ دلوک سے مراد سورج کا نصف النہار سے زائل ہونا ہے، یہ حضرت ابن عمر، حضرت ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ اور حسن، محمد بن سعید بن جبیر، ابو اسحاق، جابر، طاہر بن عمار، قتادہ، شفاک، قتادہ اور الامازہری کا قول

ہے۔

اس قول کی دلیل یہ ہے:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے منتخب کردہ اصحاب کی دعوت کی پھر سورج کے نصف النہار سے زوال کے وقت وہ باہر آئے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر آئے اور فرمایا اے ابو بکر باہر آؤ اور وہ دو لوگ جس کھوکھٹ تھا۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام دو لوگ جس کے وقت آئے، جب سورج نصف النہار سے زائل ہو چکا تھا اور مجھے عمر کی نماز پڑھانی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورج نصف النہار سے زائل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی نماز پڑھی اور یہ آیت تلاوت فرمائی: **تَقُومُوا لِلَّهِ مِغْفَرَتِ لَكُمْ بِالشَّمْسِ**۔

(جامع البیان ۱/۲۵۷ ص ۷۷۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ کی طرف مکتوب لکھا کہ عمر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج نصف النہار سے زائل ہو جائے اور عصر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج صاف اور سفید ہو جائے اور چنانچہ پڑھا اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج غروب ہو جائے اور عشاء کو اس وقت تک موخر کرو جب تک کہ تم کو نیند نہ آئی ہو۔ اور صبح کی نماز اس وقت پڑھو جب ستارے ظاہر ہوں اور ان کا جلال بٹا ہو۔

(وسط المصنف رقم الحدیث ۷۷۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللازمی نے کہا جب دو گھنٹے سے مراد زوال شمس سے لے کر غروب آفتاب تک کھوکھٹ ہو گا تو اس میں عصر اور عصر داخل ہوگی اس کے بعد فرمایا رات کے اندھیرے تک اس میں مغرب اور عشاء داخل ہیں پھر فرمایا **وَقُلْتُ الْغَيْثُ جِئَاسَ** میں فجر کی نماز آگئی اس طرح یہ آیت پانچوں نمازوں کو شامل ہو گئی۔ (ازاد المسیر ص ۷۷)

اوقات نماز کے متعلق احادیث اور مذاہب

شمس اللیل کا مسمیٰ ہے رات کی سیاہی اور اس کا اندھیرا اور جب رات کی سیاہی اور اندھیرا چھا جائے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اب ہم عصر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں کے مستحب اوقات احادیث کی روشنی میں ذکر کر رہے ہیں:

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جب آفتاب نصف النہار سے زائل ہو جائے تو عصر کھوکھٹ شروع ہو جاتا ہے اور جب تک اصلی سایہ نکل کر ہرچیز کا سایہ ایک محل تک رہے اس وقت تک عصر کھوکھٹ رہتا ہے امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کا یہی نظریہ ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک دو محل سائے تک عصر کھوکھٹ ہے، امام غزالی کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا جبریل نے دو دن نماز پڑھائی پہلے دن عمر کی نماز اس وقت پڑھائی جب زوال کا سایہ قمر کے برابر تھا پھر عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہرچیز کا سایہ ایک محل ہو گیا پھر مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب شمس غائب ہو جاتی ہے (غروب آفتاب کے بعد کچھ دیر تک سفیدی رہتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں) پھر صبح کی نماز اس وقت پڑھی جب فجر روشن ہو گئی اور جب روزہ دار کے لیے عمر کی کھوکھٹ

قسم ہو جاتا ہے، اور آپ نے دوسرے دن صبح کی نماز اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ ایک محل ہو گیا تھا جس وقت پہلے دن صبح کی نماز پڑھی تھی اور دوسرے دن صبح کی نماز اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ دو محل ہو گیا تھا پھر مغرب اپنے اس وقت میں پڑھی اور عشاء اس وقت پڑھی جب تیلی رات گزر چکی اور دوسرے دن صبح اس وقت پڑھی جب سفیدی پھیل گئی، پھر جبریل نے میری طرف انکشاف کر کے کہا یا محمد! یہ آپ سے پہلے نبیوں کی نمازوں کا وقت ہے اور نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۳۰۸۸ مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۷۱۷ مسند احمد: ۳۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۶۷۷۷۷ المصنف: ۱۶۷۷۷۷ المصنف: ۱۶۷۷۷۷ المسند: ۱۶۷۷۷۷ سنن کبریٰ: ۳۳۳۳ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

امام ابو حنیفہ کی طرف سے اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ امامت جبریل کی یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ لیکن اس میں ایک محل سائے کے وقت عصر پڑھنے کا ذکر نہیں ہے یہ الفاظ صرف ترمذی، ابوداؤد اور نسائی کی روایت میں ہیں اور بخاری اور مسلم کی روایت ان کی روایت پر مقدم ہے، دو سرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ دوسرے دن ایک محل سایہ ہونے کے بعد اس وقت عصر پڑھی جس وقت پہلے دن عصر پڑھی تھی اس لیے یہ حدیث ان اصول سے منسوخ ہے جن میں ذکر ہے کہ عصر کو وقت عصر کے بعد شروع ہو جائے حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وقت الظهر ما لم يحضر العصر عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک عصر کو وقت شروع نہ ہو۔ (صحیح مسلم باب وقت الصلاة: ۳۳۳۳)

نیز قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (انعام: ۱۱۳)

یعنی ہر نماز کا لگ بھگ وقت ہے اور ایک نماز دوسری نماز کے وقت میں نہیں پڑھی جاسکتی سو یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے اس لیے لائق استدلال نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ کے موقف پر دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابودر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، موزن نے اذان دینے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا: حضرت اوقت ہوئے دو، اس نے پھر اذان دینے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا: حضرت اوقت ہوئے دو، اس نے تیسری بار اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا: حضرت اوقت ہوئے دو، حتیٰ کہ سلیا نیلوں کے برابر ہو گیا اور آپ نے فرمایا: گری کی شدت جہنم کے سانس سے ہے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۸۸ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۰۸۸ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۳۳۳) یہ حدیث دو وجہوں سے امام اعظم کے مسلک پر دلالت کرتی ہے اولاً یہ کہ آپ نے ایک محل سائے کے بعد اذان دینے کی اجازت دی، اور نماز صبح اس کے بعد پڑھی اس سے ثابت ہوا کہ عصر کو وقت ایک محل سائے کے بعد بھی رہتا ہے، ثانیاً اس وجہ سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گری کی شدت ایک محل سائے کے بعد کم ہوتی ہے اور متعدد اوقات جمعہ سے ثابت ہے آپ نے فرمایا: گری میں عصر کو حضرت عوقت میں پڑھی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت دونوں کے لیے تہجد نفل ہے لیکن نفل کی حیثیت میں فرق ہے

امام محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ رات کے کچھ حصہ میں تہجد کی نماز پڑھیں جو خصوصاً آپ کے لیے نفل ہے۔

نفلت میں نفل کا معنی ہے جو اصل پر زائد ہو اور تہجد کے زائد ہونے کے حقیق دو قول ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر نے کہا ہے کہ آپ پھر جو نمازیں فرض تھیں یہ ان پر زائد ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تہجد کی نماز آپ پر فرض ہے اور آپ پر رات میں قیام کرنا فرض کر دیا گیا تھا۔

(۲) ابو امامہ، حسن اور مجاہد نے کہا تہجد کی نماز فرض پر زائد ہے اور خود فرض نہیں ہے، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے، مجاہد نے کہا چونکہ آپ اپنی اہلی اور پھیلی زندگی میں مغفور ہیں تو جو چیز بھی آپ کے فرائض پر زائد ہو وہ آپ کے لیے نفل اور فضیلت ہے اور آپ کے غیر کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔

بعض اہل علم نے کہا کہ تہجد کی نماز ابتداء میں آپ پر فرض تھی، پھر آپ کو اس کے ترک میں رخصت دی گئی اور تہجد کی نماز آپ کے لیے نفل ہو گئی، ابن الانباری نے اس میں دو قول ذکر کیے ہیں۔

(۱) مجاہد نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل پڑھتے تھے تو اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ نوافل سے آپ کی مغفرت ہوگی، کیونکہ آپ کی مغفرت کلی کا تو پہلے ہی اعلان ہو چکا ہے، جب کہ آپ کا غیر جب نفل پڑھتا ہے تو وہ یہ امید رکھتا ہے کہ ان نوافل سے اس کے گناہ مٹ جائیں گے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوافل حاجت سے زیادہ ہیں اور آپ کے غیر کے لیے نوافل اس کی حاجت کے مطابق ہیں، کیونکہ اس کو اپنے گناہوں کی مغفرت کی حاجت ہے اور وہ ان نوافل سے خطاب کے طور پر ہونے کی توقع رکھتا ہے۔

(۲) آپ کی امت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے تہجد نفل ہے اس آیت میں ہر چند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن اس خطاب میں آپ کی امت بھی داخل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد اس لیے نفل ہے کہ اس سے آپ کے درجات بلند ہوں اور اللہ کے ساتھ آپ کے قرب میں اضافہ ہو اور آپ جو استغفار فرماتے ہیں اس کا بھی یہی عمل ہے، اور امت کے لیے تہجد اس لیے نفل ہے کہ تہجد کے ذریعہ ان کے گناہ مٹا دیں۔

(ازار المسیرج ۵ ص ۷۷-۷۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۳۰ھ)

امام محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تہجد کی نماز خصوصیت سے آپ کے لیے زائد (نفل) ہے، اس کی توجہ میں مجاہد نے خواہ صورت بات کسی ہے: اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے خلاف اولیٰ کاموں کی مغفرت فرمادی ہے، اس لیے آپ فرائض کے علاوہ جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ گناہوں کے مٹانے کے لیے نہیں جو تیسرا کیونکہ اول تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ آپ معصوم ہیں اور امت کی تبلیغ اور تشریع کے لیے اور اعلیٰ میں ان کے لیے نمونہ قرار دینے کے لیے آپ نے بعض اوقات جو بظاہر خلاف اولیٰ کام کیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مغفرت فرمادی ہم نے ان کاموں کو بظاہر خلاف اولیٰ کہا ہے اس لیے کہ یہ کام حقیقت میں فرائض نبوت سے ہیں، مثلاً ایک موقع پر آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا یہ بظاہر خلاف اولیٰ ہے لیکن حقیقت میں فرائض نبوت سے ہے کیونکہ آپ کا مقصد یہ بتانا تھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز ہے سو ان کاموں میں بھی آپ کو فرائض کا جواز ملے گا، ہمارے حق میں یہ خلاف اولیٰ ہیں اور آپ کے حق میں فرائض نبوت میں سے

ہیں ان تمام رازی فرماتے ہیں آپ کا نوافل پڑھنا بخیر و نوب کے لیے نہیں ہے بلکہ درجات میں زیادتی اور کثرت ثواب کے لیے ہے اس وجہ سے نوافل آپ کے حق میں زائد ہیں اس کے برخلاف است کے کلمہ ہیں اور ان میں ان گناہوں کے کفارہ کی اہتیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ تہجد اور اس نوع کی دیگر عبادات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوافل اور زائد ہیں اور آپ کے غیر کے حق میں نفل اور زائد نہیں ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تہجد خصوصاً آپ کے لیے نفل ہے۔ علامہ آگوسی نے بھی یہی لکھا ہے۔

(تفسیر کبرئیت ص ۳۸۷ مطبوعہ دارالمنار بیروت ۱۳۵۵ھ روح البانی ج ۲ ص ۱۵۹) علامہ بدر الدین عینی اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی یہی لکھا ہے (مجموعہ فقاری ج ۷ ص ۹۱۵ فتح الباری ج ۳ ص ۳)

یہ کہنا صحیح نہیں کہ آپ پر تہجد فرض ہے

بعض علماء نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا کہ آپ پر پانچ نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز زائد فرض ہے اور یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے یعنی باقی امت پر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہ تو نفل و دو وجہ سے بعید ہے اولاً اس لیے کہ فرض پر نفل کا اطلاق صحیح نہیں ہے اور اگر یہ اطلاق مجازاً ہو تو بلا ضرورت ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں: (۱) صبح (۲) دوڑ (۳) عصر (۴) جمعہ (۵) اور حدیث قدسی میں ہے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (حدود پانچ نمازیں ہیں اور (۱) چار (۲) چار نمازیں ہیں اور میرے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳) ان حدیثوں میں یہ تصریح ہے کہ صرف پانچ نمازیں فرض ہیں تو پانچ نمازوں پر ایک زائد نماز کیسے فرض ہو سکتی ہے۔ (الامام الاحماد رقم القرآن ج ۳ ص ۷۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے پھر تہجد کی فرضیت پانچ نمازوں کی فرضیت سے منسوخ کر دی گئی۔

(فتح الباری ج ۳ ص ۲۳ مطبوعہ لاہور ۱۳۵۴ھ)

حافظ بدر الدین عینی فرماتے ہیں: پہلے رات کو قیام کرنا فرض تھا اور جب پانچ نمازیں فرض ہو گئیں تو تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، جیسے زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد ہر قسم کے صدقہ کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا اور ہر مصلح کے روزوں نے ہر قسم کے روزوں کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ (مجموعہ فقاری ج ۷ ص ۹۱۹ مطبوعہ مصر ۱۳۸۱ھ)

اس مسئلہ کی زیادہ تفصیل اور تحقیق ہم نے شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۷۳-۷۴-۷۵ میں کی ہے وہیں بھی مطالعہ فرمائیں۔

مقام محمود کی تحقیق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مقرب آپ کا رب آپ کو مقام محمود و فائز کرے گا۔

مقام محمود کی تفسیر میں چار قول ذکر کیے گئے ہیں: (۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ عطا فرماتا (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا جہنم عطا فرماتا (۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزی سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے شفاعت کا اذن عطا فرماتا (۴) اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھلا دینے کا قول خودی ہے۔ (الامام الاحماد رقم القرآن ج ۲ ص ۲۸۰-۲۷۶)

شفاعت کبریٰ کے متعلق احادیث

شفاعت کبریٰ سے مراد وہ شفاعت ہے جو سب سے پہلی شفاعت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ محسوسوں کا حساب شروع کرے،

طرح کروں گا پھر میں واپس آ کر ان ہی کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور پھر اللہ کے حضور سجدہ میں گر جاؤں گا پھر کہا جائے گا: محمد! اپنا سراغ اٹھائیے اور کیسے آپ کی بات سنی جائے گی اور سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، میں کہوں گا: میرے رب! میری امت! میری امت! پھر کہا جائے گا: آپ جانے اور جس کے دل میں ایک جو بار رانگی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکل لیجئے، پھر میں سہ بارہ آ کر ان ہی کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا پھر اس کے لیے سجدہ میں گر جاؤں گا پھر کہا جائے گا: محمد! اپنا سراغ اٹھائیے اور کیسے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، میں کہوں گا: میرے رب! میری امت! میری امت! میری امت! میں اللہ فرمائے گا آپ جانے جس کے دل میں ادنیٰ، ادنیٰ، ادنیٰ رانگی کے درجہ کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکل لیجئے میں جانوں گا اور اپنا کروں گا پھر میں جو حق میں جانوں گا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا پھر اللہ کے لیے سجدہ میں گر جاؤں گا میں کہا جائے گا: محمد! اپنا سراغ اٹھائیے اور کیسے سنا جائے گا اور سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، میں کہوں گا: میرے رب مجھے اس شخص کے لیے اجازت دیجئے جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو پس وہ فرمائے گا میری عزت اور میرے جلیل اور میری کبریائی اور میری عظمت کی قسم! جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو میں اس شخص کو دوزخ سے نکل لوں گا۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۵۰۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۳۳، سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اقسام

نقاش نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین قسم کی شفاعت کریں گے: ایک شفاعت کبریٰ ہے، دوسری دخول جنت کے لیے شفاعت کریں گے اور تیسری گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے شفاعت کریں گے، اور ابن عبید نے کہا مشہور صرف دو قسمیں ہیں شفاعت عامہ اور جنہاں کو دوزخ سے نکالنے کے لیے شفاعت اور یہ شفاعت دیگر انبیاء علیہم السلام کے علاوہ عطا بھی کریں گے۔

قاضی عیاض نے کہا قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانچ قسم کی ہوگی: (۱) شفاعت عامہ (۲) ایک گروہ کو بغیر حسب کے جنت میں داخل کرنے کے لیے شفاعت (۳) آپ کی امت میں سے جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کے سختی تھے پھر ان کے لیے اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ (۴) جو گناہ دوزخ میں داخل ہو چکے تھے پھر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام، ملائکہ اور بعض نیک مسلمانوں کی شفاعت سے دوزخ سے نکل دیئے جائیں گے (۵) اہل جنت کے درجات میں اضافہ کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ (الہامیہ نظام القرآن ج ۱ ص ۷۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا کی کہ اس دعوت کمال اور اس کے بعد کھڑی ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں بلند درجہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے تو اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۴۰۰)

قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کا جہنم عطا کیا جائے گا
مقام محمود کو دوسرا مقام یعنی یہ ہے کہ آپ کو قیامت کے دن محمد کا جہنم عطا کیا جائے گا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سر وار ہوں گھوڑا خرمیں، مگر میرے ہی ہاتھ میں تھکا جائیگا اور گھوڑا خرمیں اللہ سے۔

(سنن الترمذی رقم الحديث ۳۳۸۰ سنن ابن ماجہ رقم الحديث ۳۳۰۸ سنن ابوداؤد رقم الحديث ۴۶۴۳ صحیح ابن حبان رقم الحديث ۴۳۵ المستدرک ج ۲ ص ۳۵۹ دلائل الجہاد ص ۳۳۳ مسند حمیدی رقم الحديث ۴۳۸ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۳۶۰ مسند احمد ج ۵ ص ۳۸۷)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے مسلمانوں کو نکالا جاتا

یہ مقام محمود کا نہیں رہتا ہے اور اس کے حلقہ ہم شفاعت کبریٰ کے زیر عنوان داخل ذکر کر چکے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر اپنے ساتھ بٹھاتا

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۲۸ھ لکھتے ہیں:

مجھ نے یہ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا اس کو امام ابن جریر طبری متوفی ۳۴۰ھ نے روایت کیا ہے: (جامع البیہق ج ۱ ص ۱۵۷) اس کی تائید عمل میں ہے، کیونکہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹا ہے قائم تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اسے ان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ وہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی توحید کو اس کی قدرت اور اس کے کمال کو اور اس کے تمام افعال و عبادت کو پہچان جائے اور اس نے اپنے لیے عرش کو پیدا کیا اور اس پر مستوی ہوا، البتہ اس کے کہ عرش اس کا مکان ہو یا وہ عرش کو مس کر رہا ہو وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہو اور تمام مخلوق میں کوئی چیز اس کے مماثل نہیں ہے اور اس اللہ پر برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بٹھائے یا عرش پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ایک محل سے دوسرے محل کی طرف منتقل ہو تاکہ یا کھڑا ہو تاکہ یا بیٹھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بٹھانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عبادت کی صفت سے نکل گئے اور ربوبیت کی صفت میں داخل ہو گئے، بلکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مخلوق پر شرف و عزت اور وجاہت کو ظاہر کرنا ہے۔

(جامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۳۸۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۰ھ)

یہ صرف مجاہد کا قول ہے اس کے حلقہ کوئی صحیح، حسن، یا ضعیف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے اور نہ اس کی تائید میں مجاہد اور تابعین سے کوئی اثر یا قول مروی ہے امام ابن جریر اور علامہ قرطبی نے اس پر زور دیا ہے کہ اس کی مخالفت میں کوئی حدیث یا صحابہ اور تابعین کا کوئی قول نہیں ہے اور نہ یہ عمل ہے لیکن صرف اتنی سی بات سے یہ قول ثابت نہیں ہو گا جب تک کہ اس کی تائید میں کوئی حدیث یا اثر نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کہے اے میرے رب! تو مجھے جہنم بھی داخل کرے مجھے سچائی کے راستے میں داخل کرنا اور تو مجھے جہنم سے بھی باہر لائے سچائی کے راستے سے باہر لانا اور میرے لیے اپنے پاس سے وہ طلبہ عطا فرما جو میرا

مددگار بنوں (اپنی اسرار: ۱۸۰)

بدخل صدق اور خرج صدق کی تفسیر میں متحدہ اقوال

اس آیت کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ تھے، پھر آپ کو بھرت کا حکم دیا گیا

اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی یعنی مجھے صدق کے ساتھ دین میں داخل فرما اور صدق کے ساتھ دین سے باہر لا۔

(۲) عوفی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ مجھے قبر میں سپائی کے ساتھ داخل فرما اور سپائی کے ساتھ قبر سے باہر لا۔

(۳) قتادہ نے حسن سے روایت کیا ہے کہ مجھے صدق کے ساتھ مکہ میں داخل فرما اور صدق کے ساتھ مکہ سے باہر لا۔

آپ مکہ سے مشرکین سے بے خوف ہو کر نکل آئے اور پھر قحطانہ شلن سے مکہ میں داخل ہوئے۔

(۴) مجھے زندہ کے تمام امور میں، سفر میں، جنگ میں، جہل بھی داخل فرما سپائی کے ساتھ داخل فرما اور جہل سے بھی

باہر لائے سپائی کے ساتھ باہر لا۔ (ازار المہرج ۵ ص ۷۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۵۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور آپ کہیے کہ حق آیا اور باطل عبود ہو گیا اور بے شک باطل تھا بھی باطل عبود ہونے والا

(فی اسرارِ مکمل: ۸۱)

جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کریں یا اس کی محصیت پر مبنی ہوں ان کو توڑنے کا جو ب

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ

کے گرد ۱۴۳ ایک سو تیرہ تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھری تھی آپ وہ چھری ان بتوں پر راتے ہوئے فرماتے: بجا،

الحق و ذوق الباطل ان الباطل کان ذوقاً (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۰۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۳۴)

اس آیت میں مشرکین کے بتوں کو توڑنے اور دیگر بتوں کے توڑنے کی دلیل ہے، آج کل کی کثافت میں مختلف

جانوروں کے خوبصورت مجسمے بنا کر گھروں میں زینت اور ڈیکوریشن ہیں کے طور پر رکھے جاتے ہیں یہ جائز نہیں اور ان

مجسموں کو توڑنا واجب ہے، اسی طرح لہو لعب کے وہ تمام آلات جو دین اور عبادت سے غافل کرنے والے ہوں اور ان میں

نیک اور خیر کا کوئی پہلو نہ ہو ان کو توڑنا واجب ہے، اسی طرح بی، سوئی اور وی، سی، آر پر اگر صرف قمیص اور موسیقی کے

پروگرام سننے اور دیکھنے جائیں تو ان کا توڑنا بھی واجب ہے اور اگر ان کے ذریعہ صرف خبریں، دینی اور معلوماتی پروگرام دیکھنے

اور سننے جائیں تو ان کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس زمانہ میں ایسا بولہبت مشکل ہے، ریڈیو اور آڈیو کیسٹ کا بھی یہی

حکم ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے

بقدر و قدرت میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں کھڑیوں کا گھسالانے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے اذان دینے کا حکم

دوں، پھر ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر بیکیوں کے کون لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا

دوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۳۴، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۷، سنن بیہقی رقم الحدیث: ۸۳)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے گھروں کو آگ لگانے کا ارادہ فرمایا اس سے یہ معلوم ہوا

کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی مملکت سے غافل کرنے کا سبب ہو اس کو ضائع کر دینا چاہیے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے گھر کے صحن میں ایک بڑا لٹکایا جس میں تصویریں بنی ہوئی

تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وہ کچاڑا، پھر میں نے اس کے دو گدے بیٹھے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے

تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۳۴، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۴۳۴، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۶۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۳۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہر اس چیز کو توڑ ڈالتے تھے جس میں

تصویری ہوئی ہو۔ (مجاہداری رقم المحدث: ۵۵۵۸)

ان دونوں حدیثوں میں یہ دلیل ہے کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو اس کو توڑ دینا واجب ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم میں ایکن مریم نازل نہ ہو جائیں جو عدل اور انصاف سے حکم دیں گے، وہ صلیب توڑا لیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور اس قدر رمل دیں گے کہ اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔

(مجاہداری رقم المحدث: ۷۳۷۷، صحیح مسلم رقم المحدث: ۵۵۵۸ سنن ترمذی رقم المحدث: ۲۲۲۳۳)

حضرت یحییٰ علیہ السلام صلیب کو توڑا لیں گے اس میں بھی یہ دلیل ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی معصیت پر مبنی ہو اس کو توڑنا واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا شلو ہے: اور ہم قرآن میں دو چیز نازل فرماتے ہیں جو مومنین کے لیے شفاء اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے سواقتضیٰ کے اور کچھ زیادتی نہیں ہوتی (نفا سرائیل: ۸۲)

قرآن مجید کا روحانی امراض کے لیے شفاء ہونا

قرآن مجید روحانی امراض کے لیے بھی شفاء ہے اور جسمانی امراض کے لیے بھی شفاء ہے۔

قرآن مجید کا روحانی امراض کے لیے شفاء ہونا اس طور پر ہے کہ روحانی امراض یا تو عقائد قاسدہ ہیں یا اعمال قاسدہ ہیں، عقائد قاسدہ میں سے دہریت کا عقیدہ ہے کہ اس جہان کا کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، اور شرک کا عقیدہ ہے کہ اس جہان کے بہت پیدا کرنے والے ہوں، اور بت پرستی کا عقیدہ ہے اور انکار نبوت کا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے کا عقیدہ ہے یہ تمام عقائد خراب اور قاسد ہیں اور قرآن مجید میں ان کے خلاف قوی دلائل قائم کیے ہیں جس سے شرک اور بت پرستی کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، اسی طرح خراب اور قاسد اعمال ہیں مثلاً زنا کرنا، حمل توڑ کرنا، شراب پینا، بھوکھلیا، قرآن مجید نے ایسے تمام کاموں کی غرابی اور قباحت بیان کی، ان کاموں پر دینا اور آخرت کا شمارہ بیان کیا اور ان کے مقابلہ میں نیک کاموں کی دنیا اور آخرت میں فضیلت بیان کی ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں میں غیر اخلاقی کاموں کی علت اور ان سے محبت ہے، جیسے تکبر، حسد، حرص، مغل اور ظلم وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان اخلاقی صوب کی برائی کو واضح کیا ہے اور ان کے مقابلہ میں تواضع، لوگوں کی بھلائی، چاہا، قناعت، سخاوت اور عدل وغیرہ کی دنیا اور آخرت میں فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس طرح دماغ اور فصاحت فرمائی ہے اور دونوں میں اس طرح خوف خدا، بھلائی ہے جس سے دونوں پر جو معصیت کا رنگ چڑھا ہوا ہے وہ دھل کر صاف ہو جائے، اور گناہوں سے محبت چالی رہتی ہے، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ عقاب غصے کے دل میں نورانیت ہے، اس کا معیار یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں نیک کام کرنے کے خیال آئیں اور بے کاموں سے اس کو دل ہٹے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں نورانیت ہے اور اس کو دل اور دماغ صحت مند ہے اور بیمار نہیں ہے اور اس میں روحانی امراض نہیں ہیں۔

قرآن مجید کا جسمانی امراض کے لیے شفاء ہونا

جسمانی امراض کے لیے قرآن مجید کے شفا ہونے پر حسب ذیل اصول و ضوابط کرتی ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب عرب کے کسی قبیلہ میں گئے، اس قبیلہ کے لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، اسی دوران اس قبیلہ کے سردار کو بچھوئے ڈنک مارا، ان لوگوں

نے ان صحابہ سے کہا کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس دو اسہ یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی تھی، ہم اس وقت حکوم نہیں کریں گے جب تک کہ تم اس کی اجرت نہیں دو گے، تو انہوں نے صحابہ کے لیے بکریوں کا ایک روٹے کیہ پھر ایک صحابی نے اسودہ فاختہ پر چڑھ کر دم کیا اور اس پر اپنے تھوک کی جھٹکیں ڈالیں وہ تندرست ہو گیا پھر وہ طے شدہ بکریاں لے کر آئے، صحابہ نے کہا ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں، انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ دوسری روایت رقم اللہ صفحہ ۵۳۵ میں ہے، الفاظ ہیں: صحابہ نے گلیا رسول اللہ! اس شخص نے کتاب اللہ کی اجرت لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو، ان میں سے زیادہ اجرت کی مستحق اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔

(صحیح البخاری رقم اللہ صفحہ ۵۳۵، سنن ابوداؤد رقم اللہ صفحہ ۳۳۳، سنن الترمذی رقم اللہ صفحہ ۳۰۳، سنن ابن ماجہ رقم اللہ صفحہ ۳۵۶)

صحیح مسلم رقم اللہ صفحہ ۳۳۳

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی اس مرض میں آپ اپنے اوپر قل اھو ذہب الخلق اور قل اھو ذہب الناس پڑھ کر دم فرماتے تھے، اور جب آپ زیادہ بیمار ہو گئے تو میں پڑھ کر دم کرتی تھی، اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر بھیجتی تاکہ آپ کے ہاتھ کی برکت حاصل ہو، ابن شلب نے کہا آپ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر بھیج دیتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم اللہ صفحہ ۵۳۵، مسند امام مالک رقم اللہ صفحہ ۵۸۵، سنن ابوداؤد رقم اللہ صفحہ ۳۳۳، سنن ابن ماجہ رقم اللہ صفحہ ۳۵۶)

صحیح ابن حبان رقم اللہ صفحہ ۱۲۳۳

نشروہ اور مریضوں پر دم کرنے کا حکم

نشروہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو لکھا جائے یا قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی جائے، پھر اس کو پانی سے دھویا جائے، پھر وہ دھون مریض کو پلایا جائے یا مریض کے جسم پر لگایا جائے، مسجد میں سب سے اس کو جائز کہا اور مجاہد اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشروہ کے حلق پوچھا کیا

آپ نے فرمایا یہ عمل شیطان سے ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم اللہ صفحہ ۱۳۸۷)

حافظ ابن عبد البر نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کی توثیق یہ ہے کہ اگر ایسی چیز کو پڑھ کر دم کیا جائے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو اور اس میں غیر شرعی کلمات ہوں تو پھر وہ عمل شیطان سے ہے۔

حضرت حوف بن مالک ابجدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کرتے تھے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کے حلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا تم خود دم کرتے ہو وہ مجھ پر پیش کر دو، ہم نے عرض کیا کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ (صحیح مسلم رقم اللہ صفحہ ۳۳۰، سنن ابوداؤد رقم اللہ صفحہ ۱۳۸۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع فرمایا، پھر عمرو بن حزم کی آل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گلیا رسول اللہ! ہمیں ایک دم آئے، جس سے ہم مجھو کے ذک کا علاج کرتے تھے، اور آپ آپ نے دم کرنے سے منع فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے

دم مجھ پر پیش کرو، پھر آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو قاتلہ پہنچا سکا ہو وہ اپنے بھائی کو قلعہ پہنچائے۔
تعوذ لکھنے کا حکم

امام مالک نے کہ جب تعویذ لکھنے سے یہ ارادہ نہ ہو کہ اس سے نظر نہیں لگے گی یا کوئی بیماری نہیں ہوگی تو تعویذ لکھنا جائز ہے، کسی بھی تندرست آدمی کے گلے میں تعویذ لکھنا جائز نہیں ہے، اور کسی معیبت کے نازل ہونے کے بعد گلے میں تعویذ لکھنا جائز ہے، جبکہ اس تعویذ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے ہوئے ہوں اور اس موقع پر تعویذ لکھایا جائے کہ اس سے معیبت اٹ جائے گی اور شفا حاصل ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بخیر میں ڈر جائے تو یہ کہے:

اعوذ بکلمات اللہ العامۃ من غضبہ
 وسوء عقابہ ومن شر الشیاطین وان کے شر سے اور ان کے حاضر ہونے سے اللہ کے کلمات نامہ کی بحضروں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو اپنے کچھ دار بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور انہیں بچوں کے گلے میں یہ کلمات لکھ کر لٹکا دیتے تھے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۲۸۸، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۳۹، سند احمد ج ۲ ص ۷۷، کتاب الدعاء للبرانی رقم الحدیث: ۶۸۶، المستدرک ج ۲ ص ۵۳۸، کتاب الاسماء والصفات ج ۱ ص ۳۳)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے گلے میں کسی چیز کو لٹکایا وہ اسی کے سپرد کیا جائے گا (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۷۳) اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی ام ولد کے گلے میں ایک تعویذ لٹکایا تو سختی سے پکڑ کر اس کو کھینچا اور کلٹ دیا اور کہا ابن مسعود کی آل شرک سے مستثنیٰ ہے اور کہا تعویذ دم اور قولہ شرک ہیں (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۸) ان سے پوچھا تو کہ کیا ہے انہوں نے کہا عورت کا اپنے خاوند کی محبت حاصل کرنے کے لیے دم کرنا، ان تمام کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسے دم اور تعویذ پر محمول ہیں جو زمانہ جاہلیت میں کیے جاتے تھے اور ان کا اعتقاد ہوتا تھا کہ یہ ان کو بچائیں گے اور بلا اور معیبت کو ان سے دور کریں گے، اور حضرت ابن مسعود نے اس تعویذ پر رو کیا ہے جس میں قرآن کریم کے الفاظ نہ ہوں اور وہ کانٹوں اور چلو گروں کے الفاظ سے ماخوذ ہوں، کیونکہ قرآن مجید سے شفا حاصل کرنا وہ اس کو گلے میں لٹکایا جائے یا نہ لٹکایا جائے شرک نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے جس نے کسی چیز کو لٹکایا وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا، جس نے قرآن مجید کو اپنے گلے میں لٹکایا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس کو کسی اور کے سپرد نہیں کرے گا کیونکہ قرآن سے شفا حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے اور اسی کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۲۸۸-۲۸۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

قرآن مجید کی آیات سے دم کرنے اور تعویذ لکھنے کے جو ازمیں ہم نے پوچھے ۵۷ میں بت تفصیل سے بحث کی ہے۔

خالموں کے لیے قرآن مجید کا مزید گمراہی کا سبب ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور خالموں کے لیے سوا نقصان کے اور کچھ زیادتی نہیں ہوتی۔ چونکہ مرض کا زائل کرنا اس پر موقوف ہے کہ انسان صحت اور تندرستی کے اسباب کو حاصل کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے شفاء کا اور پھر رحمت کا ذکر فرمایا اور یہ بتایا کہ شفاء اور رحمت کا تقویٰ سبب قرآن مجید ہے، پھر فرمایا کہ قرآن مجید صرف مومنین کے لیے شفاء اور رحمت ہے اور کافروں اور خالموں کے لیے قرآن مجید مزید گمراہی اور نقصان کا سبب ہے، کیونکہ جب مشرکین قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کے خیال و غضب اور کینہ اور حسد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں اور شر اور فساد کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور یوں ان کی گمراہی اور دین اور دنیا کے شمارہ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں تو وہ انجائے شکر کے امنہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تھکی کر آتا ہے، اور جب اسے کوئی معیبت پہنچتی ہے تو بایوس ہو جاتا ہے (بنی اسرائیل: ۸۳) انسان کا کمزور دل اور ناشکر ہونا

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ نوع انسان کے اکثر افراد کا یہ حال ہے کہ جب ان میں اپنا مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی مہلت سے غافل ہو جاتے ہیں اور محنت اور سرکشی پر اتر آتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی ناشکری کی وجہ سے ان سے وہ نعمت چھین لیتا ہے ان کے ظلم اور جرم کی پاداش میں ان پر کوئی معیبت نازل کرنا ہے تو پھر وہ بایوس ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قَالُوا إِنَّا نَسُوا آيَاتَهُ أَتَيْنَاكَ مَكْرًا عَظِيمًا ۝ وَنَسَعْنَا فَيَسْأَلُونَ رِجْتِي أَكْرَمِينَ ۝ وَامْتَلَأْنَا أَبْغِيئَهُ لَقَدْ كَرِهْنَا لَكَ أَتَىٰ رِجْتِي أَهْلًا ۝ (النجم: ۱۶-۱۵)

پس جب انسان کا اس کا رب احسان لیتا ہے اور اس کو عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنالیا اور جب اس کا رب اس کی آزمائش کرنا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی۔ انسان بہت کمزور دل بنایا گیا ہے، جب اس کو معیبت پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے اور جب اسے راحت پہنچتی ہے تو وہ بھل کر بے شک ہے۔ (العارج: ۲۱-۱۹)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ ہر شخص اپنے طریقہ اور مزاج کے مطابق عمل کرنا ہے (تو اسے مسلمانوں! تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت والے طریقہ پر ہے) (بنی اسرائیل: ۸۳) نیکیوں اور بریوں پر قرآن مجید کے مختلف آثار

الشاکیہ کے معنی ہیں: طریقہ مذہب، فطرت، مزاج، یعنی ہر شخص اپنی فطرت اور مزاج کے مطابق عمل کرنا ہے، پس جن لوگوں کی روحیں نیک اور پاک ہیں ان پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان میں قرآن مجید کے تقاضوں پر عمل کا انگار ہو جاتا ہے اور ان کی سرشت اور افعال تقویٰ اور طہارت پر ہوتی ہے، اور جن کی روحیں ناپاک اور گندہ ہوتی ہیں ان پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان میں گمراہی اور سرکشی کا انگار ہو جاتا ہے، جیسے ہارن اگر زرخیز زمین پر ہو تو اس میں سبز اور پربالی اور

زیادہ ہوتی ہے اور غمخوار و شور و زمین پر ہوتا اس کی خرابی اور زیادہ ہوجاتی ہے۔

حَقْدِ عِین کی پسندیدہ آیات

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے پورا قرآنِ اول سے آخر تک پڑھا مجھے جو آیت سب سے زیادہ اچھی لگی اور جس پر سب سے زیادہ بخشش کی امید ہے وہ یہ آیت ہے کہ ہر عمل علیٰ شاکلہ ہر ایک اپنے طریقہ پر عمل کرتا ہے، بندہ کا طریقہ ہے کہ کلمہ اور اللہ کا طریقہ ہے صحت کروہ حضرت عمرؓ نے کہا میں نے پورا قرآنِ اول سے آخر تک پڑھا اور مجھے جو آیتیں اچھی لگیں اور جن سے مجھے مغفرت کی امید ہے وہ یہ آیتیں ہیں:

حَمْدٌ تَسْبِيحُ الْكِتَابِ مِنَ الْقَوْلِ الْعَقِيمِ
الْعَلِيَّةِ ۝ تَحْلِيلُ الذَّنْبِ ۝ رَقَائِلُ الْقُورِ شَوْهَوِ
الْمَقَابِ ۝ ذِي الطُّوْلِ لَا رَالَةَ هُوَ رَالِكُهُ
الْمُصَوِّرُ (المومن: ۱-۳)

وہیں لوٹا ہے ○

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بخشنے کو توبہ قبول فرمانے پر مقدم فرمایا ہے۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے پورا قرآن کمال سے آخر تک پڑھا مجھے جو سب سے اچھی اور سب سے زیادہ سیدھی آیت لگی وہ یہ ہے:

نَفْسِي عَبْدًا لِلَّهِ أَنَا الْمُقَرَّرُ الرَّحِيمُ۔
میرے بندوں کو میرے حقیقی بتائیے کہ پہلے شک میں رہتے ہی بخشنے والا مہربان ہوں (الحج: ۳۹)

اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے لول سے آخر تک پورا قرآن پڑھا مجھے جو آیت سب سے
محبی اور امیر افزا لگی وہ یہ ہے:

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰسَرُوْا عَلٰى اَنفُسِهِمْ
 لَا تَقْتُلُوْا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ۗ اِنَّهُۥ بِمَا
 تَفْعَلُوْنَ لَشَدِيْدٌۭ مُّحْسِنٌۭ
 (النَّبَا: ۱۷)

آپ کہے اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر
 زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو یہی حکم اللہ
 سارے کائنات کو بخش رہا ہے، وہ اقل وہ مسرت بخش اور بڑی
 رحمت والا ہے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں میں نے سارا قرآن کمال سے آخر تک پڑھا ہے مجھے جو آیت سب سے زیادہ اسید افزا لگی وہ یہ آیت ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
وَلِيَكُنَّ لَهُمُ الْآمَنُ وَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم
(شرک) کے ساتھ نہیں ملایا انہی کے لیے (عذاب سے) آسنان
کے طور پر رہا کرتے ہوں۔

(الاحقاف: ۸۲)

(المراجع: كلام القرآن ج ۲ ص ۲۳ مطبوعه دار الفکر بيروت ۱۴۱۵ھ)

مصنف کی پسندیدہ آیت

میں نے کئی بار قرآن مجید اول سے آخر تک پڑھا مجھے جو آیت سب سے زیادہ اچھی لگی وہ یہ ہے:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
وَأَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ ۝
(اسماء: ۷۴) —

اور سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت ہے:
وَلَنْ يَنْفَعَكَ لَدُوٌّ مَفُورٌ وَلَسَانٌ عَلِيٌّ
عَلَيْهِمْ وَلَنْ يَنْفَعَكَ لَسَانُ الْوَقَابِ ۝
(الرعد: ۶۲) — دیکھنا چاہیے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قہر کرنے کے بعد عاف کرنے کا ذکر کر کے بغیر کلمہ عاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور میرے حسبِ عمل سب سے زیادہ پند یہیہ آیت ہے جس کو میں سب سے زیادہ پڑھتا ہوں۔
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ (الاحقاف: ۸۷)
اور اس فقیر کے قار نہیں سے بھی کہوں گا کہ وہ اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ

اور یہ لوگ آپ سے اور اس کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کیسے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو
مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِكَ ذِي أَوْحِيَ
میں پھر اسامہ دیا گیا ہے ۝ اور اگر دباؤ فرمیں، ہم چاہیں تو ہم اس تمام وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف

إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۝
نازل کی ہے، پھر اس سے مقابلہ میں آپ کو کوئی حمایت نہ مل سکے ۝ مگر اسو آپ کے رب کی رحمت کے،

إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُلْ لِّیْنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ
ہے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ۝ آپ کیسے کہ اگر تمام انسان اور جن

وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے

وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا
غیر وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں ۝ ہم نے اس قرآن میں درگاہ کی ہدایت اس لیے ہر قسم کی

الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۱۰ وَقَالُوا

مثالیں بیان کر دی ہیں مگر انہوں نے ناشکری کے سوا اور کچھ کیا؟ انکار کر دیا ۝ اور انہوں نے کہا

لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝۱۱ أَوْ تَكُونَ

ہم آپ پر ہرگز ایمان میں نہیں آئیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں ۝ یا آپ کے لیے

لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۝۱۲

کھجوریں اور انھیں کا کوئی باغ ہو پھر آپ ان کے درمیان سے چلتے ہوئے دریا جاری کر دیں ۝

أَوْ تَسْقُطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِلَهُةٍ ۝۱۳ وَالْمَلِكَةُ

یا جس طرح آپ ہم سے کہتے ہیں ہم پر آسمان کو ٹوٹنے کو کہے کہ گرا دیں یا آپ اسٹار کا اور رشتہ کر ہمارے سامنے

قَبِيلًا ۝۱۴ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَكِن

(جسے چاہے) آئی ۝ یا آپ کے لیے گھر کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے

نُؤْمِنُ بِرُفُوقِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرؤه ۝۱۵ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي

پرستے ہرگز ایمان میں نہیں آئیں گے، حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں کہ ہم پڑھیں، آپ کہیں میرا رب پاک ہے

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ ۝۱۶

میں تو صرف ایک بشر تھا جس کو مثل بنایا گیا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا رٹلو ہے: اور یہ لوگ آپ سے روح کے حلق سوال کرتے ہیں، آپ کہے کہ روح میرے رب کے
امر سے ہے اور تم کو محض قہر و اسطہر آیا ہے ۝ (نفا: سرائیل: ۸۵)

روح کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ ابو السلاطین السہارک بن محمد بن ابی حمزہ الجوزی الشافعی ۷۴۰ھ لکھتے ہیں:

قرآن اور حدیث میں روح کا کوئی بلاذ کہ آیا ہے، اور اس کا کوئی حلقی پر اطلاق کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب اطلاق اس چیز
پر ہے جس کے ساتھ جسم قائم ہے اور جس کے سبب سے جسم میں حیات ہے، اس کے علاوہ اس کا اطلاق، قرآن، وحی،

رحمت اور جبریل پر بھی کیا گیا ہے۔ (الہدایہ ج ۳ ص ۳۳۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

علامہ سید محمد رفیع حسینی زبیدی مفتی ۱۲۰۵ھ لکھتے ہیں:

ابو بکر انصاری نے کہا روح اور نفس ایک ہی چیز ہے البتہ عربی زبان میں روح کا لفظ نہ کرے اور نفس کا لفظ مونث ہے،

فرانے کما روح وہ چیز ہے جس کے سبب سے انسان زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی روح کاظم نہیں دیا اور ابوالہیثم نے کما روح انسان کا سانس ہے اور جب سانس نکل جاتا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کی آنکھیں اس کو دیکھتی رہتی ہیں حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔

(لج الملوک ج ۳ ص ۷۳ مطبوعہ مکتبہ مدینہ مصر ۱۳۴۰ھ)

علامہ محمد طاہر بن حنفی ۸۸۶ھ لکھتے ہیں:

جسور کے نزدیک روح کا معنی مطوم ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ خون ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ جسم لطیف ہے اور ظاہری اعضاء کی طرح اس کے بھی اعضاء ہیں، اشعری نے کما روح سانس ہے جو آ رہا ہے اور جا رہا ہے ایک قول یہ ہے کہ وہ حیات ہے۔ (المجملات لافوائد ج ۳ ص ۳۳-۳۴ مطبوعہ مکتبہ دارالعلوم مدینہ منورہ ۱۳۵۰ھ)

علامہ بدر الدین بنی حنفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

بعض علماء نے کما روح خون ہے، اور اس کی تعریف میں بحر قول ذکر کیے گئے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ آیا روح اور نفس ایک ہی چیز ہیں یا نہیں، ان شاء اللہ صیح یہ ہے کہ روح اور نفس متماثل ہیں، نفس انسانی وہ چیز ہے جس کی طرف ہم میں سے ہر شخص "میں" یا "ہم" سے اشارہ کرتا ہے، اور اکثر فلاسفہ نے روح اور نفس میں فرق نہیں کیا، انہوں نے کما نفس لطیف بخاری جو ہے (اسلم اور ہلپ کی طرح ہے) جو حیات، حس و حرکت اور ادب کی قوت کا حامل ہے وہ اس کلام روح حیوانی رکھتے ہیں اور یہ نفس ناقص اور بدن کے درمیان واسطہ ہے، امام غزالی نے کما روح ایک جو ہر حادثہ ہے جو منفذ قائم ہے غیر متغیر۔ جب یعنی وہ جگہ نہیں گھیرتا وہ جسم میں داخل ہے نہ خارج ہے وہ جسم سے متصل ہے نہ منقطع ہے، ایک قول یہ ہے کہ روح جسم کی صورت کی طرح ایک لطیف صورت ہے اس کی دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ اور دو پیر ہیں، اور جسم کے ہر عضو کے مقابلہ میں اس کا ایک لطیف عضو ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ انسان کے بدن میں ایک لطیف جسم ہے اور اس کا انسان کے جسم میں اس طرح طول ہے جس طرح گلاب کے پانی کا گلاب میں حلول ہوتا ہے، حکماء اور علماء متقدمین اور متاخرین کما روح کی تعریف میں بہت اختلاف ہے۔ (محمد طاہری ج ۲ ص ۲۹۹ مطبوعہ مصر ۱۳۴۸ھ)

علامہ میر سید شریف جرجانی حنفی ۸۸۶ھ لکھتے ہیں:

روح انسانی ایک ایسی لطیف چیز ہے جس کو ظلم اور اوراک ہو تا ہے اور وہ روح حیوانی پر سوار ہوتی ہے، وہ عالم امر سے نازل ہوتی ہے، عقل اس کی حقیقت کا ہاراک کرنے سے عاجز ہیں اور یہ روح بھی بدن سے مجبور ہوتی ہے اور بھی بدن سے متعلق ہوتی ہے اور اس میں تصرف کرتی ہے۔ (الضرر ج ۱ ص ۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۱ھ)

روح کی موت کی تحقیق

علامہ محسن الدین ابی عبداللہ بن قیم جو زیہ حنفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

آیا روح پر موت آتی ہے یا نہیں اس مسئلہ میں بھی علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء نے کما روح پر بھی موت آتی ہے اور وہ موت کا مرنہ چمکتی ہے اور ہر نفس موت کا مرنہ چمکتے والا ہے، اور دلائل سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی:

ہر وہ چیز جو زمین پر ہے، فنا ہونے والی ہے، صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو بزرگی اور عزت والی ہے۔

كُلُّ مَنْ عَکْبَتْهَا کَانَ ۖ رَبِّیْ وَجْهٌ رَّوَّیْکَ
ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ (الرمن: ۲۷-۲۸)

مُحَلِّ شَيْءٍ وَهَلْ لَكَ إِلَّا وَجْهٌ؟ (القصص: ۸۸) اس کے چہرے (ذات) کے سوا ہر چیز پاک ہونے والی ہے۔ اور جب ملائکہ پر بھی موت آنے کی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روح پر موت نہ آئے۔

محققین کا یہ کہنا ہے کہ ارواح پر موت نہیں آئے گی کیونکہ ارواح کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، موت صرف ابدان پر آئے گی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ موت کے بعد جب روحوں کو دوبارہ ان کے اجسام میں لوٹایا جائے گا تو پھر ان کو جو عذاب یا ثواب ہو گا وہ دائمی ہو گا اور اگر روحوں پر موت آتی تو ان کا ثواب یا عذاب دائمی نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ قَلِيلٌ مَّا نَحْنُ بِشَاكِرِي اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ۝ وَتَسْتَفْتِيْنَهُنَّ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ قَبْلَ خُلُوفِهِمْ أَلَا عَلَوْنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْكُمُونَ ۝ (آل عمران: ۱۷۹-۱۸۰) ہوں گے

جب کہ قطعی طور پر یہ معلوم ہے کہ ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکل چکی ہیں اور ان کے جسموں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ روحوں کی موت یہ ہے کہ وہ جسموں سے نکل جائیں پس اگر روح کی موت سے اس معنی کا ارادہ کیا جائے تو پھر صحیح ہے اور اگر روحوں کی موت سے یہ ارادہ کیا جائے کہ وہ محدود ہو جائیں گی اور عدم محض ہو جائیں گی تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ (الروح: ۳۲-۳۳ مطبوعہ دارالحدیث، مصر ۱۳۳۵ھ)

جسم کی موت کے بعد روح کا استقرار

جسم پر موت آنے کے بعد روحیں مکمل رہتی ہیں اس میں بھی کئی اختلاف ہے اور اس سلسلہ میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں: مومنین کی روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں ہوں گی خواہ وہ شہید ہو جائیں ہوں، بشرطیکہ کوئی گناہ کبیرہ یا قرض مان کو جنت میں جانے سے روک نہ لے۔
- (۲) ایک جماعت نے کہا: جنت کے جہن میں دروازہ پر ہوں گی اور ان کے پاس جنت کی خوشبو اور اس کا رزق پہنچے گا۔
- (۳) ایک جماعت نے کہا: اپنی قبروں کے صحنوں میں ہوں گی۔
- (۴) امام مالک نے کہا: کہ روح آزاد ہوتی ہے جہاں چاہے چلی جائے۔
- (۵) ایک روایت کے مطابق امام احمد نے کہا: کفار کی روحیں دوزخ میں ہوں گی اور مومنین کی روحیں جنت میں ہوں گی۔

- (۶) کعب نے کہا: مومنین کی ارواح طہیٰن میں ساتویں آسمان میں ہوں گی اور کافروں کی روحیں ساتویں زمین کے نیچے جہنم میں ہوں گی۔
- (۷) ایک جماعت نے کہا: مومنین کی روحیں حضرت آدم کی دائیں طرف ہوں گی اور کافروں کی روحیں حضرت آدم کے بائیں طرف ہوں گی۔

(۸) ان حزم نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

فَمَا تَبْتَائُنَ حَتَّىٰ يَمُوتَ الْمُشْكِرُونَ ﴿۸۸﴾ قُلُوبُهُمْ
وَلَا يَحْتَفِلُونَ فِيهَا ﴿۸۹﴾ (الواقف: ۸۸-۸۹)

ہاں اگر مرنے والا مقررین میں سے ہو تو اس کو راحت
قدائیں اور نصرت دلی جت لے گی۔

پس تمام روحیں جنت میں رہیں گی، حتیٰ کہ ان تمام روحوں کو ان کے جسموں میں پھونک دیا جائے، پھر یہ روحیں برزخ
کی طرف لوٹ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو دوسری بار جسموں میں لوٹے گا اور یہ دوسری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کا
حساب لے گا ایک فرقہ جنت کے لیے جنت میں جائے گا اور دوسرا فرقہ جہنم کے لیے دوزخ میں جائے گا۔

(الروح ص ۸۸-۸۹، مطبوعہ دارالحدیث مصر ۱۳۵۷ھ)

روح کا خلوت اور مخلوق ہونا

اس مسئلہ میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ روح قدیم ہے یا خلوت اور مخلوق ہے، بعض علماء نے کہا روح قدیم ہے کیونکہ
روح، اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے اور اللہ کا امر قدیم ہے اور مخلوق نہیں ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے علم قدرت، مع اور
بصر کی اپنی مخلوق کو اسی طرح روح کی بھی اپنی طرف انسانیت کی ہے لہذا جس طرح یہ صفت قدیم ہیں اسی طرح روح
بھی قدیم ہے۔

مجھ یہ ہے کہ روح خلوت اور مخلوق ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ کل شیء (الانعام: ۱۰۲) ”اللہ ہر چیز کا خالق ہے“ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ کی ذات اور صفت کے سوا ہر چیز مخلوق ہے اور روح بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفت کے سوا ہے اس لیے روح بھی مخلوق
ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے فرمایا:

وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا

میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں جب کہ آپ کچھ نہ
تھے۔ (مریم: ۹)

یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی روح اور بدن دونوں سے فرمایا ہے، کیونکہ قطب بدن میں فہم اور عقل نہیں ہے اس سے
معلوم ہوا کہ حضرت زکریا کی روح پہلے موجود نہیں تھی۔

(۳) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

اللہ نے تم کو اور تمہارے افعال کو پیدا کیا۔

(الشع: ۹۶)

(۴) هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ عِشْرُونَ
اللّٰهُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ شَيْءٍ ﴿۱﴾ (الرحم: ۱)

کابل ذکر جز نہ تھا۔

اگر انسان کی روح قدیم ہوتی تو وہ بیخود پہلے ایک کابل ذکر جز ہوتا۔

(۵) أَلَمْ يَتَوَفَّ الْأَنْفُسَ حَتَّىٰ مَوْتِهَا
وَأَلْهَىٰ لَمْ تَكُنْ فِيْهَا قَبْلَ مَوْتِهَا ﴿۱﴾ (الرحم: ۱)
قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَتُوسِّلُ الْأَعْرَىٰ إِلَىٰ
آجِلٍ مُّشْتَىٰ (الرحم: ۳۲)

جلد ششم

تبیان القرآن

اس آیت میں روح کا طلاق اور طلاق ہونا مکمل واضح ہے۔ (۱) روح ص ۳۶۷-۳۶۸ مطبوعہ دارالحدیث مصر ۱۴۱۰ھ
نفس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ؟

اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ نفس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اس میں تحقیق یہ ہے کہ نفس کا طلاق ذات پر بھی ہو تا ہے یعنی روح اور بدن کے مجموعہ پر اور صرف روح پر بھی ہو تا ہے، روح اور بدن کے مجموعہ پر طلاق کی یہ مثالیں ہیں:

وَجَاهِلُوا بِمَا قَوْلُ الْكُفْرِ وَالنَّفْسِ كُفْرًا۔
اپنے مانوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ جہلو کرو، یعنی روح اور بدن کے مجموعوں کے ساتھ۔ (الحجۃ: ۴۱)

فَقُولُوا إِنَّمَا أَتَيْنَا لِنُكْفِرَ لَكُمْ فَاغْلُظْوا الْعُقُودَ۔
اپنے خالق کو طرف توہہ کرو اور اپنے آپ کو خود قتل کرو (یعنی روح اور بدن کے مجموعہ کو)۔ (البقرہ: ۵۴)

اور نفس کے روح پر طلاق کی یہ مثالیں ہیں:

وَلَوْ كُنْتُمْ إِذِ الْفُلُوفُونَ فِيمَا عَصَرْتَ الْمَوْتِ
وَالْمَكُونَةُ مَا يَكُونُوا أَتَيْنَاهُمْ ۖ أَخْرِجُوا
أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔
اور اگر آپ اس وقت دیکھتے جب یہ ظالم لوگ موت کی
نفتوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بھار رہے ہوں گے
کہ اپنی روحوں کو نکالو، آج تم کو لذت والے عذاب کی سزا دی
جائے گی۔ (الانعام: ۹۳)

بِمَا كَسَبَتْهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ أَوْ رَجِعَتْ إِلَى
رَبِّكَ زَائِرَةً كَرَّةً ۖ (النجم: ۲۸-۲۷)

وَتَنفَسُ النَّفْسُ مِنْ هُوَاهَا ۖ (الشُّرُوت: ۳۰)
إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارٌ بِالسُّوءِ۔ (ع: ص: ۵۳)

نفس کا طلاق تو صرف روح اور روح اور بدن کے مجموعہ پر ہو تا ہے، لیکن روح کا طلاق نہ صرف بدن پر ہو تا ہے اور
نفس اور بدن کے مجموعہ پر۔ (۱) روح ص ۳۶۷-۳۶۸ مطبوعہ دارالحدیث مصر ۱۴۱۰ھ

نفس نامادہ، نفس توامہ اور نفس مطمئنہ کی تعریفات

علامہ میر سید شریف جرجانی ص ۸۷۷ لکھتے ہیں:

نفس نامادہ روح ہے جو طبیعت بدنی کی طرف مائل ہوتی ہے اور لذتوں اور شوائب میں کاظم رہتی ہے اور دل کو
مطلی جانب کی طرف کھینچتی ہے یہ تمام باتیں کلوی اور اخلاقی مذمومہ کا نتیجہ ہے۔

نفس توامہ روح ہے کہ جب اس کی جبلت ظلمتی کی وجہ سے کوئی برا کام صلہ ہو جاتا ہے یا غفلت میں مبتلا
ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے تو دعا ہے آپ کو سلامت کتنی ہے اور اس برائی سے توبہ کتنی ہے۔

نفس مطمئنہ یہ روح ہے جو حق کے نور سے پوری طرح منور ہوتی ہے اور مذموم صفت سے بچ جاتی ہے اور
اخلاقی محمود سے متصف ہوتی ہے۔

علامہ میر سید شریف جرجانی نے مطلقاً نفس کی یہ تعریف کی ہے:

یہ وہ لطیف جو ہر بخاری ہے جو حیات، حس، نور حرکت، ارادی کی قوت کمال ہے اور اس کا کلیم روح حیوانی ہے یہ وہ

جو ہر ہے جو بدن کو روشن کرتا ہے اور موت کے وقت بدن کے ظاہر اور باطن سے اس کی روشنی منقطع ہو جاتی ہے اور غیبت کے وقت فقط ظاہر بدن سے اس کی روشنی منقطع ہوتی ہے نہ کہ بدن کے باطن سے، کیونکہ موت انتفاع کلی ہے اور غیبت انتفاع ناقص ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر نفس کو بدن کے ساتھ تین طرح منقطع کیا ہے: (۱) نفس کی روشنی تمام اجزاء بدن پر ہو خواہ ظاہر ہو یا باطن، اور یہ بیداری ہے۔ (۲) نفس کی روشنی صرف ظاہر بدن سے منقطع ہو باطن سے منقطع نہ ہو یہ غیبت ہے۔ (۳) نفس کی روشنی بدن کے ظاہر اور باطن دونوں سے منقطع ہو جائے۔ یہ موت ہے۔

(احقر ص ۲۸ طبع دار الفکر بیروت ۱۳۸۱ھ)

عالم خلق اور عالم امر

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں جا رہا تھا آپ ایک شراخ کے ساتھ ٹپک لگائے ہوئے تھے اس وقت وہاں سے کچھ یهود گزرے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ان سے روح کے حلق سوال کرو، اس نے کہا تمہیں ان سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، دوسرے نے کہا وہ تم کو ایسا جواب دیں جو تم کو پسند ہو، پھر انہوں نے کہا ان سے سوال کرو، سو انہوں نے آپ سے سوال کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، میں سمجھ گیا کہ آپ کی طرف وحی کی جاری ہے میں اپنی جگہ کھڑا رہا پھر آپ پر یہ آیت نازل ہوئی:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ التَّوْحِيدِ قُلِ التَّوْحِيدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ
رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ التَّوْحِيدِ إِلَّا قَوْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
اور یہ لوگ آپ سے روح کے حلق سوال کرتے ہیں،
آپ کہے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو محض
تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔

(صحیح البخاری رقم القلم ۳۷ سنن ترمذی رقم القلم ۳۳۳۳ السنن الکبریٰ للبخاری رقم القلم ۳۷۷۷)

میرے رب کے امر سے مراد یہ ہے کہ روح عالم ملکوت سے ہے، عالم خلق سے نہیں ہے جو عالم الغیب والاشکات ہے۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے یعنی روح اس امر سے ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بعض علماء نے کہا عالم خلق وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مدد سے پیدا فرماتا ہے اور عالم امر وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو صرف لفظ سے پیدا فرماتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم تھا یا نہیں؟

حافظ شلب الدین احمد بن جریر مقلانی حنفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

امام ابن جریر طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس قصہ میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ روح کو کس طرح عذاب دیا جائے؟ گنہگار کو وہ جسم میں ہے اور روح تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں یہ جو کلمہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مطلع فرمایا ہو اور آپ کو یہ علم نہ دیا ہو کہ آپ ان کو مطلع فرمائیں۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۳۳ طبع دار الفکر بیروت ۱۳۸۱ھ)

علامہ سیوطی اور علامہ قسطلانی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (شرح جہود ص ۱۳۶ اشادہ لسانی ج ۲ ص ۱۲۳)

علامہ بدرالدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ آپ کو روح کا علم نہ ہو اور یہ کیے مگر ممکن ہے جب کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور تمام کائنات کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ احسان فرمایا ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ بتایا جس کا آپ کو علم نہ تھا اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۲ ص ۶۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت مصر ۱۳۸۰ھ)

امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

حاصل سے روح کا علم نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا علم ایک اور نور سے حاصل ہو جگہ نور عقل سے اعلیٰ اور اشرف ہے اور یہ نور صرف عالم نبوت اور رسالت میں ہو سکتا ہے اور اس نور کی نسبت عقل کے ساتھ ایسی ہے جیسی عقل کی نسبت وہم اور خیال کے ساتھ ہے۔ (ایضاً مطلع ص ۳ ص ۳۰ مطبوعہ مصر)

امام محمد بن محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

علم فلاسفہ اور متکلمین بھی روح کو جانتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں روح کو نہیں جانتا تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے اور لوگوں کو آپ سے دور کرنے کا باعث ہے، بلکہ روح کے مسئلہ سے لاعلمی تو ایک عام انسان کے لیے بھی باعث تحقیر ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام علماء سے بڑھ کر عالم اور تمام فضلاء سے بڑھ کر فاضل ہیں انہیں مسئلہ روح کا علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا: رخصن لے قرآن کا علم دیا (الرمان: ۱۰۲) اور آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو بتا دیا اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے (النساء: ۱۱۳) اور فرمایا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کے علم میں زیادتی فرمائے (آل عمران: ۱۰۴) اور قرآن کی صفت میں فرمایا پر شک و تردید کا ذکر قرآن کریم میں ہے (النساء: ۵۸) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ! ہمیں تمام چیزوں کی حقیقت بتا دے جو جس شخص کریم کی یہ شان ہو ان کے متعلق یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ انہیں روح کا علم نہ ہو جب کہ یہ مسائل مشہور ہیں سے ہے بلکہ ہمارے نزدیک عقائد یہ ہے کہ یہود نے آپ سے روح کے متعلق سوال کیا اور آپ نے ان کو بہترین طریقہ سے جواب دیا۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ سید محمود انوسی متوفی ۷۰۷ھ لکھتے ہیں:

امام ابن ابی حاتم نے عبد اللہ بن برید سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مواصل ہو گیا اور آپ کو روح کا علم نہیں تھا اور شاید اس (عبد اللہ) کا یہ دھم تھا کہ روح کا علم متعین ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کیا گیا حتیٰ کہ آپ کو ہر اس چیز کا علم دے دیا گیا جس کا علم یا جانا ممکن تھا جیسا کہ امام احمد اور امام ترمذی کی اس روایت میں ہے اور امام بخاری نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات کو میں انصار اور بنی نہدی میرے مقداد میں تھی وہ میں نے پڑھی، مجھے نماز میں آواگہ آگئی میں نے اپنے رب عزوجل کو حسین صورت میں دیکھا فرمایا اے محمد! یہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا اے میرے رب! میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عقل میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی حتیٰ کہ میں نے اپنے سینے کے درمیان ان پوچھوں کی فطرت محسوس کی اور میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لیا۔

(روحِ شعلی ۱۵ ج ۲ ص ۲۲۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۹۷۱ء)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی ۵۵۲ھ لکھتے ہیں:

حق یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا بلکہ جائز ہے کہ مطلع کیا ہو اور لوگوں کو بتلانے کا آپ کو حکم نہ دیا ہو اور بعض علماء نے علمِ قیامت کے متعلق بھی یہی کہا ہے اور بڑے مسکین (اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے) اس کو توفیق حاصل فرمائے یہ کتاب ہے کہ کوئی مومن عارف و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے علم کی نفی کیسے کر سکتا ہے، جو سید المرسلین اور امام العارفین ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا ہے اور تمام لوگوں اور آخرین کے علوم آپ کو عطا کیے ہیں ان کے سامنے روح کے علم کی کیا حقیقت ہے آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی ایک قطروں سے زیادہ کیا حقیقت ہے۔

(دارِ احیاء التراث العربی ج ۲ ص ۳۶-۳۷ مطبوعہ مکتبہ ترویجِ رضویہ مکہ ۱۴۰۷ھ)

مفتی محمد شفیع دہلوی حنفی ۵۵۲ھ لکھتے ہیں:

قرآن کریم نے اس سوال کا جواب مخاطب کی ضرورت اور قسم کے مطابق دے دیا، حقیقت روح کو بیان نہیں فرمایا مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ روح کی حقیقت کو کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، اور یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی، صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت نہ اس کی نفی کرتی ہے نہ اثبات۔ اگر کسی نبی و رسول کو وحی کے ذریعہ یا کسی بولی کو کشف و الہام کے ذریعہ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو اس آیت کے خلاف نہیں۔

(سوانحِ قرآن ج ۵ ص ۵۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۹۷۱ء)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر (پاک فاضل) ہم چاہیں تو ہم ضرور اس قسم وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، پھر ہمارے مقابلہ میں آپ کو کوئی حمایت نہ مل سکے، ہاں آپ کے رب کی رحمت کے لیے شک آپ پر اللہ کا رحمت بڑا فضل ہے (نبی اسرائیل: ۸۷-۸۶)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی دلیل

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو رحمت کم علم دیا ہے، اور اس آیت میں فرمایا اگر اللہ چاہے تو لوگوں کے دلوں سے اس کم علم کو بھی نکال دے۔ یہی طور کہ دلوں سے اس علم کو مٹا دے اور کہیں سے بھی اس کو محو کر دے، اگرچہ ایسا ہو بخلاف اس کے خلاف ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔

اس کے بعد فرمایا ہاں آپ کے رب کی رحمت کے یعنی اس وحی کا سینوں اور جیھنوں میں باقی اور محفوظ رہنا صرف آپ کے رب کی رحمت اور اس کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے اور چونکہ قرآن مجید مسلمانوں کے سینوں اور جیھنوں میں محفوظ ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے رب کی رحمت اور اس کا فضل آپ کے شامل حال ہے۔

دلوں سے علم کا نکل جانا

زیادین لوبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اشیاہ کا ذکر کیا اور فرمایا یہ اس وقت ہو گا جب علم چلا جائے گا میں نے کہا یا رسول اللہ! علم کیسے چلا جائے گا مگر انہی نے فرمودہ قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور یہی نبی قیامت تک ہوتا رہے گا آپ نے فرمایا زیاد! تمہاری بلی تم پر روئے! میرا خیال تھا کہ تم غیبت میں سب سے زیادہ مجھ دارِ شخص ہو، کیا یہ یہود اور نصاریٰ تو رات اور آفتاب کو نہیں

ہوا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی پیشہ جاری کر دیں یا آپ کے لیے گجروں اور اونگروں کا کوئی پلغ ہو، پھر آپ ان کے درمیان سے جتے ہوئے دریا جاری کر دیں یا جس طرح آپ ہم سے کہتے ہیں، ہم پر آسمان کو ٹھکے ٹھکے کر کے گرا دیں یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے (بے حجاب) لے آئیں یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر (بگمی) ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں، آپ کیسے میرا رب پاک ہے میں تو صرف ایک بشر ہوں جس کو رسول بنایا ہے اور کفار اسرائیل: ۳۰۔۳۱

تخلیج اسلام سے دست کش ہونے کے لیے کفار مکہ کی پیش کش

امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب بن ربیعہ، شعیب بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، نضر بن الحارث، ابو بکر بن ہشام، الاسود بن المطلب، زید بن الاسود، ولید بن مغیرہ، جمل بن ہشام، عبد اللہ بن ابی اسہ، ابی اسہ بن وائل، امیہ بن خلف اور دیگر بڑے بڑے کفار قریش فروغ آفتاب کے وقت کعبہ میں جمع ہوئے، پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کسی کو بھیج کر (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ اور ان سے اس دین کے حقائق پتہ کرو جس کی وہ دعوت دیتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا تمہاری قوم کے بڑے بڑے سردار یہاں موجود ہیں، اور اللہ کی قسم! ہم تم کو یہ بتا رہے ہیں کہ عرب کے کسی شخص نے اپنی قوم کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا تم نے اپنی قوم کو نقصان پہنچایا ہے، تم نے ان کے پیچ دادا کو برا کہا، ان کے دین کی مذمت کی، ان کے خداؤں کو برا کہا، ان کے نوجوانوں کو گمراہ کیا، اور جماعت میں تفرقہ ڈالا اور کوئی ایمانی نہ تھی جو تم نے ہمارے ساتھ نہ کی ہو، اگر تم نے یہ سب کچھ مل و دولت کے حصول کے لیے کیا ہے تو ہم تمہارے پاس مل و دولت کا ذخیرہ لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مل دار ہو جاؤ گے، اور اگر تم اس کارروائی سے شرف اور بزرگی چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا سردار بن لیتے ہیں، اور اگر تم اس سے ملک اور سلطنت چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا پادشاہ بن لیتے ہیں اور گر کوئی جن تم پر عتاب ہو گیا ہے تو ہم مل خرچ کر کے تمہارا طاعن کراتے ہیں، حتیٰ کہ تم تندرست ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، میں تمہیں جو دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں اس سے میری یہ فرض نہیں ہے کہ تم سے مل حاصل کروں اور نہ میں تم پر بزرگی اور بڑائی چاہتا ہوں اور نہ میں تم پر پادشاہت چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، اور مجھ پر کتاب نازل کی ہے، اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ تم کو خوش خبری دوں اور ڈراؤں، میں میں نے تمہیں اپنے رب کے پیچلتا پہنچانے اور تمہاری خیر خواہی کی، پس اگر تم نے میرے لئے ہوئے دین کو قبول کر لیا تو وہ تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور اگر تم نے میرے پیغام کو مسترد کر دیا تو میں اللہ کے حکم کے مطابق میری کون جی کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا حکم آجائے۔

کفار مکہ کا فراموشی معجزات طلب کرنا

کفار قریش نے کہا ہے محمد! اگر صلی اللہ علیہ وسلم ہاگر تمہاری پیش کش کو قبول نہیں کرتے تو سنو! ہمارے شر سے تنگ کوئی اور شر نہیں ہے اور نہ ہم سے زیادہ سخت کسی کی مصیبت ہے، تم ہمارے لیے اپنے رب سے سوال کرو جس نے تم کو بھیجا ہے کہ وہ ان پیمانوں کو دور در دور بنا دے جنہوں نے اس شر کو ہم پر تنگ کیا ہوا ہے، اور ہمارے شر کو وسیع کر دے اور ہمارے لیے ایسے دریا جاری کر دے جیسے ملک شام اور عراق میں دریا ہیں، اور ہمارے شر سے ہونے والے پیچ دادا میں سے کسی کو

زندہ کر کے ہمارے پاس بھیجے اور قصی بن کلاب کو بھیج دے، کیونکہ وہ سچا آدمی تھا ہم اس سے تمہاری دعوت کے متعلق پوچھیں گے آیا تمہاری دعوت حق ہے یا باطل ہے، اگر اس نے تمہاری تصدیق کر دی اور تم نے ہمارے مطالبہ کو پورا کر دیا تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور ہم جان لیں گے کہ اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مرتبہ ہے اور یہ کہ واقعی اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے۔

تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کے پاس سے تمہارے لیے دین کا پیغام لایا ہوں، اور میں نے اپنا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے، اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اگر تم نے اس کو مسترد کر دیا تو میں اللہ کی تقدیر پر صبر کروں گا حتیٰ کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا حکم آجائے۔ انہوں نے کہا اگر تم ہمارے لیے یہ مطالبہ نہیں کرتے تو اپنے لیے اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ بھیجے جو تمہارے دین کی تصدیق کرے اور تمہاری طرف سے ہم کو جواب دے، اور تم اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تمہارے لیے پناہت اور حفاظت بنا دے اور تمہیں سونے اور چاندی کے خزانے دے حتیٰ کہ تم حاشا معاش سے مستغنی ہو جاؤ۔ کیونکہ تم ہماری طرح بازاروں میں جالتے ہو اور ہماری طرح روزی کی تلاش میں رہتے ہو، حتیٰ کہ ہم جان لیں کہ واقعی تم اللہ کے رسول ہو اور اللہ کے نزدیک تمہاری بہت فضیلت اور وجاہت ہے۔

تب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا اور میں اپنے رب سے اس طرح کے سوال نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا لیکن اللہ نے مجھے خوش خبری سننے کے لیے اور غداپ سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، اگر تم نے میرے پیغام کو قبول کر لیا تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور اگر تم نے اس پیغام کو مسترد کر دیا تو میں اللہ کی تقدیر پر صبر کروں گا حتیٰ کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا حکم آجائے۔ پھر کفار قریش نے کہا تو پھر آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرا دو، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ اگر تمہارا رب چاہے تو وہ ایسا کرے گا ہم تم پر اسی وقت ایمان لائیں گے جب تم ایسا کر دو گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے وہ اگر چاہے گا تو تمہارے ساتھ ایسا کرے گا، پھر انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آیا آپ کے رب کو معلوم ہے کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ سے یہ سوال اور یہ مطالبے کر رہے ہیں، پھر آپ کا رب آپ کو بتائے گا کہ آپ کا رب ہمارے ان فرمانی مجربات کے متعلق کیا کرے والا ہے، اور آپ کو اس سلسلے میں کیا جواب دے گا کیونکہ ہم نے آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا اور ہم کو معلوم ہے کہ عہد میں ایک شخص ہے جو آپ کو سکھاتا ہے اس کا نام رحن ہے اور ہم اللہ کی قسم رحن پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے آپ پر حجت پوری کر دی ہے، اور ان میں سے ایک شخص نے کہا ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے ہے جواب لے آئیں۔ (السیرة النبیہ ج ۱ ص ۳۳۲-۳۳۳ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۸ھ)

فرمانِ نبیؐ مجرباتِ نازل نہ کرنے کی وجوہات

علامہ ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللہ سبکی حنفی ۵۸۱ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مجربات کا مطالبہ کیا کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہچکے وکیل دیا جائے اور آپ پر فرشتے نازل کیے جائیں وغیرہ اور یہ ان کی اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے کی حکمت سے جہالت تھی کہ اس کے بندے رسولوں کی تصدیق کریں اور دلائل میں غور و فکر کر کے ایمان لائیں اور اس وجہ سے ان کو ثواب ملے، اور اگر تمام تجلیات

اٹھائے جاتے اور ان کو رسولوں کی پشت کاندھا ملتا ہے جو جاتو پھر ثواب اور عذاب دینے کی حکمت ہی باطل ہو جاتی کیونکہ جس کام میں انسان کے غور و فکر کا سبب ہو اس پر اس کو اجر نہیں دیا جائے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت پر ایسے معجزات اور دلائل فراہم کیے جن میں انسان کے غور و فکر کو غل ہو اور وہ ان دلائل میں غور و فکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے تاکہ اس کو اجر کا مستحق قرار دیا جاسکے اور نہ اللہ تعالیٰ اس پر غور و فکر تھا کہ وہ انسانوں سے ایسا کلام کرے جس کو وہ سن سکتے اور وہ اس سے مستغنی ہو جائے کہ ان کی طرف کسی رسول کو بھیجا جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور دیگر امور غیبیہ کی تصدیق کی دو قسمیں کیں دنیا میں نبی کی تصدیق کو دلائل کے ساتھ غور و فکر پر مبنی کیا کیونکہ دنیا دار تکلیف اور دار امتحان ہے اور مصلیٰ نبی کی تصدیق کرنے اور نہ کرنے کو ثواب اور عذاب پر مرتب کیا اور آخرت میں نبی کی تصدیق یا انصاری اور تردید کی طور پر ہو جائے گی کیونکہ جن چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خبر دی تھی ان سب کا مشاہدہ انسان کی آنکھ کر لے گی اور آخرت کی تصدیق میں کوئی ثواب اور جزا نہیں ہو گی کیونکہ اس میں انسان کے کسی امتحان اور کسی آزمائش کا دخل نہیں ہو گا۔ اسی طرح کفار قریش نے جن معجزات کا مطالبہ کیا تھا کہ فرشتے آکر ان سے باتیں کریں اور وہ اللہ اور فرشتوں کو بے حجاب دیکھیں اس سے انصاری اور غیر انصاری طور پر نبوت اور دیگر امور غیبیہ کی تصدیق ہو جاتی اور ان کے امتحان اور آزمائش کا کوئی موقع نہ رہتا اور ثواب اور عذاب کا امتحان بے معنی ہو جاتا اور عیوں اور رسولوں کو پیچھے کی حکمت باطل ہو جاتی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے فراموشی معجزات پورے نہیں کیے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ امتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے فراموشی معجزات پورے کیے جیسے حضرت صلح علیہ السلام کی قوم کے مطالبہ پر پھر کی جنگ سے اونٹنی اور اس کے بچہ کو برآمد کیا لیکن ان کی قوم پھر بھی ایمان میں لائی اور حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور وہ اونٹنی جو اللہ کی نشانی تھی اس کی بے حرمتی کی اور اس کی کو نہیں کھٹ ڈالیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فراموشی معجزات پورے نہیں کیے قرآن مجید میں ہے:

وَمَا تَسْعَا أَن تَرْجِعَ إِلَى الْآيَةِ إِلَّا أَنْ تُكَذَّبَ
بِهَا أَتَوَلَّوْنَ۔ (نہی اسرائیل: ۵۹)

مترجم ہے کہ کچھ امتوں کے لوگ ان کی تکذیب کر گئے تھے۔
تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے معجزات طلب نہیں کر رہے نہ کسی باجمہن اور شک و شبہ کو دور کر رہا ہے جس بلکہ یہ محض غلو، مفاد اور ہش و ہری کے طور پر سوالات کر رہے ہیں اور اگر باغرض ان کی فرمائش کو پورا کر بھی دیا جائے تو یہ پھر بھی ایمان میں لائیں گے اور ان کے یہ مطالبات صرف کٹ جتنی پر مبنی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فراموشی معجزات پورے نہیں کیے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کی فرمائش پر کوئی معجزہ نازل کیا جائے اور وہ قوم پھر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اس قوم پر عذاب نازل کرے اس کو بیخودین سے اکھاڑ پھینکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا اللہ تعالیٰ فرمایا ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔
اور اللہ تعالیٰ بھی یہ شان نہیں کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے (الاعمال: ۳۳) ان پر عذاب نازل فرمائے۔

پانچویں وجہ یہ ہے کہ کسی انسان کے یقین اور اطمینان کے لیے جتنے معجزات کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نازل کر چکا تھا اب مزید معجزات کی ضرورت نہ تھی۔ (الروض المفیع ج ۱ ص ۷۷) علیہ مدار کتاب علیہ ص ۱۸۱

معجزات کے مقدور نبی ہونے کی بحث

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو کہہ کر فرمائی معجزات ثابت کرنے سے انکار فرمایا اس سے یہ وہم نہ کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات صادر کرنے اور ان کے اظہار پر قادر تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر قادر ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمادے تھے ان کے اظہار پر آپ کو قدرت تھی اور اختیار تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں کی قدرت عطا کی ہے ہم ان کاموں کو اپنے اختیار اور قدرت سے صادر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہی ہوتی قدرت اور طاقت کے بغیر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں، معجزہ کے مقدور ہونے کی عمل بحث ہم نے الاعراف ۲۶ اور انفال ۱۸ کی تفسیر میں بیان کر دی ہے اس بحث کو وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی تحقیق

آیت ۹۳ میں فرمایا ہے: آپ کیسے میرا بچہ ہیں؟ آپ کیسے میرا بچہ ہیں؟ تو صرف یہ ہوں جس کو رسول بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہونا بھی ایک محرکہ الاراء مسئلہ ہے اور اس میں بہت تقریب کی گئی ہے۔ بعض لوگ اس میں غلو کرتے ہیں اور آپ کو نور محض مانتے ہیں اور آپ کے بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں اور بعض اس مسئلہ میں تقریب کرتے ہیں اور آپ کو انبیا بشر کہتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ آپ بشر ضرور ہیں لیکن افضل البشر ہیں اور آپ کے کسی وصف میں آپ کا کوئی مماثل نہیں ہے۔

صدر الشریعہ علامہ امجد علی حسینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

عقیدہ دینی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اور رسول بشر کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہیں۔

عقیدہ انبیاء و بشر تھے اور مرد نہ کوئی جن، نہ بیوا نہ عورت۔ (بہار شریعت ج ۵ ص ۱۷۰ مطبوعہ مطبعہ نظام علی بیگز ملتان)

صدر الافاضل علامہ سید محمد فہیم الدین مراد آبادی حسینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

انبیاء و بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے یہ وحی بھی فرشتہ کی معرفت آتی ہے کبھی سبب واسطہ۔

(آداب العقائد ص ۸، مطبوعہ مکتبہ اشفاق کتب خانہ کراچی)

اعلیٰ حضرت امام ہاشم رضا قاضی مدظلہ حسینی رحمہ اللہ ۳۴ھ سے سوال کیا گیا:

زید کا قول یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل ایک بشر تھے کیونکہ قرآن عظیم میں ارشاد ہے: **مَنْ مِثْلُ نَحْنِ** (انسانوں میں سے ایک) اور خصوصاً شریعت بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہے، کیا کلامیہ جماع کرنا چاہنا ہو یا آپ ہو یا کتب و سوانح و امور خواص شریعت سے نہیں ہیں؟ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے، اگر کوئی بشریت کی بناء پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مساوات کا دعویٰ کرنے لگے تو یہ بلا حجت حرکت ہے، جیسا کہ عارف بطلانی سے منقول ہے کہ لو انی ارفع من لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم (میرا جھنڈا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بلند ہے)۔

اعلیٰ حضرت امام ہاشم رضا قاضی مدظلہ حسینی رحمہ اللہ سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

الجواب: مستحق کو قبیل اور تفسیر جس ۳۲ روئے سے طیل اور مسئلہ ظاہر و باطن غیر محتاج دلیل خدا صرف ان اہل

کلمات پر اکتفا ہو تا ہے عموماً کقول مسلمانوں کا قول ہے اور زید نے وہی کلمات کفر کا کرتے تھے قالوا اما انتم الایہر
مسلماً کافروں نے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، بلکہ زید ہی اسلام کا قول ان کافروں کے قول سے بعید تر ہے وہ جو انبیاء علیہم
الصلوۃ والسلام کو اپنا سا بھرتے تھے اس لیے کہ ان کی رسالت سے منکر تھے کہ ما انتم الایہر مسلماً واما النزل
البرحمین من شنی ان انتم لامکذہون تم تو نہیں مگر ہماری مثل بشر اور زین نے کچھ نہیں اتارا تم نرا جھوٹ کہتے ہو،
واقعی جب ان جیسے کے نزدیک وحی نبوت کا اصل تھی تو انہیں اپنی ہی بشریت کے سوا کیا نظر آتا لیکن ان سے زیادہ دل کے
اندھے وہ کہ وحی و نبوت کا اقرار کریں اور پھر انہیں اپنا ہی سا بھرتا ہیں، زید کو قبل انصاف الایہر مسلماً سو بھاد اور
یوحی الہی نہ سو بھاد غیر متعلیٰ فرق کو ظاہر کرتا ہے زید نے انکلی گھرا لیا جو کافر لیتے تھے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی بشریت
جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت سے اعلیٰ ہے وہ ظاہری صورت میں ظاہریوں کی آنکھوں میں بشریت رکھتے ہیں جس سے
مقصود غفلت کا ان سے اس حاصل کرنا اور ان سے فیض پانا تو قدر ازاں شلو فرما تا ہے ولو جعلناہم کما جعلناہم رجلاً
وللبسنا علیہم ما یلبسون اور اگر ہم فرشتے کو رسول کر کے پیچھے تو ضرور اسے موی کی مثل میں پیچھے اور ضرور
انہیں اسی شہ میں رکھتے جس دعوے میں اب ہیں، ظاہر ہوا کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ظاہری صورت دیکھ کر ان میں
اوروں کی مثل بشر کھانہ کی بشریت کو اپنا سبب بنا کر پھر جنوں کو رہنمائی دے گا۔ شیطان کے دعوے کے میں پڑے ہیں۔

ہماری ہا اولیا ہوا شد

انہیا را ہم چہ خود چرا شد

ان کا کھانا پینا یہ افضل بشری اس لیے نہیں کہ وہ ان کے فکاح ہیں حاشا لست کما حدکم انی ابست عند
ربی بطعننی وسبقنی ان کے یہ افضل بھی اقامت سنت و تعلیم امت کے لیے تھے کہ ہر امت میں طریقہ محمود
لوگوں کو عملی طور سے دکھائیں سکھائیں جیسے ان کا سود لیں، حدیث میں ہے، انی لاقسی ولكن قسی لیستن
ہم میں بھول نہیں بھلا جا تا ہوں تاکہ حالت سو میں امت کو طریقہ ملت معلوم ہو۔

امام اہل محمد عبدی لای الخراج کی قدس سرہد علی میں فرماتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احوال بشری کھانا پینا سونا غسل اپنے نفس کریم کے لیے نہ فرماتے تھے بلکہ بشر کو اس
دلانے کے لیے کہ ان افضل میں حضور کی اقتداء ہو کریں کیسی دیکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں عورتوں سے نکاح
کر تا ہوں اور مجھے ان کی ہر حاجت نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے خوشبو اور
عورتوں کی محبت دلائی گئی، یہ نہ فرمایا کہ میں نے انہیں دوست رکھا اور فرمایا تمہاری دنیا میں سے تو اسے اوروں کی طرف
اضافت فرمایا، اپنے نفس کریم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے مولیٰ
عزوجل کے ساتھ خاص ہے، جس پر یہ اراشوا کریم دلالت کرتا ہے کہ میری آنکھوں کی فصیح کلفا میں رکھی گئی، تو حضور
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر صورت بشری ہو رہا ہے لیکن یہ تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل بشری محض اپنی
امت کو اس دلانے اور ان کے لیے شریعت کا تم فرماتے کے واسطے کرتے تھے نہ یہ کہ حضور کو ان میں سے کسی شے کی ہر
حاجت ہو جیسا کہ اور یہاں ہو چکا انہیں اوصاف جلیلہ و فضائل عمدہ سے محل کے باعث چارے چلنے والی کافرانہ کما اس
رسول کو کیا ہوا کھانا کھاتا ہے اور ہزاروں میں چلتا ہے، عموماً سچ لکھا کہ یہ قول حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
طرف سے نہ فرمایا بلکہ اس کے فرماتے پر مامور ہوئے جس کی حکمت تعلیم تو اشیاء و نفس امت و سرمد ظو نعمانیت ہے اول

دوم ظاہر اور سوم یہ کہ صحیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی امت نے ان کے خفا میں فرغہ اور خدا کا پناہ کیا مگر خفا میں محمدیہ علی صاحبہ افضل الصلوٰۃ والہ وسلم کی عظمت شہنشاہ کاغذ انہ کو نہ کر سکا ہے، یہی اس غلو کے سد باب کے لیے تعلیم فرمائی گئی کہ کہو کہ میں تم جیسا بشر ہوں خدا یا خدا کا پناہ نہیں بلکہ ہوسو حسی الہی رسول کا بھی دفع افرط ضرورت کے لیے پہلا کلمہ تھا اور دفع تقریب الہییت کے لیے دوسرا کلمہ اسی کی نظیر ہے جو دوسری جگہ ارشاد ہوا افضل سبحن ربی ہل کسنت الا بشیر اور اسو لا تم فرما دو یا کی ہے میرے رب کو میں خدا نہیں ہوں میں تو انسان رسول ہوں، میں دونوں کے درمیان کو کلمہ شہادت میں دونوں لفظ کریم جمع فرمائے گئے انھیں ان محمد عبدود رسولہ بندے ہیں خدا نہیں ہیں رسول ہیں خدا ہے جدا نہیں، شیطنت اس کی کہ دوسرا کلمہ اختیار اعلیٰ چھوڑ کر پہلے کلمہ وضع پر اکتفا کر کے اسی خلافت کا شرع ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعویٰ ملوات کہ صرف ملائقی حرکت کہ ملائقی حرکت تو یہ بھی ہے کہ کوئی ملائجہ زید کو مٹا چھ مار دے یعنی اس زید کو جس نے کفر و خلاف نہ کیے ہوں مگر کلمہ یہ ہو کہ میں وہ دعویٰ ملوات کہ کفر خاص ہے، اور اس کا لایا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف حق اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارضیت کا دعائیت کرنا محض افترا اور کج حسی ہے حاشا کوئی دلی کیسے ہی مرتبہ عظیم پر ہو سرکار کے دائرہ قیام سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا، انکار انبیاء تو دعویٰ ملوات کر نہیں سکتے، شیخ الانبیاء غلیل کبرا علیہ الصلوٰۃ والہ وسلم نے شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خطبہ سن کر تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا ہذا افضلکم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان وجہ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سب پر افضل ہوئے، دلی کسی منہ سے دعویٰ ارضیت کرے گا اور جو کرے حاشا تو نہ ہو گا شیطان ہو گا حضرت سیدنا یحییٰ بظاہر اور ان کے اصل و نظار رضی اللہ تعالیٰ عنہم وقت ورود و تجلی خاص شجرہ موسیٰ ہوتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کو درخت میں سے نکلنے والی موسیٰ اسی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئی ہے شک میں اللہ ہوں رب سارے جہان کا کیا یہ چیز نے کہا تھا اللہ جگہ واحد قرار دے جس نے درخت پر تجلی فرمائی اور وہ بات درخت سے سننے میں آئی، کیا رب العزت ایک درخت پر تجلی فرما سکتا ہے اور اپنے محبوب یحییٰ پر نہیں، نہیں وہ ضرور تجلی فرمائی تھی کلام یحییٰ کی زبان سے سنا یا تھا جیسے درخت سے سنا گیا اور حکم اللہ عزوجل تھا اے نبی وہی فرمایا موسیٰ اسی صلی اللہ علیہ وسلم رب العلمین اسی نے یہاں بھی فرمایا سبحانی ما اعظم شأنی اور ثابت ہو تو یہ بھی کہ لو اشیاء ارفع من لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے شک لواء اعلیٰ لواء محمدی سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ (اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت یحییٰ نے بظاہر لوائی ارفع من لواء محمد کہا تو یہ حقیقت میں اللہ کا کلام تھا اور اللہ فرما رہا تھا میرا جعزہ اعر کے جعزہ سے بلند ہے، جیسے شجرہ موسیٰ سے اللہ کا کلام سنا گیا تھا اسی طرح یحییٰ سے اللہ کا کلام سنا گیا۔)

(لغوی و صوبی ۱۵ ص ۳۵۰-۳۵۳ مطبوعہ دارالعلوم امیرہ کی کتب خانہ)

شیخ غلیل احمد سارنہ ری حنفی ۳۷ھ لکھتے ہیں:

کوئی کوئی مسلمان بھی محمد عالم علیہ الصلوٰۃ کے تقرب و شرف کلمات میں کسی کو مائل آپ کا نہیں جانتا البتہ نفس بشریت میں مائل آپ کے جملہ نبی آدم ہیں کہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے قل انما ابشر مشعلکم اور بعد اس کے ہوسو حسی الہی کی قید سے چھوڑ کر شرف تقرب بعد اہمیت عوامتہ بشریت فرمایا پس اگر کسی نے یوحنا بنی آدم ہونے کے آپ کو بھائی کہتا تو کیا خلاف نفس کے کہ دیو اور خود نفس کے موافق ہی کہتا ہے۔

نیز لکھتے ہیں:

يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا زَسُورًا ﴿۹۵﴾

اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے ○

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

آپ کہیے میرے اور خدا سے درمیانِ شہد کا کافی گواہ ہے، پہلے تک وہ اپنے بندوں کی نسبت خبر رکھنے والا اور ان کو خوب

بصیرؑ ○ وَمَن يُّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَن يُضِلُّ فَلَن يَبْصُرَ

دیکھنے والا ہے ○ اور جس کو اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گم راہ کر دے تو ان کے لیے

يَتَّخِذَ لَهُم أَزْوَاجًا وَسِعَ دُونَهُ مَعْشَرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ

آپ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے، اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے مومنوں کے

وَجْوهِهِمْ عُسَاوِيًّا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَجَّارِينَ ﴿۹۶﴾

بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے کو دیکھنے والے سمجھیں گے، ان کا کھانا اور پینا بھی وہ ہی سمجھیں گے کہ ہم اس کو ان

ذٰلِكَ جَزَاءُ هُم بِآيَاتِنَا وَقَالُوا ۖ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ

کے لیے اور جوڑ لکھیں گے ○ ان کی یہ سزا اس بندہ پر ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ تمکیر کیا اور کہا کیا جب ہم پھیلان در دربارہ

رُفَاتًا ۖ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿۹۷﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ

برجائیں گے تو کیا واقعی ہم از سر نو پیدا کیے نہ رہے؟ ○ کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے تو

الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰۤی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ

تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے (تو وہ) ان کی مثل دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور

جَعَلَ لَّكُمْ اَجَلًا لَا رَيْبَ فِيْهِ فَاَبٰی الظّٰلِمُوْنَ اَلَا كُفُوْرًا ﴿۹۸﴾ قُلْ لَّوْ

اس نے ان کی ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے پس ظالموں نے کفر کے سوا اور اپیت کی ہر چیز کا انکار کیا ○

اَنْتُمْ تَبْلُكُوْنَ خٰزِنَ رَحْمَةٍ مَّآبٰی ۚ اِذَا لَأَسْكُمْ خَشِيَةً اِلَافَاۤی ۚ

آپ کہیے اگر تم راہِ نجات پر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بنو گے تو تم غلاموں کے در سے ان کو روک دے رکھنے

تبیان القرآن جلد ششم

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَشُورًا ۝

اور (دراصل) انسان ہے ہی بھیل ۱۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور لوگوں کو ایمان لانے سے صرف یہ چیز مانع ہوئی کہ جب بھی ان کے پاس ہدایت آئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے ۱۰ آپ کئے اگر زمین میں فرشتے بیٹے اور اہلین سے چلنے پھرنے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے ہی رسول بنا کر نازل کرتے ۱۰ آپ کہتے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کلن گواہ ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے ۱۰ (نبی اسرائیل: ۹۱-۹۳)

زمین والوں کے لیے کسی فرشتہ کو رسول کیوں نہیں بنایا؟

اس سے پہلے آجوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ شب ذکر فرمایا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ آیا تو وہ آپ کو نبی مان لیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ فرشتوں کو نبی ماننا بھی اس پر موقوف ہے کہ وہ کوئی مجبورہ کھائیں تو اول آخر حجت مجبورہ ہے تو جب (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پر مجبورہ پیش کر دیا تو تم ان کو نبی کیوں نہیں مانتے اس جواب کی طرف اشارہ آیت ۹۳ میں اور نقطہ ہدایت سے ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر روئے زمین پر رہنے والے فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا کیونکہ ہر چیز اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، اور جب روئے زمین پر رہنے والے انسان اور بشر ہیں تو پھر ان کی طرف انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجتا مناسب تھا یہ تقریر آیت ۹۴ میں ہے، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کی تائید میں مجبورہ نازل فرمادیا تو میری نبوت پر اللہ تعالیٰ کی شہادت حاصل ہو گئی اور میری نبوت پر اس کی شہادت کافی ہے، پھر فرمایا بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کے خواہر اور برادر اور اہل امن کو جاننے والا ہے اور وہ ان کے دلوں کے احوال کو جاننے والا ہے، اس کو علم ہے کہ ان کے شہادت محض حسد اور غلو پر مبنی ہیں حق کو سمجھنے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ یہ تقریر آیت ۹۵ میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس کو اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جن کو وہ گمراہ کر دے تو ان کے لیے آپ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے منہوں کے بل اٹھائیں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ دو رخ ہے، جب بھی وہ بھیجے گئے گی تو ہم اس کو ان کے لیے لے کر اور مجرنا دیں گے ۱۰ (نبی اسرائیل: ۹۷)

کافر کے سر کے بل چلنے اور قیامت کے دن اس کے اندھے، بہرے اور گونگے ہونے کی

توجیہ ملت

اس آیت میں ان مٹو و محرم کافروں کے حلق و مید ہے جو واضح دلائل اور روشن مجرنا دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی! قیامت کے دن کافر لٹا کیسے چلے گا آپ نے فرمایا جس ذات نے اس کو دنیا میں جبر سے چلا دیا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو سر کے بل چلائے؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں! ہمارے رب کی عزت کی قسم؟

(یوحنا ۱۱: ۲۷) کہ جس نے اسے پہچان لیا وہ اسے قیامت کے دن کا فرما دے گا، گوشتے اور ہرے ہوں گے حالانکہ قرآن مجید کی دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن دیکھے ہوئے اور سنتے ہوں گے۔

دیکھنے کا ثبوت اس آیت میں ہے:

وَرَأَى الْمَجْرُومُونَ النَّارَ فَكَفُّوا عَنْهُمْ
اس میں جو گنہگار جانے والے ہیں اور وہ اس سے بچنے کی کوئی
جگہ نہیں دیکھ سکتے۔ (۵۳)

اور سنتے کا ثبوت اس آیت میں ہے:

وَإِذَا رَأَوْهُمْ مِنَ النَّارِ فَكَفُّوا عَنْهُمْ
اور جب دونوں انہیں دوسرے دیکھے گی تو وہ اس کا فخر سے
بچے اور بچھاڑ جائیں گے (۱۴) (الفرقان: ۱۴)

اور بولنے کا ثبوت اس آیت میں ہے:

وَاللَّوْزِيتَا سَاكِنَا مُنْذَرِيكَ
اور اللہ کی قسم جو ہمارا پورا دودھ گارہ ہے اہم شرک نہ تھے
اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ اندھے ہوں گے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جس سے ان کو خوشی ہو اور ہرے ہوں گے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں سنیں گے جس سے ان کو خوشی ہو اور وہ گوتے ہوں گے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے انہیں خوشی ہو۔

(۲) عطا نے کہا وہ اللہ کا جمل دیکھنے سے اندھے ہوں گے اس کا کلام سننے سے ہرے ہوں گے اور اس کے ساتھ کلام کرنے سے گوتے ہوں گے۔

(۳) مقال نے کہا وہ اس وقت اندھے ہوں گے اور گوتے ہوں گے جس وقت ان کو دونوں میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے:

قَالَ اسْكُنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ
اللہ فرمائے گا میں دھکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ
کو (المومن: ۱۰۸) سے بہت نہ کرو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کی یہ سزا اس بناء پر ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا کیا جب ہم
بڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم از سر نو پیدا کر کے ضرور اٹھائے جائیں گے کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا
کہ اللہ ہی نے تو تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے (تو وہ) ان کی مثل دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور اس نے ان کی
ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پس ظالموں نے کفر کے سوا (اپنی بات کی) اور ہر جگہ کا انکار کیا۔

(بنی اسرائیل: ۹۹-۱۰۸)

اس سے پہلے آیتوں میں مکر بن نبوت کے شہادت کے جواب میں تھے اور اس آیت میں حشر اور نشر کے منکر بن کے
شہادہ کا جواب دیا ہے اور اس کی تفسیر کی بارگزر ہو چکی ہے وہ کہتے تھے کہ مرے کے بعد جب ہمارا جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے
گا اور بڑیاں بوسیدہ ہو کر گل جائیں گی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور مورد بلیا سے ہمارے ذرات دوسرے ذرات میں غلط

لط ہو جائیں گے تو وہ ایک دوسرے سے کیے ممتاز ہو کر جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور ہم محض سے ان کو جو دیں لایا ہے اس کے لیے ان کی مثل کو دوبارہ پیدا کرنا یا مشکل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کیسے اگر تم (یا غرض) میرے رب کی رحمت کے فرائضوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ کے ذریعے ان کو روکے رکھتے اور دراصل انسان ہی بخل (بنی اسرائیل: ۳۰)

حرم کی مذمت

کفار مکہ نے یہ کہا تھا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چتر نکال دیں (بنی اسرائیل: ۳۰) انہوں نے اپنے مشرور میں دریاؤں اور چشموں کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ ان کے اسواں زیادہ اور ان کی معیشت ان پر وسیع ہو جائے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین کی پیداوار کا ان پر زیادہ ہو جائے حتیٰ بڑی چیز میں ہے، اگر وہ یا غرض اللہ تعالیٰ کے تمام فرائضوں کے بھی مالک ہو جائیں پھر بھی ان کی حرم اور ان کا بخل کم نہیں ہو گا اللہ تعالیٰ کے فضل کے فرائض اور اس کی رحمتیں غیر متناہی ہیں یا غرض اگر وہ ان سب کے مالک ہو جائیں تب بھی ان کی طمع ختم نہیں ہوگی اور نہ ان کا بخل ختم ہوگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری ہوا دی کو تلاش کرے گا اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور جو شخص توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۳۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۲)

بعض انسانوں کی عظمت کے باوجود انسان کے بخیل ہونے کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے: اور دراصل انسان ہی بخل۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ امت سارے انسان ہی ہوتے ہیں اور ساری عمر عظمت کرتے رہتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی اصل میں بخل ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک شیر خوار بچے کی طرف آپ کوئی خوب صورت چیز بڑھائیں تو وہ لے لے گا اور اگر اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا چاہیں تو وہ نہیں دے گا دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان کو ممکن بنایا گیا ہے اور ممکن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پاس اس چیز کو سنبھال کر رکھے جس کی اس کو ضرورت ہو البتہ بعض اوقات نقص جو بہت کی بناء پر وہ عظمت بھی کرتا ہے، اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے انسان بھی دنیا میں تعریف اور تحسین کی بناء پر عظمت کرتا ہے اور کبھی اپنے فرائض سے غور نہ کرتا ہے تو اس کے لیے آخری اہر و ثواب کے لیے عظمت کرتا ہے تو اس کی عظمت بھی کسی غرض یا کسی عوض کے لیے ہوتی ہے پس واضح ہو گیا کہ انسان اپنی اصل فطرت میں بخل ہے۔

بخل کی مذمت میں احادیث

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم کرنے سے بچو کیونکہ علم قیامت کے اندھیرے میں ہے اور بخل کرنے سے بچو کیونکہ بخیلی امتوں کو بخل نے ہلاک کر دیا تھا اس بخل نے ان کو خون ریزی کرنے اور حرام کو حلال کرنے پر ابھارا تھا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۵۷۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں جو چیز شر ہے وہ حرم والا بخل ہے اور ہلاک کرنے والی بخلی ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۵۵۸ صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۱۵۵۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راکع نماز میں جانے کا غبار اور دونوں خاکوں کی بندے کے پیٹ میں بھی جمع نہیں ہو گا اور نکل اور ایمان کی بندے کے دل میں بھی جمع نہیں ہو گا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۲ صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۱۵۵۸ المستدرک ج ۲ ص ۷۷)

بیاض کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بخیل، ظالم کی یہ نسبت معذو رہے، حضرت ابن عمر نے فرمایا تم نے جھوٹ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل جنت میں داخل نہیں ہو گا۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث ۳۰۲۲، الترغیب والترہیب رقم الحدیث ۱۳۸۳)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہ عیالدار، مسکین (احسان نہ دے والا) اور بخیل۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۳۳ مسند احمد ج ۷ ص ۳۳۷ ابویعلیٰ رقم الحدیث ۱۳۳)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو من میں دو خصلتیں جمع نہیں ہوں گی نکل اور بد خلقی۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۳۳ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث ۲۲۸ ملط ابولہاج ص ۱۵۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نبی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، دونوں کے قریب ہے، اللہ کو باطنی، بخیل علیہ سے زیادہ محبوب ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۳۳ کتاب المغناۃ والفتن ج ۲ ص ۷۷)

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ! میرے پاس صرف وہی چیزیں ہیں جو مجھے حضرت زبیر نے دی ہیں کیا ان میں سے کچھ دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں! تم اپنی جھلی کا تہہ پانچہ کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی اپنے خزانے کا تہہ بند کرے گا اور تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۳۳ مسند حمیدی رقم الحدیث ۳۲۵۵ مسند احمد ج ۹ ص ۳۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۳۳۳۳ المعجم الکبیر ج ۲ ص ۲۳۳ رقم الحدیث ۱۳۳۳)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے اور تین آدمیوں سے اللہ بغض رکھتا ہے، جن تین آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے وہ یہ ہیں:

(۱) ایک شخص کسی قوم کے پاس گیا اور ان سے اللہ کے نام پر سوال کیا اس نے ان کے ساتھ اپنی کسی قربابت کی بناء پر سوال نہیں کیا تھا ان لوگوں نے اس کو منع کیا پھر ان ہی لوگوں میں سے ایک شخص اس کے پیچھے گیا اور چپکے سے اس کو دے دیا اور اس کے علیہ کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں تھا یا پھر اس شخص کو علم تھا (۲) اور کچھ لوگ رات کو سوتر گئے حتیٰ کہ جب ان پر خندہ برف غروب ہو گئی تو وہ اپنی سواروں سے اترے اور اپنے سر رکھ کر سو گئے ان میں سے ایک شخص اٹھا اور میری خوشامد کرنے لگا اور میری آیات تلاوت کرنے لگا (۳) اور ایک شخص کسی لشکر میں تھا اس کا دشمن سے مقابلہ ہوا دشمن غلب آگئے تو وہ شخص اپنا سینہ نکال کر آگے بڑھا حتیٰ کہ وہ شہید کر دیا گیا اس کو فتح نصیب ہوئی اور جن تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے وہ یہ ہیں: (۱) بوڑھا زانی (۲) حکیم فقیر (۳) ظالم فقی۔ امام ابن حبان کی روایت میں حکیم فقیر کی جگہ بخیل کا تہہ ہے۔

رضن المزدی رقم المحدث: ۲۵۶۸ مصنف ابن ابی حنیہ رقم المحدث: ۵۴۹۸ سے احمد ۵۴۳ ص ۵۴۳ صحیح ابن خزیمرہ رقم المحدث: ۲۳۵۹ صحیح ابن حبان رقم المحدث: ۲۳۳۴ بلندیہ رقم المحدث: ۱۳۳۳ حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے معلومات کا وہابی حکماء کو بتا دیتا ہے اور ہل جیوں کے پاس رکھتا ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے معلومات کا وہابی جالوں کو بتا دیتا ہے اور ہل جیوں کے پاس رکھ دیتا ہے۔
(افردس ص ۱۲۱ رقم المحدث: ۵۴۳۳ ابن جریر و ترمذی رقم المحدث: ۳۸۴۸)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَنَسِيَ آيَاتِ إِبْرَاهِيمَ إِسْرَءِيلَ
اور جبے شک ہم نے موسیٰ کو گزشتہ احکام دیے، سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھیے

إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَهُودِيًّا ۝
جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ! میں تم کو یہودیہ کا یہودیہ کہتا ہوں ۝

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أُنْزِلُ هَؤُلَاءِ إِلَّا رُبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
موسیٰ نے کہا تم خوب جانتے ہو کہ ان (صورتوں) کو اس نے نازل کی ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے

بَصَائِرَ وَلَئِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْرَعُونَ مَثْبُورًا ۝
ایہ صغیرے بصیرت افروز ہیں اور اے فرعون! میں تم کو یہودیہ کا یہودیہ کہتا ہوں ۝ لیکن چونکہ اے یہودیہ کا یہودیہ

مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ لَّعَنَ جَمِيعًا ۝
اس سرزمین سے نکالنے کا ارادہ کیا، سو ہم نے فرعون کو اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ فریق کر دیا ۝ اور اس کے پیروں نے یہودیہ کا یہودیہ

إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝
سے کہا تم اس سرزمین میں رہو پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہو گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے ۝

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝
اور ہم نے قرآن کو حقیقت کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا

وَقَدْ آتَيْنَاكَ لَقْرًا ۝ وَدَعَا عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ ۝ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝
اور تمہارے ساتھ ہلاکت کا یہودیہ ۝ اور قرآن کو ہم نے تمہارے ساتھ نازل کیا ہے اور اسے لوگوں پر پڑھنے کے واسطے نازل کیا ہے

قُلْ اٰمِنُوْا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اٰتَوْهُ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلٰى

اس کو بتدیک نازل کیا ہے ۵ آپ کیسے کہیں گے کہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک میں ان کو اس سے پہلے مراد لیا ہے ان پر جب

عَلَيْهِمْ يَخِرَّدُوْنَ لِلاَّذْقَانِ سَجْدًا ۝ وَيَقُولُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ

اس کی تعودت کی جاتی ہے تڑوہ ٹھٹھریں گے بن بکڑ میں گر رہے ہیں ۵ اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے اے بے شک

كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لِمَفْعُوْلٍ ۝ وَيَخِرَّدُوْنَ لِلاَّذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيدُ

ہمارے رب کا وعدہ حور مراد کیا ہوا ہے ۵ اور وہ ٹھٹھریں گے بن بکڑ سے دوسرے ہیں اور قرآن ان کے غمخیز اور

هُمْ خَشُوْعًا ۝ قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيُّمَا مَا تَدْعُوْا فَلَهُ

خضوع کو اور مراد کیا ہے ۵ آپ کیسے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو، تم میں سے ہم سے جو پکارو سب اسی

الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ

کے اچھے نام ہیں ، اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے اور ان دونوں کے

ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَخْخَعْ وَلَدًا وَّلَا اَوَّلَ

درمیان طریقہ اختیار کریں ۵ اور آپ کہیے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ناجائز اولاد بنائی اور نہ

يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلٰى مِّنَ الدَّلٰلِ

سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے ،

وَكَبِّرَتْ تَكْبِيْرًا ۝

اور آپ اس کی بکربانی بیان کرتے رہیے ۵

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے : اور بے شک ہم نے موسیٰ کو نواسیہ احکام دیے سو آپ نبی اسرائیل سے پوچھئے، جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میں تم کو ضرور جادو کیا ہوا مگن کر تا ہوں ۵ موسیٰ نے کہا تم خوب جانتے ہو کہ ان (عجرات) کو اس نے نازل کیا ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے (یہ مجرے) بصیرت افروز ہیں اور اے فرعون! میں تم کو ضرور ہلاک کیے جانے والا مگن کر تا ہوں ۵ پس فرعون نے بنو اسرائیل کو اس سرزمین سے نکلنے کا ارادہ کیا سو ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ فرق کر دیا ۵ اور اس کے بعد ہم نے نبی اسرائیل سے کہا تم اس سرزمین میں رہو، پھر جب آخرت کو وہ پورا ہو گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے ۵ (نبی اسرائیل: ۱۰۳-۱۰۴)

حضرت موسیٰ کو نوا احکام دیئے گئے تھے یا نو معجزات

ان آیات کی تفسیر میں اختلاف ہے صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد نوا احکام ہیں اور بالکل معجزات نہیں یہ کہ اس سے مراد

نوا معجزات ہیں۔
ان آیات سے بھی ظاہر ہے کہ ان کے قربانی معجزات کے مطالبہ کا جواب دیا کہ ہم نے تمہارے قربانی معجزات سے بھی قوی معجزے قوم فرعون کے سامنے پیش کیے سو واضح ہو گیا کہ ایسے قوی معجزے نازل کرنا ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے، سو اگر ہمیں یہ علم ہو تاکہ تمہارے لیے بھی ان معجزات میں کوئی مصلحت ہے تو ہم تمہارے لیے بھی ایسے معجزات نازل کر دیتے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت ان معجزات کا ذکر کیا ہے جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے تھے، ان کی تفصیل یہ ہے:

(۱) حضرت موسیٰ کی زبان میں گردہ پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ روانی سے بات نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ گردہ کھول دی اور وہ روانی سے بات کرنے لگے۔ (۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاطمی کو اللہ تعالیٰ آڑو حلیہ بنا دیا تھا اور جب وہ اس پر ہاتھ ڈالتے تو وہ پھر لاطمی بن جاتا تھا (۳) حضرت موسیٰ کا آڑو حلیہ فرعون کے جلوہ گردوں کی لاطمیوں اور رسیوں کو نگل گیا (۴) حضرت موسیٰ جب اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تو وہ سفید اور روشن ہو جاتا تھا اور دوبارہ پھر اسی طرح ہو جاتا تھا (۵) قبطیوں پر طوفان کا آواز (۶) ان پر جوڑوں کی کثرت (۷) ان پر مینڈکوں کی کثرت (۸) ان پر خون کی کثرت (۹) ان پر مینڈکوں کی کثرت (۱۰) بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو چیر دینا (۱۱) (۱۲) پھر پر لاطمی ہماری قواس سے خشک پھوٹ نکلے (۱۳) ان پر پاؤں کو بطور ساتھ بن کر کڑا کر دیا (۱۴) حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر من و سلویٰ کو نازل کرنا (۱۵) آل فرعون کو قتل اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کرنا (۱۶) فرعون اور اس کی قوم کے اموال اور طباعہ و خیرات کو خراب اور برباد کر دینا (۱۷) بنی اسرائیل پر پلوں کا سایہ کرنا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس آیت میں جن نو معجزات کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد یہ معجزات ہیں:

(۱) عصا (۲) بیضا (۳) قبطیوں پر قتل (۴) سمندر کو چیرنا (۵) قبطیوں پر طوفان بھیجنا (۶) ان پر مینڈک بھیجنا (۷) ان پر مینڈک بھیجنا (۸) ان پر خون بھیجنا۔

محمد بن کعب نے کہا ان معجزات تو وہ ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے:

فَإِذَا نَسْنَا عَلَيْهِمُ الْمُلُوكَانَ وَالْجَحْرَادَ
وَالْقُسْلَ وَالْقُسْلَادَ وَالْغَمَّ إِنَّهُنَّ تَقْتُلُنَّ
مینڈک اور خون یہ سب کلمے مجوزے تھے۔

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

چھٹا وہ ہے جو حضرت موسیٰ نے ان کے خلاف بدعنوانی کی تھی اس کا اطمینان علی اصولہم اسے ہمارے رب ان کے اموال کو چھوڑ دیا کرے اس اموال پر بیضا ہے انہوں نے اسے اور انہوں نے سمندر کو چیر دیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دو سری روایت ہے اور مجاہد، عکرمہ، عیسیٰ اور قتیبہ کا بھی قول ہے کہ وہ نو معجزات یہ ہیں:

(۱) بیضا (۲) قتل (۳) پھلوں کی کمی (۴) طوفان (۵) مینڈک (۶) خون (۷) مینڈک (۸) خون (۹) خون (۱۰) خون (۱۱) خون (۱۲) خون (۱۳) خون (۱۴) خون (۱۵) خون (۱۶) خون (۱۷) خون (۱۸) خون (۱۹) خون (۲۰) خون (۲۱) خون (۲۲) خون (۲۳) خون (۲۴) خون (۲۵) خون (۲۶) خون (۲۷) خون (۲۸) خون (۲۹) خون (۳۰) خون (۳۱) خون (۳۲) خون (۳۳) خون (۳۴) خون (۳۵) خون (۳۶) خون (۳۷) خون (۳۸) خون (۳۹) خون (۴۰) خون (۴۱) خون (۴۲) خون (۴۳) خون (۴۴) خون (۴۵) خون (۴۶) خون (۴۷) خون (۴۸) خون (۴۹) خون (۵۰) خون (۵۱) خون (۵۲) خون (۵۳) خون (۵۴) خون (۵۵) خون (۵۶) خون (۵۷) خون (۵۸) خون (۵۹) خون (۶۰) خون (۶۱) خون (۶۲) خون (۶۳) خون (۶۴) خون (۶۵) خون (۶۶) خون (۶۷) خون (۶۸) خون (۶۹) خون (۷۰) خون (۷۱) خون (۷۲) خون (۷۳) خون (۷۴) خون (۷۵) خون (۷۶) خون (۷۷) خون (۷۸) خون (۷۹) خون (۸۰) خون (۸۱) خون (۸۲) خون (۸۳) خون (۸۴) خون (۸۵) خون (۸۶) خون (۸۷) خون (۸۸) خون (۸۹) خون (۹۰) خون (۹۱) خون (۹۲) خون (۹۳) خون (۹۴) خون (۹۵) خون (۹۶) خون (۹۷) خون (۹۸) خون (۹۹) خون (۱۰۰) خون

حافظ ابن کثیر نے کہلے قول ظاہر، علی، حسن اور قوی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۷۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۸ھ)
یہ تمام اقوال اس بنا پر ہیں کہ نو آیات سے مراد نو مجزات ہوں لیکن حدیث میں ان نو آیات سے مراد نو احکام ہیں
حافظ ابن کثیر اور بعض دیگر مفسرین نے ان اقوال کو ترجیح دی ہے لیکن ہمارے نزدیک نو آیات کی وہی تفسیر صحیح ہے جو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ تفسیر یہ ہے:

صفوان بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ دو سو دواں میں سے ایک نے دو سرے سے کہا چلو اس نبی کے پاس جا کر ان سے
سوال کرتے ہیں، دو سرے نے کہا ان کو ان کی تمنا کو اگر انہوں نے سن لیا کہ تم ان کو نبی کہتے ہو تو ان کی آنکھیں چار ہو جائیں گی،
پھر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے اس آیت کے حقیقی سوال کیا تو لفظ الیہا موسیٰ سبع
ایست بہست یعنی اسرا تیل: ۱۱) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (نو آیات یہ ہیں): اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ
بنانا، زنانہ کرو، جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جلاوٹ نہ کرو، کسی بے تصور کو بلا شہاد
کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اس کے قتل کروے، اور سو نہ کھاؤ، اور کسی پاک دامن کو حسرت نہ لگاؤ، اور میدان جنگ میں پیٹھ
نہ دکھاؤ، اور خصوصاً تم اسے سود بخت کے دن حد سے نہ بڑھو، پھر ان دونوں نے آپ کے ہاتھوں اور چوں کو بوسہ دیا اور کہا
ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، آپ نے پورا پورا تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے، انہوں نے کہا حضرت داؤد نے اللہ سے دعا
کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ نبوت رہے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو وہ ہم کو قتل کر ڈالیں گے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۳۴۳، مسند احمد ج ۴ ص ۶۳۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۰۵۷، ۱۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۹۱۱،

المستدرک ج ۳ ص ۵۱۲، طبع دار الفکر بیروت ج ۸ ص ۴۲۸، رقم الحدیث: ۳۷۸)

بنی اسرائیل سے سوال کرنے کی توجیہ:

آیت ۱۱ میں فرمایا ہے: سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے اس سوال کا مقصد نہیں ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے سوال
کر کے ان سے کسی چیز کا علم حاصل کیجئے، بلکہ اس سے قصود یہ ہے کہ علماء یہود اور ان کے عوام پر ظاہر کیا جائے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ صحیح ہے اور صداقت پر مبنی ہے، اس کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ آپ بنی
اسرائیل سے سوال کیجئے کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کریں اور آپ کے ساتھ تعاون کریں۔ اس کی تیسری
توجیہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو بنی اسرائیل موجود ہیں یہ ان ہی کی اولاد ہیں جن کے پاس حضرت موسیٰ
کے تھے اور وہ ان بدادعات کو سانتے تھے اور ان کی تصدیق کرتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ پیش آئے
تھے۔

مصور، بصر، استفراز اور نفیث کے معانی

فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا میرا گناہ ہے کہ آپ مسکور ہیں، اس آیت میں مسکور بہ معنی ساجر ہے، یا اس کا
مطلب یہ تھا کہ لوگوں نے آپ پر عموماً کر کے آپ کی عقل کو ذاکل کر دیا ہے، اس لیے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔

حضرت موسیٰ کے مجزات کے حقیقی فرمایا یہ بصیرت افروز ہیں کیونکہ مجبور اس خلاف عدالت کام کو کہتے ہیں جس کو نبی
کی تصدیق کے لیے ظاہر کیا جائے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لاطمی کا ڈھلکن چاہا اور جلاوٹ گروں کی ماضیوں اور رسیوں
کو کہا جاتا اور بھروسہ کی لاطمی بن چاہا یہ کام خلاف عدالت تھا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کام پر قدرت نہیں ہے اور اللہ
تعالیٰ کا اس کام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ظاہر فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔

جب فرعون کے کھائے موسیٰ اسی تم کو مسور ممکن کرنا ہوں تو حضرت موسیٰ نے جواب میں فرمایا: اے فرعون! میں تم کو مشور ممکن کرنا ہوں، شہر کا مسمیٰ ہلاکت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ فرعون ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا فرعون نے ان کے استغفار کا رد کیا اور استغفار کے معنی ہیں، کسی کو بلا جانا، دلیل سمجھنا، مغلوب کرنا، مگر سب سے بڑا نکل دینا نکل لے کر نکالنا۔ اس آیت میں مروی ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اس سرزمین یعنی مصر سے نکال دینے کا ارادہ کیا۔

پھر فرمایا جب آخرت نکلوں پورا ہو گا تو تم سب کو سمیٹ لائیں گے۔ اس آیت میں نیت لکھنا ہے، تلف کا معنی ہے لپیٹنا، ملا کر جمع کرنا، نیت کا معنی ہے، مختلف آدمیوں کا گروہ بندی جماعت جس میں ہر قسم کے لوگ ہوں، مومن، کافر، نیک اور بد اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم جس جماعتی قبول سے نکل کر سمیٹ کر لے آئیں گے یعنی تمام مخلوق کو مسلمان ہوں یا کافر، نیک، ہوں یا بد۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے (حسب موقع) نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر فہم فہم کر دے میں اور ہم نے اس کو یہ درج نازل کیا ہے کہ آپ کہیں تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ شک جن لوگوں کو اس سے پہلے ظہور کیا ہے، ان پر جب اس کی علامات کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے مثل گردنے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا بپا ک ہے، بے شک ہمارے رب کا کلام ضرور پورا کیا ہوا ہے اور وہ ٹھوڑیوں کے مثل کرتے ہوئے رہتے ہیں اور قرآن ان کے خوش اور غصوں کو اور بدحوالی سے (بنی اسرائیل: ۱۰۵-۱۰۶)

قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کرنا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر تمام اہل اور جن مل کر قرآن مجید کی نظیر لانا چاہیں تو نہیں لاسکتے، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید مجبور ہے اور ظاہر ہے کہ اس مجبور کے ہوتے ہوئے کفار کے فراموشی مجبورات دکھانے کی ضرورت نہیں اور اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی مزید حقانیت واضح کرنے کے لیے فرما رہا ہے اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کرنے کی یہ وجہ ہے:

(۱) حق اس چیز کو کہتے ہیں جو ثابت ہو اور راسخ نہ ہو سکے، کیونکہ جو چیز باطل ہو وہ راسخ ہو جاتی ہے اور قرآن کریم جن امور کے بیان پر مشتمل ہے وہ راسخ نہیں ہو سکتیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کے بیان پر مشتمل ہے اور اس میں ملانکہ کلام کر ہے اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر دلائل ہیں، قیامت اور حشر کلام کر ہے اور ان میں سے کوئی چیز زوال پذیر نہیں ہے اور اس میں شریعت اسلامیہ کلام کر ہے جس کے احکام باقی ہیں اور خود یہ کتاب لافانی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا فرما ہے اس کتاب میں کیا زائد یا تحریف یا تنسیخ نہیں ہو سکتی نہ اس کتاب کی کوئی مثل لاکر اس سے معارضہ کیا جاسکے۔

پھر فرمایا ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اس ارشاد میں ان کی اس بات کا جواب ہے کہ وہ آپ سے فراموشی مجبورات طلب کرتے تھے تو کیا کہ یہ جلاء اور معرین آپ سے طرح طرح کے مجبورات طلب کرتے ہیں، مگر یہ جلاء آپ کے دین کو قبول کر لیں تو قبول و نہ ان کے کفر رہے رہنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو گا ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی وجہ

اس کے بعد فرمایا اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کرنے کے حسب موقع نازل کیا۔

اس آیت میں ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ چلوں لیا کہ قرآن مجید مجھے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا ہے مکمل قرآن یک بار کیوں نہیں ہوا جیسے تورات اور انجیل یک بار کیوں نازل ہو گئیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کا یاد کرنا آسان ہو نیز نزول قرآن کی مدت کے درمیان لوگ مختلف قسم کے سوال کرتے رہتے تھے اور ان کے سوالات کے جوابات میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی رہتی تھیں اگر مکمل قرآن ایک ہی بار نازل ہوا ہوتا تو اس سے یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا نیز مکمل قرآن تیس سال میں نازل ہوا اور تیس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی اور تمام زمانہ رسالت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے رابطہ قائم رہا اور بار بار نزول وحی کے وجہ سے حضرت جبریل کو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا تاہم نیز تورات کا نزول پہاڑوں پر ہوا تھا اور قرآن مجید کے بار بار نزول کی بنا پر جو شرف ایک مرتبہ صرف پہاڑوں کو حاصل ہوا تھا وہ شرف مکہ کی گلیوں اور بازاروں کو عاثر اور عار و رذول کو وادی بدر کو احد کی گھاٹیوں کو حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بسر کو بھی حاصل ہوا۔

ایمان لانے میں اہل کتاب کی عاجزی

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو اس کا حکم دیا گیا ہے وہ جب اس کی علامت کرتے ہیں تو ٹھوڑیوں کے مثل گر پڑتے ہیں۔

اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ٹھوڑی ڈاڑھی سے کنایہ ہے اور جب انسان زیادہ خضوع اور خشوع سے سجدے میں مبتلا نہ کرے تو اس کی ڈاڑھی بھی مٹی سے مس کرتی ہے اور انسان ڈاڑھی کی بہت حقیم کرتا ہے اور جب وہ اپنی ڈاڑھی بھی اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے تو اس کا اللہ کے سامنے انتہائی ذلت اور رندگی کا حکم دیتا ہے۔

اس کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ انسان پر جب اللہ تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہو تا ہے تو بسا اوقات وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتا ہے اور ایسی صورت میں کہنا چاہیے کہ وہ اپنی ٹھوڑی کے مثل گر پڑا۔

پھر فرمایا وہ کہتے ہیں ہمارا رب سچا ہے! بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا کیا ہوا ہے۔

یعنی قرآن مجید کو نازل کر کے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اہل کتاب تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا وعدہ فرمایا تھا اور وہ اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر تھے۔

پھر فرمایا ٹھوڑیوں کے مثل گر پڑتے ہیں اور قرآن ان کے خضوع اور خشوع کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔

خضوع اور خشوع سے مراد ان کی تواضع ہے اس آیت سے قصود یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت کٹر اور حقیر گردانتے ہیں اور اپنے ایمان لانے کو کوئی مکمل اور فخر کی چیز نہیں گردانتے اور یہ کہ ان کا ایمان نامحکم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں ہے اگر وہ ایمان نہ لاتے تو بہت لوگ جو ان سے بہتر ہیں وہ ایمان ملا چکے ہیں۔

مطرف اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے دیکھی سے سالن اٹھنے کی آواز آتی ہے جیسے چلنے کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ (سنن ابوداؤد رحمہ اللہ ص ۳۳۳)

اگر نماز میں انسان خوف خدا سے روئے اور روئے کی آواز نکلے، امام شافعی فرماتے ہیں اگر اس کے روئے سے حرف نکلے دیں اور ان کا کوئی معنی سمجھ آئے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر خوف خدا سے روئے کی آواز آئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی اور اگر درد سے رو رہا ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی، امام مالک کے اس مسئلہ میں کئی اقوال ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا رکوع شلو ہے: آپ کہیے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو وہ اسی کے نام ہے، اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے اور ان دونوں کے درمیان طریقہ اختیار کریں (کنز العمال: ۱۵۰)

اللہ اور رحمن پکارنے کے متعدد شان نزول

اس آیت کے دو حصے ہیں پہلے حصہ میں فرمایا ہے: آپ کہیے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو وہ اسی کے نام ہے، پھر میں مسبذ ایل اقوال ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ مجھ میں کہہ رہے تھے یا رحمن، مشرکین نے کہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں اور اب دو معبودوں کو پکار رہے ہیں، اللہ اور رحمن، ہم تو صرف بیلہ کے رحمن کو جانتے ہیں ان کی اس سے مراد سیڑھی تھی۔

(۲) یحیٰ بن مرثبان نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ابتدائی ایام میں لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی: اللہ سلیمان وابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم (۳۰: النمل) تو پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے، تب مشرکین نے کہا کہ تم کو تو ہم پکارتے ہیں یہ رحمن کیا چیز ہے تب یہ آیت نازل ہوئی۔

(۳) ضحاک نے بیان کیا کہ اہل کتب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ رحمن کا ذکر مت کم کرتے ہیں حالانکہ تورات میں اس نام کا ذکر ہے تب یہ آیت نازل ہوئی۔

(از دار المسیح ۵ ص ۹۹-۱۰۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسما اچھے اور حسین ہیں اس لیے جس لفظ میں کسی اعتبار سے کوئی نقص کا پہلو ہو اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو کسی بھی اسم علم سے تعبیر کیا جاسکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر اسی صفت کا اطلاق کرنا جائز ہے جس صفت کا قرآن اور حدیث میں ذکر آچکا ہو۔ اس بحث کی پوری تفصیل الاعراف: ۱۸۰ میں ملاحظہ فرمائیں۔

پست آواز اور بلند آواز سے نماز میں قرآن مجید پڑھنے کے محال

اس آیت کا دو مراحضہ ہے اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے اور ان دونوں کے درمیان طریقہ اختیار کریں۔

اس آیت کے سبب نزول میں بھی ححدو اقوال ہیں:

حضرت ابن عباس نے فرمایا:

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو مشرکین قرآن کو اللہ تعالیٰ کو اور آپ کو برا کہتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پست آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا حتیٰ کہ آپ کے اصحاب کو سنائی

نہیں دیکھتا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(۱) صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۳۰۳ صحیح مسلم رقم الحديث: ۳۳۰۳ سنن ترمذی رقم الحديث: ۳۳۰۳ مسند احمد ج ۱ ص ۲۱۵

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ایک عربی تشدد کو بلند آواز سے دیکھتا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(جاریہ بلقان رقم الحديث: ۳۳۰۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

(۳) محمد بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر جب قرأت کرتے تو آواز پست رکھتے اور حضرت عمر جب قرأت کرتے تو آواز کو بلند رکھتے! حضرت ابو بکر سے پوچھا کیا آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں اور اس کو میری حاجت کا علم ہے، ان سے کہا کیا آپ اچھا کرتے ہیں اور حضرت عمر سے کہا کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں شیطان کو دیکھتا ہوں اور سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتا ہوں، ان سے کہا کیا آپ اچھا کرتے ہیں اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ سب سے زیادہ بلند آواز سے پڑھیں اور نہ مست پست آواز سے۔ تو حضرت ابو بکر سے کہا کیا کہ آپ آواز کچھ بلند کریں یا اور حضرت عمر سے کہا کیا کہ آپ آواز کچھ پست کریں۔

(جاریہ بلقان رقم الحديث: ۳۳۰۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

(۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ دن کی نمازوں میں بلند آواز سے قرأت نہ کریں اور رات کی نمازوں میں پست آواز سے قرأت نہ کریں۔

یہ حکم فرائض کا ہے اور فرائض میں نمازی کو اختیار ہے خواہ وہ رات کے فرائض میں آہستہ قرأت کرے یا بلند آواز سے اور یہی مالک کلمہ ہے۔ (الاصحاح کا ترجمہ قرآن ج ۱ ص ۳۰۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اور آپ کیسے تمام قرینیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عطا کیا اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور آپ اس کی کبریائی بیان کرتے رہے ○

(نہا اسرار تیل: ۱۱)

اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دلائل

اس آیت میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں عطا کی اولاد نہ ہونے کے حسب ذیل دلائل ہیں:

(۱) ولد اپنے والد کا جز ہو تا ہے، لہذا اس شخص کی اولاد ہوگی جس کے اجزاء ہوں گے، اللہ تعالیٰ اجزاء سے پاک ہے اس لیے اس کی اولاد کا ہونا محال ہے۔

(۲) جس شخص کی اولاد ہوتی ہے وہ اپنی تمام نعمتیں اپنی اولاد کے لیے روک کر رکھتا ہے اور جب اس کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ اپنی نعمتیں اپنے غلاموں اور دیگر مخلوق کو دے دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو وہ اپنے خزانوں کا نہ اپنے بندوں پر نہ کھولے۔

(۳) ولد ہوتا اس بات کا متقاضی ہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد ولد اس کا قائم مقام ہو اور اللہ تعالیٰ فوت ہونے سے پاک ہے۔

(۴) ولد والد کی جنس سے ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا ولد ہو تا تو وہ اس کی جنس سے ہوتا، اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہے تو ضروری ہوا کہ اگر اس کا ولد ہو تا تو وہ بھی واجب اور قدیم ہو، لہذا واجب اور قدیم محدود نہیں ہو سکتے، نیز ولد والد سے متاخر ہوتا ہے اور جو متاخر ہو وہ واجب اور قدیم نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ہونے پر دلائل اور وہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے

اس کے بعد فرمایا کہ ملک میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے کیونکہ اگر ملک میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو تو یہ ملک ایک طرز اور ایک منہج پر نہ ہو گا اور ہر شریک اس ملک کو اپنی مرضی کے مطابق بدلے اور چلانے کی کوشش کرتا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس ملک میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے تو وہ واجب ہے یا ممکن ہے اس کا واجب ہو گا اس لیے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب ہے اگر شریک بھی واجب ہو تو تعدد جناب لازم آئے گا اور یہ محال ہے، کیونکہ اگر دو واجب ہوں تو ہر ایک میں وجوب مشترک ہو گا اور دو چیزیں بغیر امتیاز کے نہیں ہو سکتیں تو ان میں ایک جڑ ایسا ہو گا جس سے دونوں ممتاز ہوں پس ہر ایک دو چیزوں سے مرکب ہو گا ایک جڑ و مشترک اور دوسرا جڑ امتیازی پس ہر دو مرکب ہوں گے اور جو مرکب ہو وہ اپنے جڑ کا محتاج ہو تا ہے اور جو محتاج ہو وہ واجب نہیں ہو سکتا پس اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا اور اگر وہ شریک ممکن ہے تو وہ اپنے وجود میں خود کسی علت کا محتاج ہو گا اور جو محتاج ہو وہ ملک اور سلطنت میں اللہ تعالیٰ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے۔

اسی طرح ہم کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے تو وہ قدیم ہے یا حادث اگر وہ قدیم ہے تو اللہ بھی قدیم ہے پھر تعدد قدیم لازم آئے گا اور وہ بھی اسی طرح محال ہے اور اگر وہ حادث ہے تو وہ اپنے حدوث میں کسی علت کا محتاج ہو گا اور جو اپنے وجود میں کسی علت کا محتاج ہو وہ ملک اور سلطنت میں اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے۔

اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ضعف کی وجہ سے کسی مددگار کا محتاج ہو، کیونکہ وہ تمام شراکت غیر تمام کائنات کا محتاج ہے اس میں ضعف کیسے تصور ہو سکتا ہے۔

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی مددگار ہے تو تمام مخلوق کو جتنی بھی تعین ملی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ سے ہی ملی ہیں اس کے سوا کوئی قسمت دینے والا نہیں ہے تو پھر تمام تعریفوں کا مستحق بھی وہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی کبریائی

پھر فرمایا آپ اس کی کبریائی بیان کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی حسب ذیل اقسام ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبریائی یعنی یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہے اس کی تمام صفات مستقل بالذات ہیں اور وہی تمام عبادات اور تمام عمل کا مستحق ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی صفات میں کبریائی یعنی یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے منہ ہے اس کی تمام صفات غیر متناهی ہیں اس کے علم کی کوئی حد ہے نہ اس کی قدرت کی اس کی تمام صفات تغیر اور زوال سے پاک ہیں۔

(۳) اس کے احکام کی کبریائی یعنی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ مالک مطلق ہے، کسی چیز کا حکم بناو اور کسی کام سے منع کرنا اسی کا حق ہے وہ جس کو چاہے دنیا اور آخرت میں عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے کسی کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہے۔

(۴) انسان اپنی عقل اور اپنی فہم سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور انسان اپنی ذہن اپنے دل و دماغ اور اپنے تمام اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا شعور نہیں کر سکتا اور اس کی مہلوت کا حق اور انہیں کر سکتا ہے نہ اس کی پوری معرفت حاصل ہو سکتی ہے نہ اس کی خستوں کا پورا شعور اور وہ سکتا ہے اور نہ اس کی پوری مہلوت ہو سکتی ہے اور کسی اس کی کبریائی ہے۔

اختصاصی کلمات اور دعا

آج ۲۵ رمضان المبارک ۱۳۳۱ھ / ۲۳ دسمبر ۱۹۱۰ء بروز جمعہ بعد نماز عصر سو دینی اسرائیلی کی تفسیر مکمل ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی قرآن القرآن کی چھٹی جلد بھی مکمل ہو گئی اس جلد تک ساڑھے چودہ پارے کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی ہے واللہ الحمد للہ رب العالمین

اس سہل میری کمر میں پچھلے سالوں کی یہ نسبت زیادہ درد تھا و تاں میں سی سے اصحاب کو تقویت ملتی تھی مگر میں اب وہ نہیں کھا سکتا کیونکہ اس سے معدہ میں تیزابیت بڑھتی جاتی ہے، واضح درد دادیہ بھی بند کرنی پڑیں کہ ان سے معدہ میں تکلیف ہونے لگی تھی ان علالت میں اس جلد کا مکمل ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا انعام اور احسان ہے میں نے ۱۸ مارچ ۱۹۱۰ء کو یہ جلد شروع کی تھی اور آج ۲۳ دسمبر کو یہ جلد الحمد للہ ختم ہو گئی، اس طرح نو لکھ اور پانچ دنوں میں یہ جلد مکمل ہو گئی اور اس جلد کی تکمیل میں سب سے کم عرصہ لگا ہے تو ان گوناگوں مسائل اور بیماریوں میں اس جلد کا اتنی سرعت سے مکمل ہو جانا سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کی امداد اور اس کے احسان کے تصور نہیں ہے۔

اللہ العالمین! جس طرح آپ نے قرآن نصف قرآن کی تفسیر لکھوا دی ہے، آپ کرم فرما کر باقی تفسیر بھی لکھوا دیں، مجھے اس تفسیر میں خطا اور زلل سے محفوظ رکھیں اور اس تفسیر کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں مقبول بنادیں اس کو تا قیامت فیض آفریں اور عقائد اور اعمال میں موثر بنائیں، حامدین اور خالصین کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ العالمین! مجھے دنیا اور آخرت کے مصائب اور بلاؤں سے محفوظ رکھیں اور محض اپنے کرم سے میرے گناہوں کو معاف فرمادیں، قبر، حشر اور روزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں، میں اس لائق تو نہیں مگر محض اپنے کرم سے مرے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائیں اور آخرت میں آپ کی شفاعت عطا فرمائیں۔ میری والدین، میری، میرے والدین، میرے اساتذہ، میرے تلامذہ، میرے احباب، میرے اقرباء، میرے قاصدین اس کتب کے ناشر، کمپوزر، منظر اور اس کے جملہ معاونین کو دنیا اور آخرت کے ہر شر، ہر بلا اور ہر عذاب سے محفوظ رکھیں اور دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اور ہر سعادت عطا فرمائیں، اور صحت اور سلامتی کے ساتھ انکار پر حسن خاتمہ عطا فرمائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین قائد الفکر المحجلین، شفیع المذنبین وعلی الہ الطاہرین واصحابہ الکاملین وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی علماء ملتہ واولیاء امتہ وسائر المؤمنین اجمعین۔ آمین

ماخذ و مراجع

کتاب البیہ

۱- قرآن مجید

۲- تورات

۳- انجیل

کتاب احادیث

- ۴- امام ابو حنیفہ نعمان بن حازم، متوفی ۱۵۰ھ، مسند امام اعظم، مطبوعہ محمد سعید اینڈ سنز، کراچی
- ۵- امام مالک بن انس، متوفی ۱۷۹ھ، موطا امام مالک، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۰ھ
- ۶- امام عبد اللہ بن مبارک، متوفی ۱۸۸ھ، کتاب الترمذی، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۷- امام ابو یوسف سفیان بن عیینہ، متوفی ۱۸۲ھ، کتاب الآثار، مطبوعہ مکتبہ اثریہ، مسقط
- ۸- امام محمد بن حسن شیبانی، متوفی ۱۸۹ھ، موطا امام محمد، مطبوعہ نور محمد، کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۹- امام محمد بن حسن شیبانی، متوفی ۱۸۹ھ، کتاب الآثار، مطبوعہ ادارۃ القرآن، کراچی، ۱۳۷۰ھ
- ۱۰- امام کبیر بن جراح، متوفی ۱۹۹ھ، کتاب الترمذی، مکتبۃ الدار عربیہ، منورہ، ۱۳۰۳ھ
- ۱۱- امام سلیمان بن داؤد بن جارد و طحاوی، متوفی ۲۴۰ھ، مسند طحاوی، مطبوعہ ادارۃ القرآن، کراچی، ۱۳۹۰ھ
- ۱۲- امام محمد بن ادریس شافعی، متوفی ۲۰۴ھ، المسند، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۳۰ھ
- ۱۳- امام محمد بن عمر بن واقد، متوفی ۲۰۷ھ، کتاب المغازی، مطبوعہ عالم الکتب بیروت، ۱۳۳۰ھ
- ۱۴- امام عبد الرزاق بن ہمام، متوفی ۲۱۰ھ، المعتمد، مطبوعہ مکتبۃ اسلامی بیروت، ۱۳۳۰ھ
- ۱۵- امام عبد اللہ بن الزبیر، متوفی ۲۱۲ھ، المسند، مطبوعہ عالم الکتب بیروت

- ۱۶- امام سعید بن منصور خراسانی، مکی، متوفی ۲۶۷ھ، سنن سعید بن منصور، مطبوعه دار الکتب المطبعیه بیروت
- ۱۷- امام ابو بکر عبد الله بن محمد بن ابی شیبہ، متوفی ۲۴۵ھ، المصنف، مطبوعه اداره القرآن، کراچی، ۱۳۰۶ھ، دار الکتب المطبعیه بیروت، ۱۳۲۶ھ
- ۱۸- امام ابو بکر عبد الله بن محمد بن ابی شیبہ، متوفی ۲۴۵ھ، مسند ابن ابی شیبہ، مطبوعه دار الوطن، بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۱۹- امام احمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ھ، المسند، مطبوعه کتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ، دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ، دار الکتب قاہرہ، ۱۳۲۶ھ، عالم الکتب بیروت، ۱۳۳۳ھ
- ۲۰- امام احمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ھ، کتاب الترمذی، مطبوعه دار الکتب المطبعیه بیروت، ۱۳۳۳ھ
- ۲۱- امام ابو عبد الله بن محمد ابن حنبل دارمی، متوفی ۲۵۵ھ، سنن دارمی، مطبوعه دار الکتب المطبعیه بیروت، ۱۳۵۰ھ
- ۲۲- امام ابو عبد الله بن محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری، مطبوعه دار الکتب المطبعیه بیروت، ۱۳۳۳ھ، دار الفکر بیروت
- ۲۳- امام ابو عبد الله بن محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ، مختلج بفضل العباد، مطبوعه مؤسسه الترغی، بیروت، ۱۳۳۳ھ
- ۲۴- امام ابو عبد الله بن محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ، الذاب السفر، مطبوعه دار المعرفه، بیروت، ۱۳۳۳ھ
- ۲۵- امام ابو اسحق مسلم بن حجاج قشیری، متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم، مطبوعه مکتبه نزار مصطفی الباز، کمره، ۱۳۱۷ھ
- ۲۶- امام ابو عبد الله محمد بن یزید ابن ماجه، متوفی ۲۶۳ھ، سنن ابن ماجه، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ، دار الجیل بیروت، ۱۳۱۸ھ
- ۲۷- امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث مجشلی، متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابو داؤد، مطبوعه دار الکتب المطبعیه بیروت، ۱۳۳۳ھ
- ۲۸- امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث مجشلی، متوفی ۲۷۵ھ، مسند ابن ابی داؤد، مطبوعه نور محمد کارخانه تجارت کتب، کراچی
- ۲۹- امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹ھ، سنن ترمذی، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۳۳ھ، دار الجیل بیروت، ۱۳۹۸ھ
- ۳۰- امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹ھ، مشکوٰۃ محمدیہ، مطبوعه المکتبه التجاریہ، مکہ مکرمہ، ۱۳۱۵ھ
- ۳۱- امام علی بن حماد حنفی، متوفی ۲۸۵ھ، سنن دار حنفی، مطبوعه نشر الفکر، دمشق، دار الکتب المطبعیه بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۳۲- امام ابن ابی عاصم، متوفی ۲۸۸ھ، الاذکار و الاشقی، مطبوعه دار الرایه، ریاض، ۱۳۱۱ھ
- ۳۳- امام احمد بن محمد بن عبد القاضی بن یزید، متوفی ۲۹۳ھ، کنز الخوارزمی، مسند البزار، مطبوعه مؤسسه القرآن، بیروت
- ۳۴- امام ابو عبد الله بن احمد بن شیبہ نسائی، متوفی ۳۰۳ھ، سنن نسائی، مطبوعه دار المعرفه، بیروت، ۱۳۳۳ھ
- ۳۵- امام ابو عبد الله بن احمد بن شیبہ نسائی، متوفی ۳۰۳ھ، محل البیوم و الیل، مطبوعه مؤسسه الکتب الشافعیہ، بیروت، ۱۳۰۸ھ
- ۳۶- امام ابو عبد الله بن احمد بن شیبہ نسائی، متوفی ۳۰۳ھ، سنن کبریٰ، مطبوعه دار الکتب المطبعیه بیروت، ۱۳۳۳ھ
- ۳۷- امام ابو بکر محمد بن یزید بن ابی ریحان، متوفی ۳۰۷ھ، مسند الصحابہ، مطبوعه دار الکتب المطبعیه بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۳۸- امام احمد بن علی الشافعی، متوفی ۳۰۷ھ، مسند ابی یحییٰ موسیٰ، مطبوعه دار المصنوع، تراث بیروت، ۱۳۰۳ھ
- ۳۹- امام عبد الله بن علی بن یزید بن جابر و شیخ ابی، متوفی ۳۰۷ھ، مسند ابی یحییٰ موسیٰ، مطبوعه دار الکتب المطبعیه بیروت، ۱۳۱۷ھ
- ۴۰- امام محمد بن اسحاق بن خزیمه، متوفی ۳۰۸ھ، صحیح ابن خزیمه، مطبوعه کتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۵ھ
- ۴۱- امام ابو بکر محمد بن محمد بن سلیمان بن عذی، متوفی ۳۰۸ھ، مسند عمر بن عبد المطلب
- ۴۲- امام ابو حوانه یحییٰ بن اسحاق، متوفی ۳۲۶ھ، مسند ابو حوانه، مطبوعه دار الباز، مکہ مکرمہ

- ۳۳- امام ابو عبد الله محمد بن عظیم الترمذی، المتوفی ۳۲۰ھ، نور الاصول، مطبوعه دار الایضاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۸ھ
- ۳۴- امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحطاوی، متوفی ۳۲۱ھ، شرح مشکلی الاکار، مطبوعه موسسه الرساله بیروت ۱۴۱۵ھ
- ۳۵- امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحطاوی، متوفی ۳۲۱ھ، شرح معانی الاکار، مطبوعه مطبع مجتبیٰ، پاکستان لاہور، ۱۴۰۳ھ
- ۳۶- امام ابو جعفر محمد بن عمرو الحنفی، متوفی ۳۲۲ھ، کتاب اشعاع الکبیر، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ
- ۳۷- امام محمد بن جعفر بن حسین خراسانی، متوفی ۳۲۷ھ، مکرم الاخلاق، مطبوعه مطبعہ المدنی، مصر ۱۴۱۷ھ
- ۳۸- امام ابو حاتم محمد بن حبان البستی، متوفی ۳۵۳ھ، الاسانید - ترتیب صحیح ابن حبان، مطبوعه موسسه الرساله بیروت ۱۴۰۷ھ
- ۳۹- امام ابو بکر احمد بن حسین آجری، متوفی ۳۶۰ھ، الشریعه، مطبوعه مکتبه دار السلام، ریاض ۱۴۱۳ھ
- ۵۰- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المتوفی ۳۶۰ھ، معجم صغیر، مطبوعه مکتبه سفینه، عدنه منوره ۱۴۰۸ھ، مکتبہ اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ
- ۵۱- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المتوفی ۳۶۰ھ، معجم اوسط، مطبوعه مکتبہ المعارف، ریاض ۱۴۰۵ھ، دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ
- ۵۲- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المتوفی ۳۶۰ھ، معجم کبیر، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۵۳- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المتوفی ۳۶۰ھ، مسند الشافعی، مطبوعه موسسه الرساله بیروت ۱۴۰۹ھ
- ۵۴- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، المتوفی ۳۶۰ھ، کتاب الدعاء، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ
- ۵۵- امام ابو بکر احمد بن اسحاق بن عیسیٰ العوفی، المتوفی ۳۶۳ھ، عمل الیوم والایله، مطبوعه موسسه التراث العربی، بیروت ۱۴۰۹ھ
- ۵۶- امام عبد الله بن عدی الجرجانی، المتوفی ۳۶۵ھ، الاقوال فی شفاء الریاض، مطبوعه دار الفکر بیروت، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ
- ۵۷- امام حنفی بن احمد المعروف بابن شاذان، المتوفی ۳۸۵ھ، المنزوع من المنزوع، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ
- ۵۸- امام عبد الله بن محمد بن جعفر العوفی، المتوفی ۳۹۹ھ، کتاب المعظمه، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۵۹- امام ابو عبد الله محمد بن عبد الله حاکم نیشاپوری، متوفی ۴۰۵ھ، المستدرک، مطبوعه دار الباز که کمره، مطبوعه دار المعرفه بیروت ۱۴۱۸ھ
- ۶۰- امام ابو فیم احمد بن عبد الله اصبغی، متوفی ۴۳۰ھ، طبقات الاولیاء، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ
- ۶۱- امام ابو فیم احمد بن عبد الله اصبغی، متوفی ۴۳۰ھ، دلائل النبوه، مطبوعه دار الفناکس، بیروت
- ۶۲- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ، مطبوعه نشر المکتب - لبنان
- ۶۳- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ، کتاب الاسماء والصفات، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۶۴- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ، معرفه السنن والاخبار، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۶۵- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ، دلائل النبوه، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۶۶- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ، کتاب الاذکار، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ

- ۶۷- امام ابو بکر محمد بن حسین بیہقی، متوفی ۳۵۸ھ، کتاب فضائل خلافت، مطبوعہ مکتبۃ الملت، کمرہ ۳۳۰ھ
- ۶۸- امام ابو بکر محمد بن حسین بیہقی، متوفی ۳۵۸ھ، شعب الایمان، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۰۹ھ
- ۶۹- امام ابو بکر محمد بن حسین بیہقی، متوفی ۳۵۸ھ، البیہق و الشوری، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۷۰- امام ابو عمرو سفیان بن عبد البر قرطبی، متوفی ۳۳۳ھ، جامع بیان العلم و فضلہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۷۱- امام ابو شجاع شیرازیہ بن شہر دامن شیرازیہ الدہلی، المتوفی ۵۵۰ھ، القندوس فی توفیر الخطاب، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۰۶ھ
- ۷۲- امام حسین بن مسعود بغوی، متوفی ۵۵۲ھ، شرح السنہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۱ھ
- ۷۳- امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر، متوفی ۵۵۵ھ، مختصر تاریخ دمشق، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۳ھ
- ۷۴- امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر، متوفی ۵۵۵ھ، تہذیب تاریخ دمشق، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ
- ۷۵- امام محمد الدین السبارک بن محمد شیلانی، المعروف بکمال الشیرازی، المتوفی ۶۲۰ھ، جامع الاصول، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ
- ۷۶- امام ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد مقدسی، متوفی ۷۳۳ھ، خلاصۃ التفریع، مطبوعہ مکتبۃ الشفاء الحدید بیروت، کمرہ ۳۱۰ھ
- ۷۷- امام زکی الدین محمد بن عبد العظیم بن عبد القوی المنذری، المتوفی ۶۵۶ھ، الترقیب و التریب، مطبوعہ دار المعرفۃ، قاہرہ ۱۳۰۷ھ، دار ابن کثیر بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۷۸- امام ابو محمد اللہ محمد بن احمد الکفری، متوفی ۲۶۸ھ، التذکرۃ فی امور الاخری، مطبوعہ دار البیہقی، بیت منورہ
- ۷۹- حافظ شرف الدین عبد المومن دیماطی، متوفی ۷۰۵ھ، التبحر الراغب، مطبوعہ دار خضر بیروت ۱۳۱۹ھ
- ۸۰- امام ولی الدین حمزہ بن متوفی ۷۳۳ھ، مشکوٰۃ مطبوعہ اصح المطابع دہلی، دار ارقم بیروت
- ۸۱- حافظ جمال الدین عبد اللہ بن یوسف زہلی، متوفی ۷۳۳ھ، نصب الراية، مطبوعہ مجلس علمی سورت، بند ۱۳۵۷ھ
- ۸۲- امام محمد بن عبد اللہ زرکشی، متوفی ۷۴۳ھ، الفکر المشرور، مکتبہ اسلامی، بیروت ۱۳۱۷ھ
- ۸۳- حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی، المتوفی ۸۰۰ھ، مجمع الترداد، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۰۲ھ
- ۸۴- حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی، المتوفی ۸۰۰ھ، کشف الاستار، مطبوعہ موسستہ الرسل، بیروت ۱۳۰۳ھ
- ۸۵- حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی، المتوفی ۸۰۰ھ، سوار الالطیفا، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۸۶- امام محمد بن محمد جزری، متوفی ۸۳۳ھ، صحن حصین، مطبوعہ مصطفیٰ البابی بولادہ، مصر ۱۳۵۰ھ
- ۸۷- امام ابو العباس احمد بن ابی بکر یوسف بن شافعی، متوفی ۸۴۰ھ، زوائد ابن ماجہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۸۸- حافظ علاء الدین بن علی بن حسن ہارونی ترکمان، متوفی ۸۴۵ھ، الجوہر النقی، مطبوعہ نشر المکتب
- ۸۹- حافظ حسن الدین محمد بن احمد زہبی، متوفی ۸۴۸ھ، تحفہ المستدرک، مطبوعہ مکتبۃ دار الہماز، کمرہ
- ۹۰- حافظ شایب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۴ھ، المطالب العالی، مطبوعہ مکتبۃ دار الہماز، کمرہ
- ۹۱- امام عبد الرؤف بن علی النولوی، المتوفی ۸۵۴ھ، کنوز الحقائق، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۷ھ

- ۹۲- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۸۹۰ھ، جامع الصغیر، مطبوعه دار المعرفه بیروت، ۱۳۳۴ھ، مکتبه نزار مصطفی البابا که کمره، ۱۳۲۰ھ
- ۹۳- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۸۹۰ھ، مسد قاطعه ابو حمزه
- ۹۴- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۸۹۰ھ، جامع الاماکن الکبیر، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۳۷ھ
- ۹۵- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۸۹۰ھ، ابودور الاسافره، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۲۱ھ، دار ابن حزم بیروت، ۱۳۱۳ھ
- ۹۶- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۸۹۰ھ، المحاضرات الکبری، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۰۵ھ
- ۹۷- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۸۹۰ھ، الدرر المنشره، مطبوعه دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۹۸- علامه عبد الوهاب شعرائی، متوفی ۱۳۰۴ھ، کتب الفخر، مطبوعه مطبع عامه مثنایه، مصر، ۱۳۰۳ھ، دار الفکر بیروت، ۱۳۰۸ھ
- ۹۹- علامه علی نقی بن حسام الدین بن علی، ربان پوری، متوفی ۸۷۰ھ، کنز العمال، مطبوعه موسسه الرساله بیروت

کتاب تفاسیر

- ۱۰۰- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، متوفی ۶۸ھ، تفسیر المقتباس، مطبوعه مکتبه آیت اللہ العظمی ایران
- ۱۰۱- امام حسن بن عبداللہ البصری، المتوفی ۹۰ھ، تفسیر الحسن البصری، مطبوعه مکتبه اندازیه که کمره، ۱۳۳۳ھ
- ۱۰۲- امام ابو عبد اللہ محمد بن ادریس شافعی، متوفی ۲۰۴ھ، احکام القرآن، مطبوعه دار احیاء العلوم بیروت، ۱۳۱۰ھ
- ۱۰۳- امام ابو ذر کلبی بن زیاد فراء، متوفی ۷۰ھ، مطلق القرآن، مطبوعه بیروت
- ۱۰۴- امام عبد الرزاق بن یحیی، متوفی ۲۱۰ھ، تفسیر القرآن العظمی، مطبوعه دار المعرفه بیروت
- ۱۰۵- شیخ ابو الحسن علی بن ابراہیم قمی، متوفی ۷۳۰ھ، تفسیر فی، مطبوعه دار الکتب ایران، ۱۳۰۶ھ
- ۱۰۶- امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۲۰ھ، جامع البیان، مطبوعه دار المعرفه بیروت، ۱۳۰۹ھ، دار الفکر بیروت
- ۱۰۷- امام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد ازجلی، متوفی ۳۳۰ھ، اعراب القرآن، مطبوعه مطبع سلیمان قاری ایران، ۱۳۰۶ھ
- ۱۰۸- امام عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن ابی حاتم رازی، متوفی ۲۴۲ھ، تفسیر القرآن العظمی، مطبوعه مکتبه نزار مصطفی البابا که کمره، ۱۳۱۶ھ
- ۱۰۹- امام ابو بکر محمد بن علی رازی، بھاس خنی، متوفی ۵۰۵ھ، احکام القرآن، مطبوعه سبیل الیهدی لاہور، ۱۳۰۰ھ
- ۱۱۰- علامه ابو الیثضر بن محمد سرقدی، متوفی ۵۷۳ھ، تفسیر سرقدی، مطبوعه مکتبه دار البابا که کمره، ۱۳۳۳ھ
- ۱۱۱- شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، متوفی ۸۵۸ھ، التیسار فی تفسیر القرآن، مطبوعه عالم الکتب بیروت
- ۱۱۲- علامه کی بن ابی طالب، متوفی ۳۳۳ھ، مشکل اعراب القرآن، مطبوعه انتشارات نور ایران، ۱۳۳۳ھ
- ۱۱۳- علامه ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب سلوردی شافعی، متوفی ۵۵۰ھ، انکسار العین، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۱۱۴- علامه ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری، متوفی ۶۸۸ھ، الویل، مطبوعه دار الکتب العربیه بیروت، ۱۳۱۵ھ
- ۱۱۵- امام ابو الحسن علی بن احمد الواحدی، المتوفی ۶۸۸ھ، سبب نزول القرآن، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت

- ۸۶ امام منصور بن محمد المصطفی الشافعی المتوفی ۳۸۹ھ تفسیر القرآن، مطبوعه دارالوطن، ریاض ۱۳۱۸ھ
- ۸۷ امام ابو الحسن علی بن احمد الواعظی، المتوفی ۳۷۸ھ الوسیط، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۸۸ امام ابو محمد الحسن بن سعید القراء البغوی، المتوفی ۵۵۴ھ معالم التنزیل، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۸۹ علامه محمود بن عمر غفری، متوفی ۵۳۸ھ ۱۰ کشف، مطبوعه دار احیاء التراث العربیه بیروت ۱۳۱۷ھ
- ۹۰ علامه ابوبکر محمد بن عبد الله المعروف بکلبان العربی، نامگی، متوفی ۵۵۳ھ ۱۰ احکام القرآن، مطبوعه دار المعرفه بیروت
- ۹۱ علامه ابوبکر قاضی عبدالرحمن بن غالب بن علی، متوفی ۵۳۵ھ ۱۰ المحرر الوجیز، مطبوعه مکتبه تجاریه که کرمره
- ۹۲ شیخ ابوالفضل بن حسن طبری، متوفی ۵۳۸ھ تجلیات، مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۰۶ھ
- ۹۳ علامه ابوالفتح عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی، متوفی ۵۵۹ھ زاد المسیر، مطبوعه کتب اسلامی بیروت
- ۹۴ خواجه عبداللہ انصاری من علماء القرن السادس، کتفب الاسرار، مؤلفه دارالکتاب، مطبوعه انتشارات امیر کبیر تهران
- ۹۵ امام فخرالدین محمد بن خواجه الدین مرعازی، متوفی ۶۰۶ھ تفسیر کبیر، مطبوعه دار احیاء التراث العربیه بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۹۶ علامه محی الدین ابن عربی، متوفی ۶۳۸ھ تفسیر القرآن، مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۰۸ھ
- ۹۷ علامه ابوعبدالله محمد بن احمد انکی قرطبی، متوفی ۶۲۸ھ الجامع لاحکام القرآن، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۹۸ قاضی ابوالفتح عبداللہ بن عمر بن یحیی شیرازی شافعی، متوفی ۶۸۵ھ انوار التنزیل، مطبوعه دار فراس للنشر والتوزیع مصر
- ۹۹ علامه ابوالجود محمد بن محمد بن علی، متوفی ۷۰۱ھ مدارک التنزیل، مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت
- ۱۰۰ علامه علی بن محمد خازن شافعی، متوفی ۷۲۵ھ اللب الواصل، مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت
- ۱۰۱ علامه نظام الدین حسین بن محمد بن علی، متوفی ۷۲۸ھ تفسیر نهضت، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۲ھ
- ۱۰۲ علامه تقی الدین ابن تیمیہ، متوفی ۷۲۸ھ ۱۰ التفسیر الکبیر، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۰۹ھ
- ۱۰۳ علامه شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن القسطلی، متوفی ۷۵۱ھ بدائع التفسیر، مطبوعه دار ابن الجوزیه که کرمره
- ۱۰۴ علامه ابوالحسین محمد بن یوسف اندلسی، متوفی ۷۵۳ھ البحر المحیط، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۱۰۵ علامه ابوالعباس بن یوسف الحسینی الشافعی، متوفی ۷۵۶ھ الدر المنثور، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۱۰۶ حافظ عبداللہ بن اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی متوفی ۷۷۳ھ تفسیر القرآن، مطبوعه دار اندلس بیروت ۱۳۸۵ھ
- ۱۰۷ علامه عبداللہ بن منصور بن الحسن، الکافر زوی الشافعی، متوفی ۸۶۰ھ حاشیه الکافر زوی علی البیضاوی، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۲۶ھ
- ۱۰۸ علامه عبدالرحمن بن محمد بن خلف طحطی، متوفی ۸۷۵ھ تفسیر الشامل، مطبوعه مؤسسه الاعلیٰ للعلوم بیروت
- ۱۰۹ علامه ابوالحسن ابراهیم بن عمر الباقی المتوفی ۸۸۵ھ لحم الدرر، مطبوعه دار الفکر الاسلامی قاهره ۱۳۳۳ھ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۱۱۰ حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ الدر المنثور، مطبوعه مکتبه آیت الله العظمیٰ ایران
- ۱۱۱ حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ جلالین، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت
- ۱۱۲ حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ اللب التوفیق، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت
- ۱۱۳ علامه محی الدین محمد بن مصطفی قوی، متوفی ۹۵۵ھ حاشیه شیخ زاده علی البیضاوی، مطبوعه مکتبه یحییٰ بن یونس دارالکتب العلمیه

- بیروت ۱۳۶۴ھ
- ۱۳۳- شرح الله کاشانی، متوفی ۷۹۷ھ، منہج المصلحین، مطبوعہ خیابان ناصر خسرو ایران
- ۱۳۵- علامہ ابوالحسن محمد بن محمد غزالی، حکمی حقی ۹۹۲ھ، تفسیر ابوالحسن، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ، دار الکتب العلمیہ
- بیروت ۱۳۶۴ھ
- ۱۳۶- علامہ احمد شلب الدین خلکی مصری حنفی، متوفی ۶۶۹ھ، حیاتیہ الفاضلی، مطبوعہ دار صادر، بیروت ۱۳۸۳ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۶۷ھ
- ۱۳۷- علامہ احمد جیون بنوری، متوفی ۱۳۳۰ھ، التسمیات الاسلامیہ، مطبعہ کرمی بمبئی
- ۱۳۸- علامہ اسماعیل حقی حنفی، متوفی ۷۳۴ھ، روح البیان، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ
- ۱۳۹- شیخ سلیمان بن عمر المعروف بامیل، متوفی ۴۰۲ھ، المقدمات الاجیبہ، مطبوعہ المکتبہ البیت، مصر ۱۳۳۰ھ
- ۱۴۰- علامہ احمد بن محمد صلاوی مالکی، متوفی ۵۲۳ھ، تفسیر صلاوی، مطبوعہ دار احیاء الکتب العربیہ، مصر
- ۱۴۱- قاضی شمس الدین بنی، متوفی ۶۲۵ھ، تفسیر منطری، مطبوعہ بلوچستان پبلیکیشنز کوئٹہ
- ۱۴۲- شامہ عبدالعزیز محمد شادوی، متوفی ۶۲۳ھ، تفسیر عزیزی، مطبوعہ مطبعہ طارق دہلی
- ۱۴۳- شیخ محمد بن علی شاکلی، متوفی ۵۵۰ھ، فتح القدر، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت، دار الوقایع بیروت ۱۳۶۸ھ
- ۱۴۴- علامہ ابوالفضل سید محمود آکوی حنفی، متوفی ۷۷۷ھ، روح البیان، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، دار الفکر بیروت، ۱۳۶۷ھ
- ۱۴۵- نواب صدیق حسن خان بھولہ، متوفی ۷۷۷ھ، روح البیان، مطبوعہ مطبعہ کبیری لولاق مصر، ۱۳۱۳ھ، المکتبہ العصریہ بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۱۴۶- علامہ محمد جمال الدین قاسمی، متوفی ۱۳۳۲ھ، تفسیر القاسمی، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ
- ۱۴۷- علامہ محمد رشید رضا، متوفی ۱۳۵۳ھ، تفسیر المنار، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت
- ۱۴۸- علامہ حکیم شیخ سلطانی دہری مصری، متوفی ۱۳۵۹ھ، الجزاہنی، تفسیر القرآن، المکتبہ الاسلامیہ ریاض
- ۱۴۹- شیخ شرف علی قحطوی، متوفی ۱۳۶۳ھ، بین القرآن، مطبوعہ تاج کتبیں لاہور
- ۱۵۰- سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، متوفی ۱۳۶۷ھ، خزانة العرفان، مطبوعہ تاج کتبیں لینڈ لاہور
- ۱۵۱- شیخ محمود الحسن دہلوی، متوفی ۱۳۳۳ھ، شیخ شیر احمد حنفی، متوفی ۱۳۶۹ھ، حاشیہ القرآن، مطبوعہ تاج کتبیں لینڈ لاہور
- ۱۵۲- علامہ محمد طاہر بن عاشور، متوفی ۱۳۸۰ھ، التحریر والتبیین، مطبوعہ تونس
- ۱۵۳- سید محمد نقیب شہید، متوفی ۱۳۸۵ھ، فی ظلال القرآن، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۲ھ
- ۱۵۴- مفتی احمد یار خاں نعیمی، متوفی ۱۳۹۹ھ، نور العرفان، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ ممبئی
- ۱۵۵- مفتی محمد شفیع دہلوی، متوفی ۱۳۹۹ھ، معارف القرآن، مطبوعہ ادارہ المعارف کراچی ۱۳۹۷ھ
- ۱۵۶- سید ابوالاعلیٰ مودودی، متوفی ۱۳۹۹ھ، تفسیر القرآن، مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور
- ۱۵۷- علامہ سید احمد سعید کاشمی، متوفی ۱۳۹۹ھ، احسان، مطبوعہ کاشمی پبلیکیشنز ملتان
- ۱۵۸- علامہ محمد امین بن محمد عطار حنفی شافعی، متوفی ۱۳۹۹ھ، مطبوعہ عالم الکتب بیروت

- ۱۶۹- استاذ احمد مصطفی المرافی، تفسیر المرافی، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۱۷۰- آیت الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، مطبوعه دار الکتب الاسلامیه ایران ۱۳۳۳ھ
- ۱۷۱- جنس بزرگرم شاهلازهری، فیہ القرآن، مطبوعه فیہ القرآن، بیروت کثیر بیروت
- ۱۷۲- شیخ ابن احسن اصلاحي، تحریر القرآن، مطبوعه دار القرآن کاؤنڈیشن لاہور
- ۱۷۳- علامہ محمود صلی، اعراب القرآن و صرفہ و بیان، مطبوعه انتشارات ذریعہ ایران
- ۱۷۴- استاذ محمد بن الدین درویش، اعراب القرآن و بیان، مطبوعه دار ابن کثیر بیروت
- ۱۷۵- ذاکر دوجہ زبیلی، تفسیر منہ، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۱۷۶- سعیدی حوی، الاساس فی التفسیر، مطبوعه دار السلام

کتاب علوم قرآن

- ۱۷۷- علامہ ابو الدین محمد بن عبد الله ذرکشی حنفی ۷۷۳ھ، البرہان فی علوم القرآن، مطبوعه دار الفکر بیروت
- ۱۷۸- علامہ جلال الدین سیوطی، متنی ۷۷۷ھ، الاعتقان فی علوم القرآن، مطبوعه سمیل اکبری لاہور
- ۱۷۹- علامہ محمد عبد العظیم ذرکشی، مسائل القرآن، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

کتاب شروح حدیث

- ۱۸۰- علامہ ابو الحسن علی بن عقیب بن عبد الملک ابن بطل مالکی اندلسی حنفی ۳۳۹ھ، شرح صحیح البخاری، مطبوعه مکتبہ الرشید ریاض ۱۳۳۰ھ
- ۱۸۱- حافظ ابو عمرو ابن عبد البر مالکی، حنفی ۳۳۳ھ، استذکار، مطبوعه مؤسستہ الرسالہ بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۱۸۲- حافظ ابو عمرو ابن عبد البر مالکی حنفی ۳۳۳ھ، تمہید، مطبوعه مکتبہ القدوسیہ لاہور ۱۳۳۳ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۱۸۳- علامہ ابو الولید سلیمان بن عقیب مالکی اندلسی، حنفی ۳۳۳ھ، المستقی، مطبوعه مطبعہ دار الفکر مصر ۱۳۳۳ھ
- ۱۸۴- علامہ ابو بکر محمد بن عبد الله ابن العربی مالکی، حنفی ۵۴۳ھ، عارضہ الاخوانی، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۱۸۵- قاضی ابو بکر محمد بن عبد الله ابن العربی مالکی اندلسی حنفی ۵۴۳ھ، تجسبی فی شرح سوطا بن انس، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۹ھ
- ۱۸۶- قاضی عیاض بن موسی مالکی حنفی ۵۴۳ھ، اکمل العظیم نوادر مسلم، مطبوعه دار الوقف بیروت ۱۳۳۳ھ
- ۱۸۷- امام عبد العظیم بن عبد القوی منذری، حنفی ۵۵۵ھ، مختصر منہ ابو داؤد، مطبوعه دار العرقہ بیروت
- ۱۸۸- علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن ابراہیم القزلبی مالکی، حنفی ۵۵۵ھ، المفہم، مطبوعه دار ابن کثیر بیروت ۱۳۶۱ھ
- ۱۸۹- علامہ یحییٰ بن شرف نووی، حنفی ۵۷۱ھ، شرح مسلم، مطبوعه نور محمد جامع الطلوع کراچی ۱۳۵۰ھ
- ۱۹۰- علامہ شرف الدین حسین بن محمد البیہقی، حنفی ۵۴۳ھ، شرح البیہقی، مطبوعه ادارہ القرآن، ۱۳۳۳ھ

- ۱۹۱- علامه ابو عبد الله محمد بن خلفه دمشقی البیاضی، متوفی ۸۳۸ هـ، کمال الکمل، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ هـ
- ۱۹۲- حافظ شباب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۴ هـ، فتح الباری، مطبوعه دار نشر الکتب الاسلامیه لاہور
- ۱۹۳- حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن شیخ حنفی، متوفی ۸۵۵ هـ، عمدة القاری، مطبوعه اداره قضاة الخیریه مصر ۱۳۸۱ هـ
- ۱۹۴- حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن شیخ حنفی، متوفی ۸۵۵ هـ، شرح سنن ابوداؤد، مطبوعه مکتبه الرشد ریاض ۱۳۲۰ هـ
- ۱۹۵- علامه محمد بن محمد بن سیدی باکی، متوفی ۸۵۵ هـ، کمال الکمل، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ هـ
- ۱۹۶- علامه احمد قسطلانی، متوفی ۹۰۰ هـ، ارشاد الساری، مطبوعه مکتبه مصر ۱۳۰۶ هـ
- ۱۹۷- حافظ جلال الدین سید علی، متوفی ۹۰۰ هـ، التوضیح علی الجامع، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۰ هـ
- ۱۹۸- حافظ جلال الدین سید علی، متوفی ۹۰۰ هـ، الدلیل علی صحیح مسلم بن الحجاج، مطبوعه اداره قضاة الخیریه کراچی ۱۳۳۴ هـ
- ۱۹۹- حافظ جلال الدین سید علی، متوفی ۹۰۰ هـ، تشریح الحواکف، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸ هـ
- ۲۰۰- علامه عبدالرؤف مبلوی شافعی، متوفی ۹۰۳ هـ، فیض القدر، مطبوعه دارالعرفه بیروت ۱۳۰۹ هـ، مکتبه زرار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمه ۱۳۱۸ هـ
- ۲۰۱- علامه عبدالرؤف مبلوی شافعی، متوفی ۹۰۳ هـ، شرح جوامع، مطبوعه نور محمد جامع الطلائع کراچی
- ۲۰۲- علامه علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۹۰۳ هـ، مجمع الوساکی، مطبوعه نور محمد جامع الطلائع کراچی
- ۲۰۳- علامه علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۹۰۳ هـ، شرح مسند ابی حنیفہ، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۰۵ هـ
- ۲۰۴- علامه علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۹۰۳ هـ، مرقات، مطبوعه مکتبه امدادیہ ملتان ۱۳۹۰ هـ
- ۲۰۵- علامه علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۹۰۳ هـ، الکفر والنجس، مطبوعه مکتبه امیریه مکہ مکرمه ۱۳۰۰ هـ
- ۲۰۶- شیخ محمد بن علی بن حجر دمشقی، متوفی ۹۰۵ هـ، تحفۃ الاکابرین، مطبوعه مطبعه مصطفیٰ البیاضی لاہور ۱۳۰۵ هـ
- ۲۰۷- شیخ عبدالرحمن محمد شاد دہلوی، متوفی ۹۰۴ هـ، اشک الطلعت، مطبوعه مطبعہ کمار کھنڑ
- ۲۰۸- شیخ عبدالرحمن مبارک پوری، متوفی ۹۲۵ هـ، تحفۃ الاخوان، مطبوعه نشر اہل بیت، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ هـ
- ۲۰۹- شیخ انور شہ شہیری، متوفی ۹۰۵ هـ، فیض الباری، مطبوعه مطبعہ قجازی مصر ۱۳۵۵ هـ
- ۲۱۰- شیخ شہیرہ عثمانی، متوفی ۹۰۶ هـ، فتح الملکم، مطبوعه مکتبه الجواز کراچی
- ۲۱۱- شیخ محمد ادریس کاندھلوی، متوفی ۹۰۳ هـ، التعلیق الصغیر، مطبوعه مکتبه حنیفہ لاہور

کتاب اسماء الرجال

- ۲۱۲- علامه ابو القریب عبدالرحمن بن علی جوزی، متوفی ۹۰۷ هـ، اصل التسمیہ، مطبوعه مکتبه اثریہ لعل آباد ۱۳۰۱ هـ
- ۲۱۳- حافظ جمال الدین ابوالجلیج ابوسف مزی، ۹۳۲ هـ، تہذیب الکمال، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۳۴ هـ
- ۲۱۴- علامه عس الدین محمد بن احمد بنی، متوفی ۹۳۸ هـ، میزان الاستدلال، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۲ هـ
- ۲۱۵- حافظ شباب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۴ هـ، تہذیب التہذیب، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت
- ۲۱۶- حافظ شباب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۴ هـ، تہذیب التہذیب، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت

- ۲۱۷- علامه شمس الدین محمد بن عبد الرحمن الطوسی، متوفی ۹۵۳ هـ، القاصد الحید، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۲۱۸- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ هـ، المکمل المستوف، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۵۳ هـ
- ۲۱۹- علامه جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ هـ، طبقات المتکلم، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۵۳ هـ
- ۲۲۰- علامه محمد بن طویل، متوفی ۹۵۳ هـ، اشترقی الاصله، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۵۳ هـ
- ۲۲۱- علامه محمد طاهر بنی، متوفی ۹۸۶ هـ، تذکره موضوعات، مطبوعه دار احیاء التراث العربیه بیروت ۱۳۱۵ هـ
- ۲۲۲- علامه علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۴ هـ، موضوعات کبیر، مطبوعه مطبعه جلالیه دلی
- ۲۲۳- علامه اسماعیل بن محمد الجلیلی، متوفی ۱۰۱۳ هـ، کشف الخفا و منزل الاناس، مطبوعه کتب انزلی و مشق
- ۲۲۴- شیخ محمد بن علی شاکلی، متوفی ۱۰۵۰ هـ، الغواص، مطبوعه نزار مصطفی ریاض
- ۲۲۵- علامه عبد الرحمن بن محمد رولش، متوفی ۱۰۶۶ هـ، اسنی الطالب، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۵۳ هـ

کتاب لغت

- ۲۲۶- امام اللغات **امام فراهیدی**، متوفی ۹۵۰ هـ، کتاب العین، مطبوعه انتشارات اسودایان، ۱۳۳۳ هـ
- ۲۲۷- علامه اسماعیل بن حماد الجوهری، متوفی ۱۰۲۸ هـ، المعجم، مطبوعه دار العلم بیروت ۱۳۰۲ هـ
- ۲۲۸- علامه حسین بن محمد غیبی، متوفی ۱۰۵۲ هـ، المفردات، مطبوعه کتب نزار مصطفی ریاض که کمره ۱۳۱۸ هـ
- ۲۲۹- علامه محمود بن عمر عثری، متوفی ۱۰۸۳ هـ، الغنی، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۶ هـ
- ۲۳۰- علامه محمد بن شیراز بزرگ، متوفی ۱۰۶۶ هـ، نزه، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸ هـ
- ۲۳۱- علامه محمد بن ابوبکر بن عبد الغفار رازی، متوفی ۱۰۶۶ هـ، کنز المعجم، مطبوعه دار احیاء التراث العربیه بیروت ۱۳۱۹ هـ
- ۲۳۲- علامه یحیی بن شرف نووی، متوفی ۱۰۶۶ هـ، تذکره اللاحق و اللغات، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۲۳۳- علامه جمال الدین محمد بن کریم بن منظور افریقی، متوفی ۱۰۷۰ هـ، لسان العرب، مطبوعه نشر ادب الحوزة قم ایران
- ۲۳۴- علامه محمد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی، متوفی ۱۰۸۱ هـ، القاموس المجلد، مطبوعه دار احیاء التراث العربیه بیروت
- ۲۳۵- علامه محمد طاهر بنی، متوفی ۹۸۶ هـ، مجمع بحار الانوار، مطبوعه کتب دار الایمان المدینه المنوره ۱۳۱۵ هـ
- ۲۳۶- علامه سید محمد مرتضی حسینی زبیدی، متوفی ۱۰۵۰ هـ، تاج العربی، مطبوعه المجلد الخیر مصر
- ۲۳۷- لوئیس مطوف البیوسجی، المعجم، مطبوعه المجلد الخیر، بیروت ۱۳۵۳ هـ
- ۲۳۸- شیخ غلام احمد پرویز، متوفی ۱۳۰۵ هـ، لغات القرآن، مطبوعه اداره طبع اسلام آباد
- ۲۳۹- ابو نعیم عبد الحکیم بن عثمان بن عری، قاموس اللغات، مطبوعه علامه بنی کتب آباد

کتاب تاریخ، سیرت و فضائل

- ۲۴۰- امام محمد بن حاکم، متوفی ۱۰۵۰ هـ، السمو و الحقایق، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۵۳ هـ

- ۲۳۱- امام عبدالملک بن اشلم، متوفی ۳۳۳ھ، المیزان فی تفسیر، دارالکتب المطبوعه بیروت ۱۴۱۵ھ
- ۲۳۲- امام محمد بن سعد، متوفی ۲۴۰ھ، المطبوعات الکبریٰ، مطبوعه دار صادر بیروت ۱۸۸۰ھ، مطبوعه دارالکتب المطبوعه بیروت
- ۲۳۳- علامه ابو الحسن علی بن محمد الطبرسی، متوفی ۳۲۰ھ، تأریخ الامم والملوک، مطبوعه دارالکتاب بیروت ۱۴۱۸ھ
- ۲۳۴- حافظ ابو عمرو جعفر بن محمد بن جری طبری، متوفی ۳۲۰ھ، تأریخ الامم والملوک، مطبوعه دارالکتاب بیروت ۱۴۱۸ھ
- ۲۳۵- قاضی عیاض بن موسیٰ نایک، متوفی ۳۳۳ھ، الاشفاء، مطبوعه دارالکتب المطبوعه بیروت ۱۴۱۵ھ
- ۲۳۶- علامه ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله سبکی، متوفی ۵۵۵ھ، الروض الاثرب، مکتبه قدوسیة لبنان
- ۲۳۷- علامه عبد الرحمن بن علی جزیری، متوفی ۵۵۵ھ، اللوحة، مطبوعه مکتبه نوریه رضویه سکر
- ۲۳۸- علامه ابو الحسن علی بن ابی الکرم ایشانی المعروف بکماله، متوفی ۷۳۰ھ، اسد الغاب، مطبوعه دارالکتاب بیروت ۱۴۱۵ھ
- ۲۳۹- علامه ابو الحسن علی بن ابی الکرم ایشانی المعروف بکماله، متوفی ۷۳۰ھ، الکامل فی التاریخ، مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت
- ۲۴۰- علامه شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن علقم، متوفی ۶۸۸ھ، وفیات الامیاء، مطبوعه منشورات الشریف البرقی ایران
- ۲۴۱- علامه علی بن عبد القادر قلی الدین سبکی، متوفی ۷۳۶ھ، شفا القاسمی فی زیارة خیر الامم، مطبوعه کربلا
- ۲۴۲- حافظ علامه الدین اسماعیل بن محمد بن کثیر شافعی، متوفی ۷۷۷ھ، البدایة والنهیة، مطبوعه دارالکتاب بیروت ۱۴۱۸ھ
- ۲۴۳- حافظ شهاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی، متوفی ۸۵۲ھ، الاصالب، مطبوعه دارالکتب المطبوعه بیروت ۱۴۱۵ھ
- ۲۴۴- علامه نور الدین علی بن احمد سجودی، متوفی ۷۷۷ھ، دواء الوقایة، مطبوعه دار احیاء التراث العربیه بیروت ۱۴۱۵ھ
- ۲۴۵- علامه احمد قسطلانی، متوفی ۷۷۷ھ، المواهب اللدنیة، مطبوعه دارالکتب المطبوعه بیروت ۱۴۱۵ھ
- ۲۴۶- علامه محمد بن یوسف الصامی الشافعی، متوفی ۷۷۷ھ، سبل الهدی فی دار الشیخ، مطبوعه دارالکتب المطبوعه بیروت ۱۴۱۵ھ
- ۲۴۷- علامه احمد بن حجر کلبی شافعی، متوفی ۷۷۷ھ، الاصول الحرق، مطبوعه مکتبه القاهرة ۸۵۰ھ
- ۲۴۸- علامه علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۳ھ، شرح الشفاء، مطبوعه دارالکتاب بیروت
- ۲۴۹- شیخ عبد الحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ، درارج النبوت، مطبوعه مکتبه نوریه رضویه سکر
- ۲۵۰- علامه احمد شهاب الدین خلکانی، متوفی ۱۰۶۹ھ، تجیم الریاض، مطبوعه دارالکتاب بیروت
- ۲۵۱- علامه محمد عبد الباقی زرکانی، متوفی ۱۱۳۲ھ، شرح المواهب اللدنیة، مطبوعه دارالکتاب بیروت ۱۴۱۵ھ
- ۲۵۲- شیخ شرف علی قنوی، متوفی ۱۱۳۲ھ، نشر الغیب، مطبوعه تاج کتب لیدز کربلا

کتاب فقہ حنفی

- ۲۵۳- شمس الامام محمد بن احمد سرخسی، متوفی ۸۴۳ھ، المبسوط، مطبوعه دارالعرف بیروت ۱۴۱۵ھ

- ۳۶۵- شمس المائمه محمد بن احمد سرخسی، متوفی ۸۳۳ هـ، شرح سیر کبیر، مطبوعه المکتبه النوریه کلاسیه افغانستان ۱۳۵۰ هـ
- ۳۶۶- علامه طاهر بن عبدالرشید بخاری، متوفی ۵۳۲ هـ، خلاصه التلوی، مطبوعه امجد اکیمی لماهور، ۱۳۳۷ هـ
- ۳۶۷- علامه ابوبکر بن مسعود کاشانی، متوفی ۵۸۷ هـ، بدائع الصنائع، مطبوعه انجمن - سعید انیز کتبی، ۱۳۳۰ هـ، دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۸۰ هـ
- ۳۶۸- علامه حسین بن منصور اوزجندی، متوفی ۵۵۳ هـ، فتاوی قاضی خان، مطبوعه مبدع کبری بولاق مصر، ۱۳۱۰ هـ
- ۳۶۹- علامه ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغنطی، متوفی ۵۵۳ هـ، بدایه البکین و آخرین، مطبوعه شرکت مطبعه لبنان
- ۳۷۰- علامه محمد بن محمود باری، متوفی ۷۸۶ هـ، معیار، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۵۰ هـ
- ۳۷۱- علامه عالم بن الطغام اصفهاری دیوبند، متوفی ۷۸۶ هـ، فتاوی آثار غانی، مطبوعه اداره القرآن کراچی، ۱۳۷۰ هـ
- ۳۷۲- علامه ابوبکر بن علی عداو، متوفی ۸۰۰ هـ، الجوهرة النيرة، مطبوعه مکتبه اهدایه لبنان
- ۳۷۳- علامه محمد شهاب الدین بن رزاز کروی، متوفی ۸۲۷ هـ، فتاوی رزازی، مطبوعه مطبع کبری امیریه بولاق مصر، ۱۳۱۰ هـ
- ۳۷۴- علامه بدرالدین محمود بن احمد شیبی، متوفی ۸۵۵ هـ، معیار، مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۳۰ هـ
- ۳۷۵- علامه کمال الدین بن ابراهیم، متوفی ۸۸۶ هـ، فتح القدر، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۵۰ هـ
- ۳۷۶- علامه جلال الدین خوارزمی، کتاب، مکتبه نوریه رضویه سکر
- ۳۷۷- علامه مشتمن الدین الحمدوی، السرفه، محمد طاسکین، متوفی ۹۵۳ هـ، شرح الکون، مطبوعه جمعیه المعارف العربیه مصر
- ۳۷۸- علامه ابراهیم بن محمد طلی، متوفی ۹۵۶ هـ، مغنی المستمل، مطبوعه سیل اکیمی لماهور، ۱۳۳۳ هـ
- ۳۷۹- علامه محمد خراسانی، متوفی ۹۳۳ هـ، جامع الرموز، مطبوعه مطبع فنی نو، لکهنو ۱۳۳۳ هـ
- ۳۸۰- علامه زین الدین بن نجم، متوفی ۹۷۵ هـ، البحر الرائق، مطبوعه مطبعه طبعه مصر، ۱۳۳۳ هـ
- ۳۸۱- علامه حامد بن علی قنوی رومی، متوفی ۹۸۵ هـ، فتاوی حامدیه، مطبوعه مطبعه مکتبه مصر، ۱۳۱۰ هـ
- ۳۸۲- علامه ابوالحسن محمد بن محمد هلالی، متوفی ۹۸۶ هـ، مشایخ ابوسعود علی طاسکین، مطبوعه جمعیه المعارف العربیه مصر، ۱۳۸۷ هـ
- ۳۸۳- علامه فخر الدین رافعی، متوفی ۱۰۰۸ هـ، فتاوی فخریه، مطبوعه مطبعه مکتبه مصر، ۱۳۳۰ هـ
- ۳۸۴- علامه علاء الدین محمد بن علی بن محمد صکنی، متوفی ۱۰۸۸ هـ، الدر المنکر، مطبوعه دار احیاء التراث العربیه بیروت
- ۳۸۵- علامه سید احمد بن محمد حوی، متوفی ۱۰۸۸ هـ، غرر الحیوان البصائر، مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت، ۱۳۰۷ هـ
- ۳۸۶- مائتظام الدین، متوفی ۱۱۳۷ هـ، فتاوی عالمگیری، مطبوعه مطبع کبری امیریه بولاق مصر، ۱۳۱۰ هـ
- ۳۸۷- علامه سید محمد امین عابدین شای، متوفی ۱۱۵۲ هـ، منزه الخلق، مطبوعه مطبعه طبعه مصر، ۱۳۳۳ هـ
- ۳۸۸- علامه سید محمد امین عابدین شای، متوفی ۱۱۵۲ هـ، صبح القنوتی الخالدیه، مطبوعه دارالاشاعره العربیه کونست
- ۳۸۹- علامه سید محمد امین عابدین شای، متوفی ۱۱۵۲ هـ، رسال علی عابدین، مطبوعه سیل اکیمی لماهور، ۱۳۳۳ هـ
- ۳۹۰- علامه سید محمد امین عابدین شای، متوفی ۱۱۵۲ هـ، در البحار، مطبوعه دار احیاء التراث العربیه بیروت، ۱۳۰۷ هـ، ۱۳۱۴ هـ
- ۳۹۱- امام احمد رضا کاشانی، متوفی ۱۲۰۳ هـ، مدار البحار، مطبوعه اداره تحقیقات احمد رضا کاشانی
- ۳۹۲- امام احمد رضا کاشانی، متوفی ۱۲۰۳ هـ، فتاوی رضویه، مطبوعه مکتبه رضویه کراچی
- ۳۹۳- امام احمد رضا کاشانی، متوفی ۱۲۰۳ هـ، فتاوی افریقیه، مطبوعه مکتبه رشیدی کتبی کراچی

- ۲۹۳- علامہ امجد علی، متوفی ۷۷۵ھ، مہار شریعت، مطبوعہ شیخ نظام علی ایڈیٹر کراچی
 ۲۹۵- شیخ غفر احمد، متوفی ۱۲۸۵ھ، مطبوعہ دارالکتب الطیبہ بیروت ۱۳۱۸ھ
 ۲۹۶- علامہ نور اللہ حبیبی، متوفی ۱۲۷۵ھ، فتاویٰ توریہ، مطبوعہ کیمیاں پرنٹرز لاہور، ۱۹۸۳ء

کتاب فقہ شافعی

- ۲۹۷- امام محمد بن ادریس شافعی، متوفی ۲۴۰ھ، الام، مطبوعہ دارالکتب بیروت، ۱۳۵۳ھ
 ۲۹۸- علامہ ابوالحسن علی بن محمد حبیب سلوردی شافعی، متوفی ۳۵۰ھ، الجلوی الکبیر، مطبوعہ دارالکتب بیروت، ۱۳۱۳ھ
 ۲۹۹- علامہ ابو اسحاق شیرازی، متوفی ۳۵۵ھ، المذہب، مطبوعہ دارالعرف بیروت، ۱۳۳۳ھ
 ۳۰۰- امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ، احیاء علوم الدین، مطبوعہ دارالخیر بیروت، ۱۳۳۳ھ، دارالکتب الطیبہ بیروت، ۱۳۴۱ھ
 ۳۰۱- علامہ یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ، شرح المذہب، مطبوعہ دارالکتب بیروت
 ۳۰۲- علامہ یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ، رد مسند الطالبین، مطبوعہ کتب اسلامی بیروت، ۱۳۵۵ھ
 ۳۰۳- علامہ جلال الدین سیوطی، متوفی ۷۹۱ھ، الجلوی للفتاویٰ، مطبوعہ مکتبہ توریہ رضویہ، بیعت آباد
 ۳۰۴- علامہ شمس الدین محمد بن ابی الصہباس رملی، متوفی ۸۰۳ھ، نہایت المحتج، مطبوعہ دارالکتب الطیبہ بیروت، ۱۳۳۳ھ
 ۳۰۵- علامہ ابو انصاری علی بن علی شبراہی، متوفی ۸۰۸ھ، حاشیہ ابو انصاری علی نہایت المحتج، مطبوعہ دارالکتب الطیبہ بیروت

کتاب فقہ مالکی

- ۳۰۶- امام سہول بن سعید ترقی مالکی، متوفی ۲۵۶ھ، المدتہ الکبریٰ، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
 ۳۰۷- قاضی ابو الولید محمد بن احمد بن رشد مالکی ادرسی، متوفی ۵۵۵ھ، بدایۃ المجتہد، مطبوعہ دارالکتب بیروت
 ۳۰۸- علامہ خلیل بن اسحاق مالکی، متوفی ۷۷۷ھ، مختصر خلیل، مطبوعہ دار صلاہ بیروت
 ۳۰۹- علامہ ابو عبد اللہ محمد بن محمد الخطیب المغربی، المتوفی ۹۵۵ھ، مواہب الجلیلی، مطبوعہ مکتبہ الفیصلیہ
 ۳۱۰- علامہ علی بن عبد اللہ بن الخرشبہ، المتوفی ۹۵۵ھ، الخرشبہ علی مختصر خلیل، مطبوعہ دار صلاہ بیروت
 ۳۱۱- علامہ ابو البرکات احمد درر مالکی، متوفی ۹۵۵ھ، الشرح الکبیر، مطبوعہ دارالکتب بیروت
 ۳۱۲- علامہ شمس الدین محمد بن عرفہ دسوقی، متوفی ۱۲۲۹ھ، حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر، مطبوعہ دارالکتب بیروت

کتاب فقہ حنبلی

- ۳۱۳- علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ، متوفی ۷۳۰ھ، الفتی، مطبوعہ دارالکتب بیروت، ۱۳۵۵ھ
 ۳۱۴- علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ، متوفی ۷۳۰ھ، الکافی، مطبوعہ دارالکتب الطیبہ بیروت، ۱۳۱۳ھ

- ۳۱۵- شیخ ابو العباس قحطی الدین بن حمید، متوفی ۷۲۸ھ، مجموعۃ الفتاویٰ، مطبوعہ ریاض، مطبوعہ دار الکتب بیروت ۱۳۸۱ھ
 ۳۲۱- علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن قلیح مقدسی، متوفی ۷۳۵ھ، کتاب القروع، مطبوعہ عالم الکتب بیروت
 ۳۱۷- علامہ ابو اکسمین علی بن سلیمان مروادی، متوفی ۸۸۵ھ، الانصاف، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
 ۳۱۸- علامہ موسیٰ بن احمد صالحی، متوفی ۹۲۰ھ، کشف القناع، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ

کتاب شیعہ

- ۳۲۸- شیخ ابو نعیم (خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ) مطبوعہ ایران و مطبوعہ کراچی
 ۳۲۰- شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، متوفی ۳۲۹ھ، الاصول سنن الکافی، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تہران
 ۳۲۱- شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، متوفی ۳۲۹ھ، القروع سنن الکافی، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تہران
 ۳۲۲- شیخ ابو منصور احمد بن علی الطبرسی، من القرن السادس الاحجی، موسسة الاعطی للطبعات بیروت، ۱۳۰۴ھ
 ۳۲۳- شیخ کمال الدین شہین علی بن شہناجری، المتوفی ۷۷۶ھ، شرح نوح البلاق، مطبوعہ موسسة انصاریہ ایران
 ۳۲۴- ملا یاقین محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۱۰ھ، حق الثقیین، مطبوعہ خیابان ناصر خسرو ایران ۱۳۳۷ھ
 ۳۲۵- ملا یاقین محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۱۰ھ، حیات القلوب، مطبوعہ کتب فروشی اسلامیہ تہران
 ۳۲۶- ملا یاقین محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۱۰ھ، جلاء العیون، مطبوعہ کتب فروشی اسلامیہ تہران

کتاب عقائد و کلام

- ۳۲۷- امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ، المفتد سنن الفاضل، مطبوعہ لاہور ۱۳۰۵ھ
 ۳۲۸- علامہ ابو البرکات عبد الرحمن بن محمد الانباری، المتوفی ۷۷۵ھ، الدراعی فی الاسلام، مطبوعہ دار البشائر الاسلامیہ بیروت
 ۳۲۹- شیخ محمد بن عبد السلام بن حمید، متوفی ۷۲۸ھ، التحقیق کاو وسیط، مطبوعہ دار السلام ریاض، ۱۳۸۳ھ
 ۳۳۰- علامہ سعد الدین مسعود بن عمر کھٹانانی، متوفی ۷۷۷ھ، شرح عقائد فنی، مطبوعہ نور مجامع المطابع کراچی
 ۳۳۱- علامہ سعد الدین مسعود بن عمر کھٹانانی، متوفی ۷۷۷ھ، شرح المقاصد، مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ایران
 ۳۳۲- علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی، متوفی ۸۸۶ھ، شرح المواقیف، مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ایران
 ۳۳۳- علامہ کمال الدین بن امام، متوفی ۸۸۶ھ، سائرہ، مطبوعہ مطبعہ المطبعة مصر
 ۳۳۴- علامہ کمال الدین محمد بن محمد السعدی، بلین ابی الشریف الشافعی، المتوفی ۹۰۹ھ، سائرہ، مطبوعہ مطبعہ المطبعة مصر
 ۳۳۵- علامہ علی بن سلطان بن محمد القاضی المتوفی ۱۰۵۵ھ، شرح فہمہ، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی واولادہ مصر ۱۳۷۷ھ
 ۳۳۶- علامہ محمد بن احمد السقاہی، المتوفی ۸۸۸ھ، نواہج الانوار النبیہ، مطبوعہ کتب اسلامیہ بیروت ۱۳۸۳ھ
 ۳۳۷- علامہ سید محمد فہیم الدین مروادی، متوفی ۱۳۷۷ھ، کتاب العقائد، مطبوعہ مکتبہ دار الحرم، مشکب کتب کراچی

کتاب اصول فقہ

- ۳۳۸- امام محمد بن محمد بن عمر رازی شافعی، متوفی ۶۰۶ھ، اصول، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز کہ مکرمہ ۱۳۶۱ھ
 ۳۳۹- علامہ علاء الدین عبدالعزیز بن احمد البخاری، المتوفی ۵۳۰ھ، کشف الاستار، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ۱۳۱۱ھ
 ۳۴۰- علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی، متوفی ۷۷۹ھ، توضیح و توضیح، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
 ۳۴۱- علامہ کمال الدین محمد بن عبدالواحد اشعری، بکین، نام، متوفی ۸۱۶ھ، الفتح مع القیصر، مطبوعہ مکتبہ المطارف ریاض
 ۳۴۲- علامہ حبیب اللہ بہاری، متوفی ۹۹۹ھ، مسلم الشیوخ، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ
 ۳۴۳- علامہ احمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ھ، نور الاثر، مطبوعہ ایچ۔ ایم۔ سعید اینڈ کمپنی کراچی
 ۳۴۴- علامہ عبدالرحمن بن خیر آبادی، متوفی ۱۰۳۸ھ، شرح مسلم الشیوخ، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ

کتاب متفرقہ

- ۳۳۵- شیخ ابو طالب محمد بن الحسن ابی المتوفی ۳۸۶ھ، قوت القلوب، مطبوعہ مکتبہ مہر ۱۳۰۶ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۷ھ
 ۳۳۶- امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ، ادبایہ علوم الدین، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۳۳ھ
 ۳۳۷- علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد ابی قرطبہ، متوفی ۳۸۸ھ، الانذکر، مطبوعہ دار البیاض، مدینہ منورہ ۱۳۱۷ھ
 ۳۳۸- شیخ تقی الدین احمد بن حمید، متوفی ۷۲۸ھ، تذکرہ جلیلیہ، مطبوعہ مکتبہ قاہرہ مصر، ۱۳۷۳ھ
 ۳۳۹- علامہ شمس الدین محمد بن احمد زہبی، متوفی ۷۴۸ھ، الکبائر، مطبوعہ دار الفکر العلمیہ قاہرہ، مصر
 ۳۴۰- شیخ شمس الدین محمد بن ابی بکر بن احمد جوزیہ، متوفی ۷۵۵ھ، جلاء الافہام، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۶۷ھ
 ۳۴۱- شیخ شمس الدین محمد بن ابی بکر بن احمد جوزیہ، متوفی ۷۵۵ھ، الانکبوت المحققین، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۲۰ھ
 ۳۴۲- شیخ شمس الدین محمد بن ابی بکر بن احمد جوزیہ، متوفی ۷۵۵ھ، نزاد اللہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۷۸ھ
 ۳۴۳- علامہ عبد اللہ بن اسحاق، متوفی ۷۶۸ھ، روض الراحمین، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ الباز واولادہ، مصر، ۱۳۷۳ھ
 ۳۴۴- علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی، متوفی ۸۸۶ھ، کتب تصریحات، مطبوعہ المکتبہ الخیرہ مصر، ۱۳۰۶ھ، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز کہ مکرمہ ۱۳۶۸ھ
 ۳۴۵- حافظ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، شرح الصدور، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۰۳ھ
 ۳۴۶- علامہ عبدالوہاب شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ، المیراث الکتبانی، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۷۸ھ
 ۳۴۷- علامہ عبدالوہاب شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ، ایضاح اقیات والنجوا، مطبوعہ دار ادب التراث العلمیہ بیروت، ۱۳۷۸ھ
 ۳۴۸- علامہ عبدالوہاب شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ، الکتب بہ الاحمر، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ
 ۳۴۹- علامہ عبدالوہاب شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ، طرائف الاثر والافتاد، مطبوعہ دار ادب التراث العلمیہ بیروت، ۱۳۷۸ھ

- ۳۶۰ - علامہ عبد الوہاب شہرانی حنفی ۷۷۳ھ، مکتبہ المرقعہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۰ھ
- ۳۶۱ - علامہ عبد الوہاب شہرانی حنفی ۷۷۳ھ، المطبوعات الکبریٰ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ
- ۳۶۲ - علامہ عبد الوہاب شہرانی حنفی ۷۷۳ھ، المکتب الکبریٰ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۰ھ
- ۳۶۳ - علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی حنفی ۷۷۳ھ، المکتبۃ النجدیہ، مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت ۱۳۸۱ھ
- ۳۶۴ - علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی حنفی ۷۷۳ھ، شرف المراسل علی تمام شمس، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ
- ۳۶۵ - علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی حنفی ۷۷۳ھ، المصنوع الحرق، مطبوعہ مکتبہ القا بیروت ۱۳۸۵ھ
- ۳۶۶ - علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی حنفی ۷۷۳ھ، المرواجر، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۳ھ
- ۳۶۷ - امام احمد سرہندی مجدد الف ثانی، حنفی ۸۴۳ھ، مکتوبات امام ربانی، مطبوعہ مکتبہ کتب کراچی ۱۳۳۷ھ
- ۳۶۸ - علامہ سید محمد مرتضیٰ حنفی زبیدی حنفی، حنفی ۱۲۰۰ھ، اتحاد المذاہب، مطبوعہ مکتبہ مصر ۱۳۳۸ھ
- ۳۶۹ - شیخ رشید احمد گنگوہی، حنفی ۱۳۲۳ھ، فتاویٰ رشیدیہ کابل، مطبوعہ محمد سعید ایڈیٹرز کراچی
- ۳۷۰ - علامہ مصطفیٰ بن عبد اللہ الشیر بھابی غلیظہ، مکتبہ المظنون، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ طبران ۱۳۷۷ھ
- ۳۷۱ - امام احمد رضا قادری، حنفی ۱۳۳۰ھ، الملتفوظ، مطبوعہ قوری کتب خانہ لاہور، مطبوعہ فرید بک سنٹر لاہور
- ۳۷۲ - شیخ وحید الرحمن، حنفی ۱۳۳۸ھ، ہدیۃ الہدی، مطبوعہ میو پریس دہلی ۱۳۵۰ھ
- ۳۷۳ - علامہ یوسف بن اسماعیل البجلی، حنفی ۱۳۵۰ھ، جواہر البیان، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۷ھ
- ۳۷۴ - شیخ شرف علی قضاوی، حنفی ۱۳۷۳ھ، بیشتی زیور، مطبوعہ ناشران قرآن لینڈ لاہور
- ۳۷۵ - شیخ شرف علی قضاوی، حنفی ۱۳۷۳ھ، مکتبہ الامین، مطبوعہ مکتبہ قضاوی کراچی
- ۳۷۶ - علامہ عبد الحکیم شرف قادری نقشبندی، اندامیارسول اللہ، مطبوعہ مرکزی مجلس رضالہ لاہور ۱۳۵۰ھ

